佛藏

16

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第一六册目録

持世經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯　（常七—十）……一

佛説大灌頂神咒經　十二卷　東晋帛尸梨蜜多羅譯　（恭一—六）……三七

佛説文殊師利現寶藏經　二卷　西晋竺法護譯　（恭七—八）……九二

大方廣寶篋經　二卷　劉宋求那跋陀羅譯　（恭九—十）……一一二

佛説藥師如來本願經　一卷　隋達摩笈多譯　（惟一）……一三二

藥師瑠璃光如來本願功德經　一卷　唐玄奘譯　（惟二）……一三七

藥師瑠璃光七佛本願功德經　二卷　唐義浄譯　（惟三—四）……一四二

佛説阿闍世王經　二卷　後漢支婁迦讖譯　（惟五—六）……一五五

楞伽阿跋多羅寶經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯　（惟七—十）……一八一

入楞伽經　十卷　元魏菩提留支譯　（鞠一—十）……二二六

大乘入楞伽經　七卷　唐實叉難陀譯　（養一—七）……三一四

菩薩行方便境界神通變化經　三卷　劉宋求那跋陀羅譯　（養八—十）……三七九

大薩遮尼乾子受記經　十卷　元魏菩提留支譯　（豈一—十）……四〇一

大乘大悲分陀利經　八卷　秦失譯師名　（敢一—八）……四七〇

善思童子經　二卷　隋闍那崛多譯　（敢九—十）……五四九

普超三昧經　四卷　西晋竺法護譯　（毀一—四）……五六〇

佛說放鉢經　一卷　西晉失譯師名　（毀四）……五九一
佛說大浄法門品經　一卷　西晉竺法護譯　（毀五）……五九四
大莊嚴法門經　二卷　隋那連提黎耶舍譯　（毀六—七）……六〇六
佛說大方等大雲請雨經　一卷　隋闍那崛多等譯　（毀八）……六一八
大雲請雨經　一卷　北周闍那耶舍等譯　（毀九）……六二七
大雲輪請雨經　二卷　隋那連提耶舍譯　（毀十）……六三七
勝思惟梵天所問經　六卷　元魏菩提留支譯　（傷一—六）……六四六
思益梵天所問經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯　（傷七—十）……六九三
月燈三昧經　十一卷　高齊那連提黎耶舍譯　（女一—十）……七三三
月燈三昧經　一卷　劉宋先公譯　（慕一）……八二九
佛說象腋經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（慕一）……八三四

持世經卷第一 一名法印品佛說經　常七

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

四利品第一

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園與大比丘僧俱爾時世尊與若干百千萬衆恭敬圍遶而爲說法會中有菩薩摩訶薩名曰持世爲諸菩薩摩訶薩無量功德莊嚴發心欲善知一切法決定彼岸欲善知發無量願具足無量莊嚴欲通達無量諸法決定相欲發無量莊嚴願深心所行清淨欲善知清淨具足布施欲善知畢定清淨持戒欲善知具足忍辱柔輭之心欲善知清淨精進欲善知清淨禪定欲善知通達般若波羅蜜彼岸以如是等無量功德故從座而起偏袒右肩合掌向佛白言世尊我欲問佛爲利益安樂一切衆生及諸菩薩摩訶薩不斷佛種者具足威儀行處不著持戒具足清淨戒受行大法善知持無量行處道法爲是諸菩薩故我今問佛世尊云何菩薩摩訶薩能善知諸法實相亦善分別諸法之相亦能得念力亦善分別一切法章句慧亦轉身成就不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告持世菩薩言善哉善哉持世汝能爲諸菩薩摩訶薩故問如來是事當知汝則多所安隱衆生憐愍世間利益安樂諸天世人亦爲今世後世諸菩薩等作大光明汝之功德不可限量能問如來如是之事汝必欲斷一切衆生之疑愛護一切衆生爲作光明欲示衆生義利欲令衆生得度險道欲爲衆生作歸作舍作洲作救欲拔三惡道衆生欲置衆生於無上道欲脫衆生生老病死憂悲苦惱欲與衆生無上涅槃之樂汝欲於後世守護正法於後恐怖惡世欲度衆生持世汝今諦聽善思念之吾當爲汝解說此事唯然世尊佛告持世諸菩薩摩訶薩見四利故勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四當得具足念當得不斷念當以安慧而自增長念常在心持世是爲諸菩薩摩訶薩見四利故勤修習諸法實相亦善分別諸法之相持世諸菩薩摩訶薩復見四利勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四當善知決定諸法義當善知諸法義當善知諸法種種因緣當善入諸法如實門是爲四持世諸菩薩摩訶薩復見四利勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四當善知無量法相當修習善知決定無量法當行無量功德而自增長當知見諸法生滅相是爲四持世諸菩薩摩訶薩復見四利勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四當近阿耨多羅三藐三菩提當疾具足助菩提法當不隨他語善知諸法方便故當善知一切智慧持世是爲諸菩薩摩訶薩見四利故勤修習諸法實相亦善分別諸法之相持世諸菩薩摩訶薩復有四利法勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四爲利益衆生故心無慳垢常行清淨戒安住毗梨耶波羅蜜故發行精進不休不息正思惟故善行般若波羅蜜是爲四持世諸菩薩摩訶薩復有四法勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四成就具足深心淨願成就具足清淨所行功德安住柔和忍辱功德得

分別諸法實相光明是爲四持世諸菩薩摩訶薩復有四法勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四以大欲求一切智慧善知分別禪定解脫諸三昧而生大欲得大慈悲喜捨心故方便行清淨行處善修習決定義是爲四持世諸菩薩摩訶薩復有四法勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四具足慧行亦求清淨智行處樂無礙智亦常不離一切智慧之願持世是爲諸菩薩摩訶薩有四法勤修習諸法實相亦善分別諸法之相持世諸菩薩摩訶薩見四利能求念力何等四當修習具足念根當行安慧當具足不斷念當修習具足四念處是爲四持世諸菩薩摩訶薩復見四利能求念力何等四具足諸助菩提法故念常在心以利念根善知修習宿命具足清淨智慧故當疾得不斷念當種一切智慧因緣是爲四持世諸菩薩摩訶薩復見四利能求念力何等四當修習具足思惟方便當修習如實智慧當發勤精進得諸佛法故當不忘憶念得不斷念力故持世

是爲諸菩薩摩訶薩見四利故能求念力持世諸菩薩摩訶薩有四法名得念力何等四念安慧故常勤精進不休不息常一其心得諸法實相故常不放逸正憶念諸法故常護諸根正思惟故是爲四持世諸菩薩摩訶薩復有四法名得念力何等四安住清淨持戒成就清淨威儀行處除去心中五蓋心不爲世法所染離業障煩惱障是爲四持世諸菩薩摩訶薩復有四法名得念力何等四以不散心求善法勤修習一心相善知正入諸法門不樂憒閙遠離在家是爲四持世諸菩薩摩訶薩復有四法名得念力何等四親近善知識常修習深法常樂至諸佛菩薩所常樂請問修習智慧持世是爲諸菩薩摩訶薩有四法名得念力持世諸菩薩摩訶薩見四利能修習一切法分別章句慧何等四當善知一切諸法實相當分別一切法所因當知諸法決定義當善知一切法語言章句是爲四持世諸菩薩摩訶薩復見四利能修習一切法分別章句慧何等四當善知諸法隨宜次

第當善知一切法因緣方便當具足修習一切法方便當分別知了義未了義經是爲四持世諸菩薩摩訶薩復見四法利能修習一切法分別章句慧何等四當善學是道是非道慧當得一切法義說力當疾得清淨智慧行處當具足修智波羅蜜持世是爲諸菩薩摩訶薩見四法利能修習一切法分別章句慧持世諸菩薩摩訶薩復有四法能修習一切法分別章句慧何等四善知修習諸法集相善知諸法因相善知諸法緣相能入因緣方便是爲四持世諸菩薩摩訶薩復有四法能修習一切法分別章句慧何等四善知諸法苦善知諸法集善知諸法滅善知諸法滅道是爲四持世諸菩薩摩訶薩復有四法能修習一切法分別章句慧何等四善知諸法合散方便得先因力善知諸法所宜善知分別文字章句是爲四持世諸菩薩摩訶薩復有四法能修習一切法分別章句慧何等四善知不了義經於了義經中不隨他語善知一切法相印亦善安住一切法無相智中持

世是為諸菩薩有四法能修習一切法分別章句慧持世諸菩薩摩訶薩復有四法轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提何等四明了善不善法成就第一念安慧能離五蓋心終不忘念阿耨多羅三藐三菩提心是為四持世諸菩薩摩訶薩復有四法轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提何等四善修習四念處善修習學分別慧於諸禪定智慧為首於決定知慧印得通達是為四持世諸菩薩摩訶薩復有四法轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提何等四得諸陀羅尼門亦修習無生智入於盡智亦觀於滅智是為四持世世菩薩摩訶薩復有四法轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提心何等四斷於愛恚不貪著一切有為無為法心通達無為智慧至如來所行處持世是為諸菩薩摩訶薩有四法轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提心持世諸菩薩摩訶薩有五淨智力皆具足能得如上功德何等五深心淨智力願淨智力善根淨智力迴向淨智力障業淨智力是為五持世諸菩薩摩訶薩復有五淨智力皆能具足得如上功德何等五威儀行處淨智力念具足淨智力方便淨智力緣眾生淨智力緣相淨智力是為五持世諸菩薩摩訶薩復有五淨智力皆具足得如上功德何等五捨心淨智力利益眾生淨智力生大慈淨智力生大悲淨智力生大喜大捨淨智力是為五持世諸菩薩摩訶薩復有五淨智力皆能具足得如上功德何等五持戒淨智力不著持戒淨智力忍辱淨智力不著忍辱淨智力多聞淨智力是為五持世諸菩薩摩訶薩復有五淨智力皆能具足得如上功德何等五深精進淨智力受精進淨智力禪定淨智力禪定方便淨智力止觀方便淨智力是為五持世諸菩薩摩訶薩復有五淨智力皆能具足得如上功德何等五慧淨智力多聞決定方便淨智力世間出世間淨智力慧方便淨智力有為無為淨智力是為五持世諸菩薩摩訶薩復有五淨智力皆能具足得如上功德何等五觀方便淨智力明解脫淨智力無生相淨智力一相無相淨智力第一義世諦義淨智力持世是為諸菩薩摩訶薩有是五淨智力疾得具足如是一切功德持世以是利故諸菩薩摩訶薩於是淨智力中應勤修習持世諸菩薩摩訶薩成就三法於是淨智力中能勤修習何等三一者欲二者精進三者不放逸諸菩薩摩訶薩成就此三法能於是具足一切功德淨智力中能勤修習何以故持世欲精進不放逸皆是一切法根本諸菩薩摩訶薩得是淨智力能疾得一切智亦名為精進不退者亦名不退法者亦以此功德疾得增長亦於一切法中疾得淨智力持世若有人如是一切法中得清淨智力者是為世間福田是人次我能消供養是人能至如來行處是人能觀如來法是人不久能證如來智慧持世我本無量阿僧祇劫行菩薩道時然燈佛與我授記汝過阿僧祇劫當得作佛即時徧知如是淨智力持世若有人於一切法中能成就如是淨智力者是人

亦當得阿耨多羅三藐三菩提如我今得是人亦轉法輪如我今轉是人亦師子吼如我今師子吼是人亦如是自然於一切法中得自在力如我今也持世汝等於此淨智力中當勤精進不久自然具足一切智慧持世過去無量阿僧祇劫有佛號智高王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊持世是智高王如來有無量聲聞僧亦有無量諸菩薩僧是佛本願因緣所致是智高王佛土無三惡道其諸衆生不覺有苦畢竟具足安隱快樂離欲者多能障五蓋是諸衆生成就如是清淨快樂如人入第四禪樂是智高王佛壽六百萬億那由他劫持世是時國土惟佛爲王更無有王國土衆生皆號佛爲法王是智高王佛多爲諸菩薩說是斷一切衆生疑喜一切衆生心菩薩藏經爾時有五百菩薩聞是諸菩薩淨智力發如是精進力盡形不生坐心盡形不生衣服想盡形不生我想衆生想人想男女想盡形終不多食但修習如是淨智力勤行精進

五百菩薩以是善根因緣命終皆生過東方十萬億國土既生不久修習是法故得識宿命成就利根其國土佛號無量華積王現在說法其諸菩薩始年十六於無量華積王佛所出家六十億歲行童子梵行亦修行如是精進持世是五百菩薩得值如是等二十億佛於諸佛所勤行精進成就第一念安慧末後值無量力高王佛與其授記過萬劫已當得阿耨多羅三藐三菩提是五百人於萬劫中得值二萬億佛具足佛道於一劫中次第得阿耨多羅三藐三菩提持世當知菩薩摩訶薩疾欲得阿耨多羅三藐三菩提者於是淨智力中應生欲精進不放逸何以故持世諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆以欲精進不放逸爲根本及餘助道法能具足佛法者持世我以如是精進得值二十億佛於諸法中世世成就念力世世得識宿命修習是法不休不息我終不失是欲精進不放逸我常成就欲精進不放逸爾時世尊以大慈悲心顧視四方現神通力使三千大千世界諸閻浮

提皆有化佛爲諸衆生說是斷一切衆生疑喜一切衆生心菩薩藏經復以神力令竹園中在會大衆皆見諸佛遍閻浮提各各說法大衆咸悅從座而起皆俱禮佛作是言希有世尊諸佛如來神力不可思議成就無量不可思議法爾時佛告大衆諸善男子如來是事未足爲難所以者何如來善能通達法性故若一毛孔出神通刀光明普照十方恒河沙世界演出法音於一毛孔百千萬億分未盡其一如來成就如是不可思議功德諸善男子如來深觀衆生心而爲說法諸善男子今世衆生少有於是法中能行欲諸善男子今世衆生少有於是法中能行精進諸善男子今世衆生少有於是法中能行不放逸何以故如來今出五濁惡世所謂衆生濁見濁命濁煩惱濁劫濁諸善男子若有乃至一人能信受如是甚深清淨法能至佛慧是爲希有何況能信解如來所行諸善男子我常長夜莊嚴如是願如是精進忍辱行爲苦惱衆生無救護者無依止者多墮惡道者我於爾

時當成佛道利益無量阿僧祇衆生諸善男子當知如來恩力本清淨願精進故能令無量阿僧祇衆生信解受持如是深法諸善男子我於先世教化衆生是諸衆生能解我法諸善男子今佛以十力四無所畏少能令衆生信解如是甚深之法若有衆生住是法中者皆是如來恩力方便故我長夜不離如是深法我亦長夜大慈大悲大喜大捨攝取衆生少有如來出五濁世利益衆生何以故諸善男子我於先世以大精進力大方便力教化衆生習是阿耨多羅三藐三菩提諸善男子我念過世一日之中捨千身布施利益衆生諸善男子我於若干千萬世見飢餓衆生故自割身肉煮以與之我於爾時心無憂悔但於衆生普行大悲諸善男子當知我如是大精進大方便力教化衆生習是阿耨多羅三藐三菩提是故諸善男子應發如是欲精進不放逸修習阿耨多羅三藐三菩提如我行菩薩道時汝等亦當如我利益教化衆生諸善男子是賢劫中諸佛出世無不讚我作如是言釋迦牟尼佛深行精進如是釋迦牟尼佛具足精進如是釋迦牟尼佛具足精進波羅蜜如是釋迦牟尼佛行菩薩道時教化衆生如是出於五濁利益無量阿僧祇衆生諸善男子如是行道故應勤生欲精進不放逸諸善男子我今雖得阿耨多羅三藐三菩提精進猶不休息至涅槃時猶發精進碎身骨如芥子解散支節何以故憐愍未來世衆生故我先世行菩薩道時所化衆生或行有錯謬墮諸難處欲免濟之起大悲心分布舍利乃至如芥子皆與神力我滅度後若有衆生應以舍利度者心得清淨心得清淨已處處地中隨願成就諸善男子我先世行道時於衆生中成就如是悲心碎身舍利普使分布是我本願我以如是無量福德因緣大悲心故於後惡世普覆衆生諸善男子若諸菩薩於此法中能生欲精進不放逸必發是願於後末世受持讀誦爲人廣說如是等經我當以神力令諸菩薩受持讀誦爲人廣說我亦以如是等經囑累是諸菩薩以其能受持讀誦爲人廣說故所以者何諸善男子隨是經所住當知其土有佛不滅是故如來以是經囑累諸菩薩諸善男子當知我宿世以如是因緣攝取衆生今世亦復攝取衆生後世亦復攝取衆生所謂護念如是經法於後五百歲普流布故諸善男子若於今世若我滅後聚落城邑山林曠野有如是等經有能受持讀誦爲人解說當知此中則爲有佛何以故以是因緣我說諸佛即是法身以見法故則爲見佛佛不應以色身見若人信法聽法是人則爲信佛亦聽佛語若人於此法中能如是修行是人則爲見佛是人名爲實語者法語者隨法行者諸善男子我身非法非非法是名隨法行是名第一法施所謂不貪著法不貪著非法何以故若貪著法者不名見佛諸善男子不貪一切法名爲見佛若於一切法中無所見者是名見佛何以故如來不可以法說不可以非法說亦不可以法見所以者何諸善男子如經中說汝等比丘若知我法如筏喻者法尚應捨何況非法若能捨

法非法是名見佛何以故如來名為捨一切法者不貪不受諸法名字不隨名字法中何況墮非法名字中諸善男子捨離一切法名字名為如來能如是見者名為見如來何以故捨離見一切法故名為見如來以一切法不可得故如實知見一切法故名為見如來諸善男子若一切法不可得捨離一切法是中即無戲論是法是非法名字無行無示是名見如來若人能如是見法者是名見如來若能如是見如來者是名正見若異見者名為邪見若邪見者則為妄見是人不名為真見諸善男子真見者斷一切語言道非真非妄非有非無離一切法不取一切法不得一切法如是見者名為見如來何以故諸善男子如來不以法性見見一切法性離者名為如來若能如是見者名為正見諸善男子汝等應如是見如來汝等且觀如我所說觀於如來如是觀者當知一切法皆是如來當得一切法如當得一切法實相當得一切法非虛妄相當知一切法是如來法當知一切法是如來所行處當知一切法是不可思議行處諸善男子是故我說一切法是如來行處如來行處是無行處何以故一切法行處是中無法可行是故說無行處是如來行處一切法行處即是無行處無行處即是如來行處何以故一切法行處無所有故無行處是如來行處一切行處入如來行處則非行處如來通達證是法故是名無行處是如來行處諸善男子能知一切法無行處是人能入如來行處是人能觀如來行處是人能求如來行處是人亦不貪著如來行處何以故是人知無行處是如來行處離行處是如來行處所謂一切法不可得不可分別不可貪故是名非行處是如來行處是名入智行處不入一切法故何以故一切法無門故以是門入諸善男子一切法無入無出無形所以者何如來於法無所得何法若出若入若見若說諸善男子是名入一切法門以不入相故一切法無合無散無縛無解是一切法門以無門故說是門名為不可出門不可入門不可歸門不可說門畢竟無生門以是法門於法無所知無所見以是法門於法無證無所入何以故諸善男子一切法無門門不可得故虛空是一切法門從本已來性清淨故無斷是一切法門斷無所有故無邊是一切法門邊不可得故無量是一切法門量不可得故無際是一切法門諸際無所有故諸善男子若有善男子善女人能入是法門者則入一切法門則知一切法門則說一切法門

五陰品第二之一

爾時佛告持世菩薩持世若諸菩薩摩訶薩欲得一切法實相亦善分別說法之相若欲得念力若欲得一切法分別慧若欲轉身具足得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提者當疾入如是法門於是法門得智慧光明何以故於是法中疾得具足故又復持世諸菩薩摩訶薩勤修習如是法門入是法方便門能得分別陰方便界方便入方便因緣生法方便四念處方便五根方便八聖道分方便世間出世間法方便分別有為無為法方

便持世何謂菩薩分別五陰方便諸菩薩摩訶薩正觀五取陰所謂無明陰是五取陰苦陰是五取陰癡陰是五取陰病陰癰陰如箭入身陰是五取陰諸菩薩分別觀擇色取陰云何為分別觀擇色取陰是色取陰從四大生假名為色取陰是色陰無有自性但以四大和合假名為色陰色陰無有作者無使作者無作無起無出名為色陰但以先業因緣四大所攝數名色陰非陰是色陰譬如虛空陰實無生相若說虛空陰是中無有法生但有名字故名為虛空陰凡夫於此無陰陰想以顛倒心故無實實想貪著我五陰我所五陰我色陰我所色陰如是貪著是諸凡夫貪著色已於色中依止我我所有色受色取色著色依色受行種種惡不善業我等不應隨凡夫學我等應勤修習助菩提法今應正觀色陰諸菩薩正觀色陰時知同水沫聚云何知同水沫聚無聚是水沫聚但從眾緣生不可執捉無有堅牢水沫聚中無有聚相無聚是水沫聚色陰亦如是色陰中無有陰相諸

菩薩如是觀時作是念凡夫不能正觀虛妄色不能如實知色無常不能如實知色相我等入正道不應貪著虛妄不應貪著色何以故色是不可貪著相色但有名字無決定相當觀是色無決定相離名字故名之為色又說色名惱壞相智者通達知是無相我等應當善知修習色無相方便不貪著色相若人貪著色相即貪著色我等應善知入色相諸菩薩如是正觀時如實觀擇色是色陰皆從凡夫憶想分別起若法從憶想分別起即是不生一切憶想分別皆非真實凡夫依止顛倒所起色為色所縛為色所害往來苦惱無明癡闇故貪色不捨見色有常堅固是凡夫人為色縛色所縛故往來地獄畜生餓鬼天人深貪色味不觀色中有諸過惡我等不應隨凡夫學應當觀擇分別修習色方便分別觀擇色時見色性如夢譬如夢中色皆從憶想分別覺觀起曾所見聞覺知因緣起是夢中亦知彼我亦見地水火風亦見山河叢林夢中色相無有決定但以憶想故有色陰相

亦如是從先世業因緣出無有決定性諸菩薩如是思惟不取色若我若我所但正觀色如實無常相虛妄顛倒眾生顛倒貪著取色若我色若我所色若彼色若彼所色如是正觀擇色時不得色不見色性亦不貪著色無常菩薩爾時若於色中愛念貪著皆悉除斷善知色正相善知色平等相善知色滅相善知色滅道相善知色陰無所從來去無所至作是念是身色陰皆從業果報覺觀起四大所攝是身色陰非我非彼無有所屬無所從起觀色陰如是內色不貪不受外色不貪不受過去色不貪不受未來色不貪不受現在色不貪不受即知一切色陰是無生相是菩薩爾時不滅色亦不求滅色法持世諸菩薩摩訶薩觀擇色取陰如是持世何謂菩薩摩訶薩觀擇受取陰菩薩作是思惟是苦受樂受不苦不樂受皆從因緣生屬諸因緣入受相中此中無有受者但以貪著故貪著即是不真虛妄從憶想分別起是菩薩如是思惟時作是念是凡夫為虛妄受所縛為三受所

害所謂苦樂不苦不樂受是凡夫若受樂為愛結所使以愛結所使故能起惡業若受苦為恚結所使以恚結所使故起諸惡業若受不苦不樂受為無明結所使是人因無明結所使故不脫憂悲苦惱我等今不應隨凡夫學應正觀諸法我等應如實觀諸受諸菩薩如實觀受陰作是念非陰是受陰從憶想分別起顛倒相應無有受者但從先世業因今世緣故受諸受自性空受中無有受相諸菩薩觀達受陰譬如雨滴水泡有生有滅無有決定受陰亦如是次第因緣起屬諸因緣無有住時虛妄不實從憶想顛倒相應起諸菩薩爾時作是念凡夫可愍為諸受所制以不正觀受陰故得樂受生著得苦受亦生著得不苦不樂受亦生著為諸受所縛馳走往來從身至身受結所縛輪轉五道無有休息是凡夫著於諸受為受所制為受所繫不脫受陰於受陰所不見出處不知正觀受陰故不知如實觀受陰無常於受陰中為欲染所縛不知受陰如實相我等今不應隨凡夫學應如實觀擇受陰即時如實觀受陰無陰是受陰不真陰是受陰顛倒陰是受陰不住陰是受陰是時見受陰如實相無有作者無有使作者於受陰中不見受陰相如是觀受陰不見受陰在內不見受陰在外不著受我不著受彼知受陰無所從來無有所屬無法能生受者但從顛倒相應先世業果報數名受陰見受陰虛妄因緣相續行爾時過去受陰不受不貪不著未來受陰亦不受不貪不著現在受陰亦不受不貪不著是人於樂受中除却愛結苦受中除却恚結不苦不樂受中知見無明結故勤行精進菩薩爾時若受樂受心不生愛若受苦受心不生恚若受不苦不樂受心不生癡持世凡夫多於樂受生愛苦受生恚不苦不樂受生癡是諸凡夫以愛恚癡故深入闇冥不能如實知受陰亦不知愛恚癡相深貪著愛恚癡所謂是我我所是此彼等持世諸菩薩摩訶薩於此中正觀受陰者不為愛恚癡所牽若生愛恚癡即能除斷行於正道於樂受中斷愛結使故勤精進於苦受中斷恚結使故勤精進於不苦不樂受中斷癡結使故勤精進如實知三受相爾時有所受若苦若樂若不苦不樂皆離不著離愛結使離恚結使離癡結使諸受起時皆能知見受陰如實知受陰如實無常若能如是知已於受陰中欲染悉斷入斷受陰欲染道中不為諸受所汙是諸菩薩若如是正觀受陰如實知受陰知受陰集受陰滅受陰滅道然後如實知受陰是無生相以無生相通達受陰無相持世諸菩薩摩訶薩觀擇受陰如是持世何謂諸菩薩摩訶薩觀擇想陰諸菩薩摩訶薩正觀想陰時見想陰皆從顛倒起虛妄不堅不實從本已來不生相以因緣和合從先世業力起作是念非陰是想陰虛妄陰是想陰顛倒陰是想陰想陰中無想陰相譬如春後日焰以名字故說名為焰隨想陰亦如是以識相故說名想陰凡夫於此為虛妄想所繫或識樂或識苦或識不苦不樂或識寒熱或識男女或識五道生死或識合或識散或識過去或識未來或識現在或識好

或識醜或識有或識無是識凡夫想皆為顛
倒虛妄屬諸因緣但有假名為想陰此中若
內若外無有想者凡夫人虛妄想所繫故或
識貪欲或識瞋恚或識愚癡或識妻子凡夫
依止是想陰貪著虛妄以是想陰馳走往來
不能如實觀想陰是虛妄凡夫以我相彼相
男女相繫於想陰不能得脫貪著想陰我是
想陰我所是想陰我等不應隨凡夫學諸菩
薩摩訶薩如是正觀想陰想陰中想陰相不
可得如焰陰中焰陰相不可得菩薩見想陰
如焰性過去想陰不貪不受不著未來想陰
亦不貪不受不著見現在想陰不住不分別
若我若彼即行滅想受陰道通達想陰是無
生不見想陰若來處若去處但以顛倒相應
先世業因所起現在緣所繫無陰是想陰觀
擇想陰無所從來去無所至即通達想陰無
生亦不分別想陰滅但為滅一切想受陰故
亦住如實知見故菩薩如實觀想陰時遠離
一切想道心亦不住一切想道但住知見想
陰故隨如實想陰不貪著想陰如實觀擇一
切想陰如實知想陰集滅盡持世諸菩薩摩
訶薩如是正觀擇想陰則離想陰欲染亦能
行斷想陰欲染道

持世經卷第一

音釋

癰（於容切）　泡（匹交切水上浮漚也）

持世經卷第二　常八

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

五陰品第二之二

持世何謂菩薩摩訶薩觀擇行陰持世諸菩
薩摩訶薩觀行陰從顛倒起虛妄憶想分別
假借若有菩薩爾時若身行口行意行皆觀
不淨無常苦空無我如是觀時作是念非陰
是行陰苦陰是行陰眾因緣生陰是行陰像
陰是行陰諸行陰無增無減無集身行口行
意行無有作者智者不貪受是行陰所以者
何是諸身行不在身內不在身外不在中間
口行意行亦復如是不在意內不在意外不
在中間行陰中無行陰相何以故是行陰從
眾因緣顛倒起虛妄不真先業果報所攝亦
今因緣所繫能有所行諸有所行若身行若
口行若意行皆非真行無所有行虛妄行顛
倒行是故說非陰是行陰何以故智者不決
定得行陰相是身行是口行是意行此處彼
處若內若外又身口意行尚無決定行相可
得可說何況行陰可得可說是故說無陰是

行陰凡夫起顛倒想貪著身口意行憶念分別是行陰爲行陰所縛馳走往來凡夫以顛倒故起身口意行起已貪著歸趣無法生法想無陰生陰想貪著顛倒行故爲行陰所繫往來五道常隨身口意行不能如實觀身口意行不能如實觀行陰故以身口意業而起諸行是諸凡夫著顛倒故著不眞法故著虛妄故數名行陰持世諸菩薩於此中如是正觀諸行無有根本羸劣無力以衆緣和合可說行陰是中無有眞實行陰無陰是行陰從本已來不生是行陰無性是行陰諸行前際不可得後際不可得中際不可得無有住時諸行念念生滅持世諸菩薩如是正觀行陰空不可得不堅牢相乃至毫氂亦不可得作是念是諸凡夫爲不堅牢法所繫行陰所繫貪著所縛起身口意行我是行我所是行起如是業爲行陰所縛不知行陰性入無明癡冥於諸行中生眞實想以顛倒故貪著受取行陰是人貪著受取行陰故或起樂行或起苦行或起不苦不樂行是人起樂行已得樂身起苦行已得苦身起不苦不樂行已得不苦不樂身是人得樂身已生愛得苦身已生恚得不苦不樂身已生癡是人以愛恚癡故不見諸行過惡不能清淨身口意行是人身口意行不清淨故墮不清淨道所謂地獄畜生餓鬼或時暫得生天人中貪著身口意行深著行陰諸菩薩摩訶薩應如是正觀今我等不應隨凡夫學我等應清淨身口意行不應貪著行陰應觀行陰過惡應求出行陰道如是觀者名爲如實正觀行陰亦名正觀行陰無常即時如實觀諸行諸行集諸行滅諸行滅道不受不貪不著諸行亦不貪著行陰如是觀時遠離行陰相亦行無行陰道即觀諸行空於一切諸行中驚怖生猒離心但起清淨身口意行壞行相故離行陰相故是人有所得身皆是清淨何以故是人身業清淨口業清淨意業清淨身行清淨口行清淨意行清淨是人遠離行陰遠離行陰相壞諸法及根本相如是正觀時見行陰無所從來去無所至不得諸行決定生相亦不得決定滅相即觀諸行無生滅相一切諸行亦無生滅是人觀一切諸行無生滅相生猒離心正通達諸行集滅相亦不生離證諸行無生相而善通達諸行相何以故持世是行陰無決定相譬如芭蕉堅牢相不可得無堅牢相亦不可得行陰亦如是堅牢相不可得無堅牢相亦不可得持世諸菩薩摩訶薩觀擇思惟入行陰如是持世何謂諸菩薩摩訶薩正觀擇識陰諸菩薩摩訶薩觀非陰是識陰顛倒陰是識陰虛妄陰是識陰何以故持世是識陰從顛倒起虛妄緣所繫從先業有現在緣所繫屬衆因緣虛妄無所有憶想分別起從識而生有所識故名之爲識從憶想分別覺觀生假借而有有所識故數名爲識以識諸物故以起心業故以思惟故衆緣生相故起種種思惟故數名識陰從有所識有識像出示心業故攝思惟故數名識陰或名爲心或名爲意或名爲識皆是意業分別故識陰所攝識相識行識性示故數名識陰如是非陰是識陰不生不起不作但以顛倒相應緣虛妄

知故數名識陰何以故是識陰從衆因緣生無自性次第相續生念念生滅是識終不生陰相何以故是識陰生相不可得決定相亦不可得生相不可得故決定相不可得故根本無所有故自相無故堅牢不可得故智者正觀擇通達非陰是識陰凡夫於非識陰生識陰想以覺觀分別憶想顛倒相應虛妄所縛故强名爲識陰貪著是識陰依止所識依止識種示思惟故生起識陰是人種種分別貪著内識貪著外識貪著内外識貪著遠識貪著近識以識相故分别起識陰是人以憶想分别若心若意若識假借强名是心是意是識如是知種種心相生是凡夫貪著識陰爲識陰所縛心意識合故起種種識陰分别虛妄事故以一相故以決定相故能得是心是意是識能得分别愛著是人依止識陰深貪識故亦得過去識陰貪著念有亦得未來識陰貪著念有亦得現在識陰貪著念有諸凡夫於見聞覺知法中計得識陰貪著念有是人貪著見聞覺知法爲識陰所縛貴其所知以心意識合繫故馳走往來所謂從此世至彼世從彼世至此世皆識陰所縛故不能如實知識陰識陰是虛妄不實顛倒相應因見聞覺知法起此中無有實識者若不能如是實觀或起善識或起不善識或起善不善識是人常隨識行不知識所生處不知識如實相持世諸菩薩摩訶薩於此中如是正觀知識陰從虛妄識起所謂見聞覺知法中衆因緣生無法生法想故貪著識陰我等不應隨凡夫學今我等當如實正觀擇識如實正觀擇識陰是諸菩薩如實觀時知識陰虛妄不實從本已來常不生相知非陰是識陰像陰是識陰幻陰是識陰譬如幻所化人識不在内亦不在外不在中間識性亦如是如幻性虛妄緣生從憶想分别起無有實事如機關木人識亦如是從顛倒起虛妄因緣和合故有如是觀時知識皆無常苦不淨無我知識相如幻觀識性如幻菩薩爾時作是念世間甚爲狂癡所謂從憶想分别識起於世間與心意識合三界惟皆是識是心意識亦無形無方不在法内不在法外凡夫爲虛妄相應所縛故於識陰中貪著若我若我所是人貪著識陰在内貪著識陰在外貪著識陰在内外貪著識陰在彼我是人貴此識陰爲識陰所縛受識陰味說識陰相所謂若心若意若識隨味行故貪受識陰是人爲識所縛識陰合故爲心意識所牽以心意識因緣力故生是凡夫若起下思得下身若起上思得上身若起中思得中身是人隨心意識力故生依止諸入貪著識陰故不脱生老病死憂悲苦惱菩薩於此中如實正觀識陰如實觀識陰無常相故過去識陰不貪不著不念知非陰是識陰未來世識陰亦不貪不著不念知非陰是識陰現在識陰亦不依止如實知識陰無常相如實知識陰生滅相若如是思惟正觀識陰是名正觀入識陰道所謂如實知識如實知識集如實知識滅如實知識滅道是人如實觀識陰集滅相能壞識陰能斷一切相知識陰集滅相亦通達識陰集滅相菩薩爾時亦不生識陰亦不滅識陰是識陰從

本已來無生如是觀時不分別識滅相通達識陰無生相何以故持世是識陰無生無相無成是識陰生性虛妄故入在無生相中持世識陰終不有生滅相是識陰相從衆因緣生持世菩薩摩訶薩如是觀因緣法非陰是識陰觀擇信解證知通達諸所有識悉皆知實菩薩知識實故皆破一切所緣所知持世菩薩摩訶薩如是觀識陰知是識陰無生者無作者無起者無受者無使受者但以衆緣生衆緣合故有緣見聞覺識法故繫有從本已來常畢竟空如是觀識陰時即知識陰是無作無起相不貪不著持世諸菩薩摩訶薩如是正觀擇入識陰若菩薩能如是方便入五陰能如是方便正觀五陰是名通達入五陰集滅道皆能斷諸陰相真知五陰方便以是方便故於五取陰中不貪不著不縛不繫如實知色如實知色無常相是菩薩若於色有欲染則能除斷亦如實知受想行識亦如實知受想行識無常相若於受想行識中有欲染則能除斷菩薩於五取陰中除斷欲染

故隨順通達決定五陰方便如是觀時能知五取陰微細生滅相持世何謂菩薩摩訶薩能觀擇五取陰細微生滅相者菩薩摩訶薩觀衆生初入胎歌羅邏時先五陰滅即更有五陰生從是已來觀五陰生滅相雖先識滅亦知五陰非斷滅相識雖依止歌羅邏亦知五陰不至不常如是觀初入胎一念五取陰生滅相從歌羅邏乃至出生及後增長乃至死時觀此五取陰念念生滅相是五取陰念念生滅如是觀擇五取陰微細生滅相持世是五取陰微細生滅相者所謂先五取陰滅次第無物至胎識初合時五陰即有生滅因歌羅邏五取陰假名爲人所以者何持世識無所依則不能住識所依者五取陰是持世又無色界諸天五取陰細微生滅相亦應如是知持世如是細微五取陰生滅相辟支佛智慧所不能及何況聲聞智慧惟諸佛如來善知五取陰從初入胎細微生滅相及無色天諸陰念念生滅所謂一切智慧出一切世間智慧諸菩薩摩訶薩得無生法忍至佛慧

境界是人雖如是觀擇五取陰細微相從初入胎乃至無色天亦不能究盡如諸佛所知持世諸佛如來無有隨他智慧自然得一切智慧方便得阿耨多羅三藐三菩提諸佛智慧無所不達諸佛無礙智慧於一切法中得決定慧於一切法中得自在力何以故於無量無邊千萬億阿僧祇劫行於深法故持世一切凡夫不能如是方便觀五取陰何況觀五取陰細微生滅相何以故諸凡夫人不能知五取陰不能知五取陰如實凡夫不知取不知取陰持世何謂爲取取名我取衆生取見取戒取五陰取十八性取十二因緣取是名爲取乃至所有法若內若外所謂欲取有取見聞覺識取我我所取持世凡夫於此虛妄取不知不見顛倒因緣而取諸法是人爲取所繫無明因緣取諸行諸行因緣取識識因緣取名色名色麁相衆生染著歸趣所謂色取色合色縛及取四無色陰受想行識分別爲名持世若無諸佛衆生則無所知無所見不能正觀五取陰諸佛出於世間壞衆生

依止色壞依止受相行識壞和合一相故諸佛如來作如是分別說汝等所依所歸是名爲色是色但以四大和合受想行識但有名字名色相成就故說五取陰汝等衆生莫貪歸此不堅牢五取陰持世如來何故說五取陰持世是凡夫人從顛倒生入無明網馳走往來何所歸趣貪受五取陰相作是念我依止此當以得樂是人以是樂相貪歸五陰以苦相以不苦不樂想貪歸五陰凡夫人所歸所依止處是名五陰持世諸凡夫人從生而盲不知五陰爲是何等不知五陰從何所來不知五陰如實故貪受五陰是故說名取陰於此中誰有取者此中取者不可得但以顛倒貪著分別虛妄自縛無明癡闇故取我取我所取此取彼是故說取陰是五陰無有取者亦無決定相是故智者知非陰是五取陰顛倒陰是五取陰無明陰是五取陰凡夫於此爲所繫縛貪歸五取陰以貪歸故不知何等是取何等是取陰但爲貪著所歸五陰往來生死貪著是五陰故馳走諸趣貪歸何等

貪歸見貪歸聞貪歸覺貪歸識貪歸愛貪歸無明是諸凡夫爲愛縛所縛貪愛五取陰爲諸蓋所覆入無明闇冥不知不覺我等今爲貪歸何處繫縛何處以不知故往來地獄畜生餓鬼人天道中生死所縛貪歸生死不放不捨不斷五陰亦不能知五陰如實相不如實知故爲種種苦惱所害墮虛空獄不知出處是人不見出道故於無始生死道中受諸生死是故不能得脫生老病死憂悲苦惱亦不得度無量生死險道亦不得脫諸大苦聚還復歸趣於苦貪著於苦爲苦所使何等爲苦五取陰是生時但苦生滅時但苦滅持世我以是因緣故爲弟子說法汝等比丘當正觀色陰亦當如實知色無常相汝等若於色中有欲染者當疾除斷汝等當正觀受想行識亦當如實知受想行識無常相若於受想行識中有欲染者當疾除斷除斷欲染故心得正解脫持世若有人知我所說法義如是能如說修行當得脫生老病死憂悲苦惱若人不能如說修行爲色縛所縛爲愛繫所繫

入無明闇冥貪取五陰是人貪取五陰故不能得脫生死險道持世以是義故說世間與我諍我不與世間諍何等爲世間所謂貪著五取陰者爲世間所攝是人貪歸五陰爲五陰所縛不知五陰性不知五陰空相而與我諍是人違逆佛語與佛共諍故墮大衰惱若有人於佛在世若佛滅後能如是觀虛妄五取陰空無所有從顛倒無明闇冥起虛誑妄想但誑凡夫非五陰似五陰如是之人不與佛諍不逆佛語故得脫地獄畜生餓鬼苦惱持世諸佛不與人諍斷一切諍訟名之爲佛但爲衆生演說實法作是言汝等先所取者皆是顛倒一切衆生顛倒力故貪歸五陰往來世間是人貪歸五陰已貪起種種邪見貪歸種種名字貪歸種種憂悲苦惱是人爲種種邪見煩惱種種憂悲苦惱之所殘害無有能爲作救作舍作歸作趣惟佛能救凡夫小心少智慧故貪嗜五欲依止多過五陰是凡夫人與救者歸者依者脫一切苦惱者而共諍訟持世我今舉手共有見五陰者見五陰

相者貪五陰者我則不與是人爲師如是之人非我弟子不隨我出家不隨我行不歸依我是人入於邪道入虛妄道取不實者是爲顛倒不知佛意不知佛隨宜說五陰不知佛第一義是人不受佛教不應受供養而受是人我尚不聽出家何況當得受人供養何以故如是之人是外道徒黨所謂生五陰相者貪著歸趣五陰者持世當來之世後五百歲法欲滅時於我法中出家多是生五陰相者決定說五陰相深貪著五陰入虛妄邪道於我法中而得出家袈裟繞咽常樂往來白衣居家當知是人與外道無異亦以我法多爲衆人恭敬供養持世我說是見五陰者決定說五陰者貪著五陰者不聽受人一杯之水所以者何是人於我法中乃至無有柔順法忍是人違逆我法背捨聖行持世是故諸菩薩摩訶薩於後惡世應如是發大誓願於我如是甚深經典當共護持亦斷衆生五陰見故而爲說法持世我是經中說破一切陰相離貪著陰相爾時多有在家出家聞如是等經起於諍訟不生實想菩薩摩訶薩於此中應發大誓願我等於後惡世貪著五陰邪見衆生作大利益所謂度脫貪著見五陰衆生隨宜方便以法利益是故持世菩薩摩訶薩若欲得善知諸法實相亦善分別諸法之相欲得念力欲分別一切法章句慧欲得轉身成就不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提應常觀是五取陰無常相苦相無我相虛妄不堅牢相畢竟空相從本已來不生相常正觀時五取陰中所有欲染則能除斷亦得如是等深法中方便持世過去無量阿僧祇劫爾時有佛名大意山王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊持世是大意山王佛有八十億那由他聲聞衆皆是阿羅漢諸漏已盡及八十億那由他學地阿那含諸菩薩摩訶薩四十億那由他其大意山王佛壽八萬歲持世爾時有王名爲得益是得益王有二萬大城具足豐樂人民充滿其城七重縱廣十二由旬四寶合成有七重塹皆有欄楯七重行樹諸寶羅網徧覆其上城塹諸樹及上羅網皆以黃金瑠璃硨磲碼碯四寶合成一一大城各有五百園林皆有七寶衣樹充滿其中一一園林各有五百寶池八功德水皆滿其中持世是得益王有八萬婇女其大夫人有二子一名無量意二名無量力持世是二王子各年十六夢中見佛端正無比如閻浮檀金幢見大歡喜覺已各說偈曰其一人言

我今夢見二足尊　金色百福相莊嚴
成就無量諸功德　見已心得大歡喜

第二人言

我夢見佛明如日　端正殊妙第一尊
猶如須彌衆山王　巍巍高顯見歡喜

持世即時無量意無量力二子詣父母所具說是事白父母言今我二人於夢中見佛惟願父母當聽我等俱詣佛所佛久出世我等放逸故不能覺知沒五欲泥爲色縛所縛爲受想行識縛所縛我等在家以放逸故不能見佛持世是二子爲父母說是事已即詣大意山王佛所到已頭面禮佛足請佛及僧三

月四事供養衣服飲食卧具醫藥於大城邊莊嚴得益王所遊園林懸繒旛蓋寶華覆地奉佛及僧令止其中其二王子三月之中以一切樂具供佛及僧供養已畢於佛法中俱共出家持世其大意山王佛知此二王子深心所願而爲廣說是五陰十二入十八性菩薩方便經於四萬歲中終不睡眠常不滿食亦不傾卧若坐若經行又於四萬歲中不念餘事但念五受陰虛妄空相知是五陰從顛倒起通達是五取陰相畢其年壽常修梵行命終即生兜率天上於佛滅後還生閻浮提大居士家至年十六復夢見佛爲說是五陰十八性菩薩方便經聞是法已即覺驚懼復於佛法滿萬歲中常修梵行亦復方便深觀是五陰十二入十八性菩薩所行方便經命終生於刹利天上畢天之壽生閻浮提大姓婆羅門家大意山王佛法末後千歲之中其二人以本因緣故復得出家學問廣博其智如海亦善觀擇是五陰性入法如實通了於其世中教化二萬人二十億天於阿耨多羅三藐三菩提持世是二菩薩從是已後世世同心共值十億那由他佛然後乃得無生法忍得法忍已復值一億那由他佛然後得阿耨多羅三藐三菩提二人同劫次第作佛一名無量音二名無量光持世是故諸菩薩摩訶薩若欲疾得阿耨多羅三藐三菩提當於是清淨無染法中勤行修習此陰入性及餘有爲法中說實知見相

十八性品第三

持世何謂菩薩摩訶薩善知十八性諸菩薩摩訶薩方便正觀十八性作是念眼性眼性中不可得是眼性無我無我所無常無堅牢自性空故眼性中眼性相不可得故眼性虛妄無所有從憶想分別起眼性無有決定相虛空性是眼性譬如虛空無決定相無根本故眼性亦如是無決定相亦無根本故何以故眼性中實事不可得故眼性無處無方不在內不在外不在中間眼性無決定相以無事故眼性事不可得衆因緣生故眼性不過去不未來不現在眼性眼相不可得眼性但以先業果報故屬現在緣故數名眼性眼性者即是無性眼性中眼性不可得識行處故數名眼性若眼根清淨色在可見處意根相應以三事因緣合故說名爲眼性眼性中無決定眼性相智者通達無眼性是眼性持世諸菩薩摩訶薩若能如是觀擇眼性即通達無性是色性何以故色性中色性不可得是色性不合不散色無決定相故說名色性色無根本無分別何況色性色性則是示無根本色性不在色內不在色外不在中間但以憶想分別色在可見處眼根清淨以意識相應見現在色故數名色性譬如鏡中面像若鏡明淨則生色相鏡中色無決定相鏡中無人而見色像但以外有鏡內起色相如是眼性清淨所緣色性在可見處如鏡中像數名色性色無性相無形性無決定性是名色性諸色相無我故數名色性隨衆生所知故說名色性若菩薩知是色性即知無性是色性無生性是色性無作性是色性何以故是色性不過去不未來不現在亦無所有性亦虛

妄性亦假名性名爲色性如是觀擇色性是菩薩正觀擇眼識性所謂眼識中無眼識無眼識性無有常性眼識性無有根本無決定法眼識性無所示是眼識性非合非散無有根本但以先業因緣起屬現在緣繫色緣故數名眼識性隨凡夫顛倒心故數名眼識性賢聖通達眼識性即是非性何以故眼識性無決定故從衆緣生屬諸緣故數名眼識性識所行處是眼識性是識無決定故說無決定相無生故示虛妄故能分別色相故能示緣故說是眼識性隨衆生所知如來方便分別破壞和合一相故說十八性示識無決定相但眼清淨能知色相二法和合故說眼識性示眼識實相故說眼識性眼識性者示眼所行處能識色是眼識性即是說無性何以故智者眼識性中求眼識性相不可得眼識性中亦不得眼識性根本所以者何無決定性是眼識性眼識性者以假名說所說性者即是說不取義能有所見處是眼識意業起是眼識相故名爲眼識以眼性色性眼識性

說三事和合以知諸緣相故即是離諸性義所謂是眼性是色性是眼識性有如是數得令衆生入於實道此中實無眼性色性眼識性諸如來說是知見諸性相方便分別說是諸性若人通達是諸性方便者則知三性無性何以故諸性中無性相故諸性中相不可得故耳性聲性耳識性鼻性香性鼻識性舌性味性舌識性身性觸性身識性皆亦如是持世何謂菩薩摩訶薩觀擇意性菩薩作是念意性無決定根本無所有故意性中無意性無決定性是意性譬如諸種子種於大地因於水潤得日得風漸漸芽出芽不從種子出種子亦不與芽和合芽生則種子壞種子不離芽芽不離種子芽中無種子意性亦如是能起意業故示意識故如種示芽得名意性離意性則無意意性不能知意假名字故說爲意性是意性不在意內不在意外不在兩中間但以先業因緣故起識是意業故知所緣故諸性名字合故現在緣起故數名意性即是不決定意業相即是衆緣和合相亦

說意性從和合起隨衆生所知於第一義中無有意性何以故根本無所有故無生是意性生無所有故意性即是世俗語第一義中決定無意性過去未來現在不可得智者通達無性是意性諸菩薩觀擇法性無性是法性法性無自性自性不可得無決定性是法性法性根本不可得故決定事亦不可得故但爲起顛倒衆生虛妄結縛有所知故說言法性欲令衆生入無住故說是法性何以故法性中無法性相是法性從衆緣生從衆緣生法即無自性諸因緣中無有自性諸因緣皆從衆緣和合故相續而生如來於此欲教化衆生說是法性以世俗語言示無性法是法性不在內不在外不在兩中間但令衆生知見善不善法以法性說離一切法相知見畢竟空相故說畢竟空即是法性何以故無所有是法性法性中無決定有相譬如虛空無決定相而數名虛空法性亦如是無決定相破法相故說名法性法性即是無性何以故是法性不在過去不在未來不在現在但

屬衆緣與緣合故數名法性說名法性如衆生所知故智者說知無性是法性法性非合非散法性中無法性相無多無少以示性方便故說法性名爲性若行者實通達是法性相即知見無性是三界法性中無分別相衆因緣合故分別諸法故說是法性分別諸法示無決定性是法性智者非以法性相故見法性法性是無生相何以故法性中無有相智者通達無相是法相法性中無分別相無相無分別故說名法性法性中無有住處無處無起無住無依止是法性從本已來不生故是法性無有生者何以故法性中無性故又法性不以合故有無合無散無作無決定名爲法性諸菩薩摩訶薩觀擇法性如是所謂無性是法性持世何謂菩薩摩訶薩觀擇意識性菩薩摩訶薩作是念不生性是意識性不決定性是意識性意識性無根本無有定法以意識性示無性相何以故意識性中意識性不可得是意識性虛妄無所有顛倒相應以意爲首識諸法故名爲意識隨凡夫所行故說意識性賢聖觀知非性是意識性虛妄無所有是意識性但示因緣法故以意爲首故識諸緣合故說爲意識性隨衆生所知故如是說智者知非性是意識性從衆因緣生憶想分別起無有性相即是第一義中無性相義世俗法中爲引導衆生故說是意識性欲令衆生知無性是意識性但以小法壞離諸性故說意識性何以故聖人求之不可得意識性不在意識性內不在意識性外不在兩中間智者通達不合性是意識性意識性不能知意性意性不能知意識性但衆因緣生從顛倒起以意爲首知於諸緣二事和合故著虛妄故從覺觀起示衆生識相故說名意識性是意識不在過去不在未來不在現在是意識無所從來去無所至無有住處從本已來不生相意識中無根本定法何以故是意識性相即是無二相即是無相是相不以二相故有無所示性是意識性智者通達意識性如是是意識性不在一切法中無處無方不與法若合若散聖人通達不生相是意識性是意識性無來無去無緣何以故第一義中意識性無緣不可得不可示故智者通達意識性不作是意識性作者不可得故無生是意識性生相無所有故持世菩薩摩訶薩如是觀擇意識性諸菩薩作是觀時觀擇欲界色界無色界皆是無生性無所有性云何爲觀所謂欲界中無欲界色界中無色界無色界中無無色界以界示無界法爲取欲界相者示是欲界爲取色界相者示是色界爲取無色界相者示是無色界以界寄說無界如智者所知無所有界是欲界色界無色界智者不得欲界色界無色界是三界皆無根本無有定法從衆因緣起是故智者知見無界是三界此中無有界相是三界皆虛妄合顛倒行何以故智者不得是三界不說是三界若過去若未來若現在賢聖通達是三界虛妄無所有無自性離諸法但從顛倒起爲斷衆生顛倒故知見三界故如來分別說是三界相欲令衆生知無界義故說三界非以性相有智者知見三界相是無界

相持世菩薩摩訶薩如是觀時觀衆生性我性即是虛空性無所有性無生性何以故衆生性我性虛空性無別無異如是諸性皆從虛空出但從衆緣生故名之為性此中決定無性相何以故虛空中無一定性是諸性相皆入虛空是無所有義譬如虛空無性是法畢竟離相無所有相一切諸法亦如是離性相諸性中無性相性相不在內不在外不在兩中間性中無有性性中不攝性性不依止性一切性無所依止一切性不生智者於諸法性中不得生性不得滅性不得住性一切諸性不生不起不住從本已來不可得智者不貪不著諸性假名不受不念是故智者通達知見一切諸性皆是無生相若是無生相即無有滅第一義中一切諸性不可得世俗法故分別說諸性第一義中不說諸性智者知見通達一切諸性如第一義持世諸菩薩摩訶薩如是觀擇通達十八性及三界衆生性我性虛空性諸菩薩如是觀擇通達時不得性不見性亦通達一切諸性假名字亦信解入一切諸性是無性亦知分別諸性以世俗分別說諸性令一切諸性入第一義中亦善通達無性方便亦為衆生分別說諸性亦令衆生善住諸性方便以世俗語言為衆生說無性法亦不以二相示諸性雖知一切諸性無二亦以方便說諸性從因緣起雖以世俗言說引導衆生而示衆生第一義雖善知分別諸性而信解通達一切諸性無所有何以故持世如來以第一義故於性無所得亦不得諸法性相持世我於諸法無所斷無所壞得阿耨多羅三藐三菩提何以故第一義中無諸性一切相性無所有無決定一切性同虛空一切性入虛空一切性無生相如來通達一切性如是持世如來不說諸性相亦不說諸法力勢何以故若法無所有不應更說無所有性相持世如來亦說無所有性相此中實無所說性相持世是名善分別諸性菩薩摩訶薩得是善分別能知一切諸性假名能知世俗相能知第一義相能知諸性決定能知世諦能分別諸相能知隨宜能知諸相合能知諸相旨趣能知諸相所入能分別諸相能知諸法相無性能令一切諸性同虛空性亦於諸性不作差別於諸性中不得差別不說差別亦為衆生善說破壞諸性持世譬如工幻師能示衆生種種幻事令知種種幻相若有知識親友語言是幻說幻實事是幻虛妄示顛倒衆生若有智者則知是幻持世世間性如幻諸菩薩摩訶薩入此幻法中知世間是幻性世間所行如幻是人以方便力示衆生世間如幻若有知此世間如實相為說世間虛妄如幻若有深智利根而開示之自能得知如諸法空如幻無實無有根本知一切法皆誑凡夫一切法皆繫虛妄緣中持世是故諸菩薩摩訶薩若欲入如是諸性方便於如是等深經無染無得說一切諸法性知見相說一切諸性無文字無和合亦說諸性方便智慧亦說因緣所作旨趣亦說一切諸法如實相所謂世間出世間有為無為繫不繫善知方便旨趣說第一義世俗義了義經未了義經種種因緣解說於是甚深經

中應勤精進

持世經卷第二

音釋

羸力追切瘦也　歌羅邏梵語也此云凝滑邏郎佐切　胭烏前切

持世經卷第三　常九

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

十二入品第四

佛告持世何謂菩薩摩訶薩善知十二入菩薩摩訶薩正觀擇十二入時作是念眼中眼入不可得眼中眼入無決定又眼入根本不可得何以故眼入從衆緣生顛倒起以緣色故繫在於色二法合故有因色有眼入因色說眼入二法相依故說名眼色所謂眼色色是眼入門與緣故眼是色入門與見故是故說入以緣色入門故說眼入以眼見故說色入但以世諦故說其實眼不依色色不依眼眼不依眼色不依色但從衆緣起色作緣故說名眼入又從衆因緣起眼所知見故說名色入云何爲說隨世俗顛倒法故說第一義中眼入不可得色入不可得智者求諸入不見有實但以凡夫顛倒相應以二相說是眼入是色入是眼入是色入即是示虛妄入欲令衆生如實知諸法實相故說是諸入皆從衆因緣生顛倒相應行此中諸入相實不可得何以故若眼入若色入不在內不在外不在兩中間眼入色入亦非過去非未來非現在但現在因緣知色故說眼入如凡夫所行智者通達諸入皆是虛妄無所有從憶想顛倒分別起知見非入是入不說諸入性諸入無決定相但以衆因緣生故說如來說是諸入知見相所謂是諸入虛妄無所有屬諸因緣顛倒相應行諸入無有作者無使作者眼入不知不分別色入色入亦不知不分別眼入二俱離相若法離相此中不可分別說是入相皆從因緣生如凡夫顛倒如賢聖所通達是眼入色入無生無滅不來不去相眼不知眼眼不分別眼色不知色色不分別色何以故二俱空故二皆離故眼不知眼性色亦不知色性眼色皆無性無法此中無一決定相眼不自作眼亦不自知色不自作色亦不自知二俱無所有故眼不作是念我是眼色亦不作是念我是色眼色性如幻性以虛妄假名故說是眼是色諸菩薩觀擇眼入色入如是耳聲鼻香舌味身觸亦如是持世何謂

菩薩摩訶薩觀擇意入諸菩薩摩訶薩觀擇意入時作是念意入中意入不可得意無決定入相意入無根本何以故意入即是衆因緣生從顛倒起繫法入緣二法和合能有所作是意入因法入起因法入可分別說是二相依意是法入處意是法入門法入是意入門是故說名法入緣法入門故說是意入示知意相門故說是法入以世諦故說其實意不依法法不依意因緣生故以諸法爲緣故說意入因緣生故示意相故說法入隨世諦顛倒故說第一義中意入不可得法入亦不可得智者求諸入不見有實但凡夫顛倒相應以二相說是意入見法入是意入法入虛妄無所有如來如實通達故示是諸入如是諸入從因緣生顛倒相應行此中意入法入實不可得又意入法入不在內不在外不在兩中間又意入非過去非未來非現在但能覺現在緣故說意入法入隨凡夫心故說智者通達是意入法入虛妄無所有從憶想顛倒分別起非入是入何以故諸入中無決定入相智者通達是諸入虛妄無所有意入法入自性不可得亦不得是意入法入所起實相是意入法入但因緣生如來說是諸入知見相是諸入虛妄無所有顛倒相應行屬諸因緣意入法入無有作者無使作者意入不知不分別法入法入亦不知不分別意入何以故二俱離故若法離相此中無可分別是諸入皆從因緣生隨凡夫顛倒心故說如賢聖所通達意入法入不生不滅不來不去意不知意不分別意法不知法不分別法二俱空故二俱離故意不知意性法不知法性是二性無所有此中無一決定法意不能成就意不能壞意法不能成就法不能壞法二俱無所有故意入不作是念我是意入法入不作是念我是法入是二俱空皆如幻相但假名字故分別說菩薩摩訶薩觀擇意入法入如是持世何謂諸菩薩摩訶薩正觀擇內六入外六入所謂是十二入皆虛妄從衆緣生顛倒相應以二相故有內外用凡夫不聞眞法不知十二入如實相故貪著眼入我是眼入我所是眼入貪著色入我是色入我所是色入耳聲鼻香舌味身觸意法亦如是我是意入我所是意入我是法入我所是法入以貪著故爲十二入所縛馳走往來五道生死不知出道菩薩摩訶薩於此中正觀十二入時見是十二入虛誑不堅牢空如幻相不貪著眼入若我若我所乃至不貪著法入若我若我所以不貪著故不憶念分別菩薩如是善知十二入持世菩薩摩訶薩得如是諸入方便於一切十二入中不繫不縛亦證諸入知見而能分別諸入亦以衆緣生法通達十二入亦以無相相壞十二入亦不隨是諸入所依道中亦知諸入性則是無性亦知諸入方便究竟到邊持世譬如機關出水四面俱灑十二入亦如是內外因緣能有所作此中實事不可得是十二入先業機關所繫故能有所作持世所謂入者是諸凡夫無知見者煩惱所入門眼是色門以生愛恚故色是眼門以生愛恚故耳鼻舌身意意是法門以生愛恚故法是意門以生愛恚故如是十二入

與愛恚合故不知實相持世菩薩摩訶薩於此中善知諸入性知是諸入實相故不爲愛恚所制持世菩薩摩訶薩善知諸入如是

十二因緣品第五

持世何謂諸菩薩摩訶薩善觀擇十二因緣菩薩摩訶薩觀擇十二因緣所謂無有故說名無明於無明中無法故說名無明不知明故說名無明云何不知明不知無明中決定法不可得是名無明何故說無明因緣諸行諸行無所有而凡夫起作是故說無明因緣諸行從行起故有識生是故說諸行因緣識從識生名色二相是故說識因緣名色從名色生六入是故說名色因緣六入從六入生觸是故說六入因緣觸從觸生受是故說觸因緣受從受生愛是故說受因緣愛從愛生取是故說愛因緣取從取生有是故說取因緣有從有生生是故說有因緣生從生有老死憂悲苦惱聚集是故說生因緣老死憂悲苦惱聚集如是但是大苦惱聚於此中爲集何法但知顛倒與明相違無明聚爲後身愛依止喜染求處處生則是愛集持世世間如是爲一二因緣所繫縛盲無眼故入無明網墮黑闇中無明爲首故具足起十二因緣諸菩薩如是思惟觀無明實相知無明空故本際不可得何以故無明無故本際無智者觀非際是本際則不分別本際斷憶想分別故不貪著無明知一切法無所有是法不爾如所說若說一切法無所有即是說知見無明能通達一切法無所有是爲即得明於此中更無餘明但知見無明是名爲明云何爲知見無明所謂一切法無所有一切法無所得一切法虛妄顛倒一切法不爾如所說是名知見無明知見無明即爲是明何以故明無所有故無明因緣諸行者諸法無所有凡夫入無明闇冥中誑惑作諸行業是行業無形無處是無明不能生行業無法而起作故說無明因緣行業行業無有聚集若是處若彼處來諸行業亦非過去亦非未來亦非現在無明無明性空行業行業性空諸行業無所依但依無明起諸行業行業不依無明無明不依行業無明不知無明行業不知行業如是無明行業以顛倒故從無明生此中不得無明不得諸行不得無明性不得諸行業性不得行業性但以闇冥數名闇冥以是無明闇冥故分別說行業從無所有法起作故無明行業皆是無所有諸行業因緣識者是識不依行業亦不離行業生識行業亦不生識何以故行業不知行業行業亦無持來者但顛倒衆生從行業生識是識不在行業內不在行業外亦不在中間是識無有生者亦無使生者但緣行業相續不斷故有識生智者求識相不可得亦不得識生識亦不知識識亦不見識識不依識識因緣名色者名色不依識亦不離識生名色是名色亦不從識中來但緣識故凡夫闇冥貪著名色識亦不至名色智者於此求名色不可得不可見是名色無形無方從憶想分別起是名色相識因緣故有識性尚不可得何況從識緣生名色若決定得名色性者無有是處名色因緣六入者是六入因名色起名色在身中故有入

出息利益身及心心數法是六入皆虛誑無所有從分別起有顛倒用六入因緣觸者是觸依色而有觸不觸色何以故色無所知與草木瓦石無異但從六入起故分別說是觸何以故六入尚虛妄無所有何況從六入生觸觸空無所有從憶想顛倒起是觸無方無處觸空以無觸性故觸不知六入六入亦不知觸觸因緣受者是諸受不在觸內不在觸外不在兩中間是觸亦不餘處持受來而從觸起受是觸尚虛妄無所有何況從觸生受受無一決定相受皆無所有從顛倒起有顛倒用受因緣愛者是受不於餘處持愛來受亦不與愛合受亦不知愛不分別愛愛亦不知受愛不分別受愛不與受合是愛亦不依受亦不離受有愛受中尚無愛相何況受因緣生愛愛不在受內不在受外不在兩中間受亦不在愛內亦不在愛外亦不在兩中間愛中愛相不可得是愛但從虛妄憶想顛倒相應故名為愛是愛非過去未來現在是愛非以縛相故起是愛亦非縛相故住以因緣相

續不斷故說受因緣愛智者知是愛無處無方空無堅牢虛妄無所有愛因緣取者愛不於餘處持取來愛不與取合愛亦不能生取有愛故說名取隨因緣和合故說取不與愛合亦不散愛不與取合亦不散取不在愛內不在愛外亦不在兩中間愛尚無有何況愛因緣生取諸取決定相不可得智者知見是取虛妄無所有取中無取相是取非過去未來現在取不在取內不在取外不在兩中間但從顛倒起因本緣生今眾緣故有取無有法若合若散是取無有根本無一定法可得凡夫受是虛妄取是諸行皆虛妄故世間為取所繫縛智者通達是取虛妄空無堅牢無有根本無一定法可得取因緣有者是取不持有來取不能生有而說取因緣有是有不在取內不在取外不在兩中間有不依止取取不與有合亦不散但以眾緣和合故說取因緣有取不能生有取不分別有取尚虛妄無所有何況從取因緣生有有無有持來者有中有不可得有不在有內不在有外不在

兩中間是有非過去未來現在智者通達是有虛妄顛倒相應無合無散有無所知無所分別是有無處無方是有無前際無後際無中際是有非有故非無故但隨順十二因緣故說是有智者通達有相空無堅牢有因緣生者是有不持生來生亦不與有合亦不散是生不在有內不在有外不在兩中間有不能生生亦不離有生生但示十二因緣相續說有因緣生有與生非緣非不緣有尚不可得何況從有生生智者通達是生不依於有生中無生相生中無自性生中無根本無一定法可得智者通達是生無性無所有但示十二因緣和合相續故說有因緣生生無有法若合若散生不在有內不在有外亦不在兩中間是生非過去非未來非現在是生前際後際中際不可得是生根本不可得智者通達從眾因緣生顛倒相應虛妄無所有如幻化相生因緣老死憂悲苦惱者是生不持老死憂悲苦惱來生亦不能生老死憂悲苦惱老死憂悲苦惱不在生內不在生外不在

兩中間老死憂悲苦惱亦不依止生以生故老死憂悲苦惱可說但示衆因緣生法故生不與老死憂悲苦惱合亦不散生中生尚不可得何況生因緣老死苦惱老死苦惱中老死苦惱不可得何以故老死苦惱不在老死苦惱內亦不在外亦不在兩中間老死苦惱非過去未來現在老死苦惱不與老死合亦不散但顛倒相應衆緣和合具足十二因緣故說生因緣老死苦惱老死苦惱無所依止老死苦惱決定相不可得老死苦惱前際後際中際不可得智者通達老死苦惱虛妄無所有顛倒相應無有根本不作不起不生如是觀十二因緣法不見因緣法若過去若未來若現在亦不見十二因緣法相但知因緣是無緣無生無相無作無起無根本從本以來一切法無所有故通達是十二因緣亦不見是十二因緣有作者受者若法所從因生是因無故是法亦無菩薩隨無明義故一切法不可得入如是觀中無緣即是十二因緣此中無所生菩薩觀十二因緣是虛妄生隨順無明義通達十二因緣若法無者是法亦無是故說隨順無明義通達十二因緣無明是不生不作不起無根本無一定法無緣無所有菩薩爾時不分別是明是無明無明實相即是明因無明故一切法無所有一切法無緣無憶想分別是故隨順無明義通達十二因緣持世是名諸菩薩摩訶薩十二因緣方便智慧若菩薩能如是通達十二因緣合散是名菩薩善得無生智慧何以故以生滅觀則不能善知十二因緣若觀衆緣集散是名得無生智慧若得無生智慧是名通達十二因緣持世是故諸菩薩摩訶薩欲入通達欲證無生智慧應當知如是勤行修習是十二因緣智慧則能觀證十二因緣無生相持世若菩薩摩訶薩知無生即是十二因緣者則能得如是十二因緣方便是人以無生相知見三界疾得無生法忍當知是菩薩於諸現在佛得近受阿耨多羅三藐三菩提記是菩薩不久當得受記次第受記持世如是善人因與受記得安隱心於一切法旨趣方便中得智慧光明是人通達十二因緣是無生是人得近現在諸佛是人於諸惡魔無所怖畏是人度生死流得到陸地是人得度無明淤泥是人得到安隱之處持世若於今世若我滅後若聞若信若讀誦若修習是十二因緣方便者我與是人受記不久當得無生法忍我亦記是人不久當於現世諸佛所得受阿耨多羅三藐三菩提記

四念處品第六

佛告持世何謂菩薩摩訶薩善知四念處菩薩摩訶薩觀擇四念處循身觀身循受觀受循心觀心循法觀法何謂為循身觀身循受心法觀受心法持世菩薩摩訶薩循身觀身時如實觀身相所謂是身無常苦如病如瘡苦惱憂衰動壞之相是身不淨惡露可惡種種充滿其內九瘡孔中常流不淨是身臭穢猶如行廁如是正觀身時不得是身一毫清淨無不可惡者知是身骨幹筋纏皮肉所裹從本業因緣果報所起集取所縛何等為集何等為取從先因緣起是身是名為取今以

沐浴飲食衣服牀卧被褥醫藥是名爲集如是現在因緣爲集取所縛本業果報力故有用又是身四大所造無決定實色陰所攝數名爲身何故說名爲身能有所作故說名爲身貪著依止處故說名爲身隨意有用故說名爲身從憶想分別起故說名爲身假合作故說名爲身與業合故說名爲身是身不久終歸壞敗無常無定變異之相是身不在身內不在身外不在兩中間是身不知身不見身是身無作無動無有願求亦無有心與草木瓦石等無有異身中無有決定身相如是正觀擇身知是無有作者亦無使作者是身無前際無後際無中際是身無一常定堅牢相如水沫聚不可摞摩是身八萬蟲之所住處是身百種諸病之所侵惱以三苦故是身爲苦無有殺者所謂行苦壞苦苦苦是身衆苦之器如是正觀身時又復思惟是身非我非彼不得自在不得隨意作是不作是是身無根本無一定法可得是身性空無決定相是身虛妄所起繫於機關作法從本業因緣

起不應於身中生我我所想我等不應惜身壽命菩薩如是觀時不得身若合若散不見有所從來去有所至有所住處不分別是身若過去若未來若現在則不依止身命不貪惜身若我若我所常離身受是菩薩觀身空無我無我所是身中我我所不可得故是身相不可得是菩薩若不得身相即不願身入身無起作道云何爲入是身無有作者無有起者是身不作不起相從衆因緣生是因緣能和合身而是因緣亦虛誑無所有顛倒相應空無堅牢亦以是因緣故是身得生是因緣亦無生無相如是觀身即入身無生相中入已觀身無相以無相正觀身知是身無相相不可得故無生是身過去相未來相現在相不可得何以故是身無根本無一定法可得是身若彼若此不可得如是觀時知身無所從來去無所至即入身不生不滅道持世菩薩摩訶薩如是循身觀身入如實相於身欲染則能除斷疾令其念正住身中是名循身觀身持世何謂菩薩摩訶薩循受觀受菩

薩摩訶薩觀苦受樂受不苦不樂受見是三受無所從來去無所至但虛妄緣合本業果報所持顛倒相應知諸受虛妄從憶想分別起菩薩如是觀諸受不得過去受不得未來受不得現在受是菩薩見過去諸受空無我無我所無常無堅牢無不變異相觀是過去諸受空相寂滅相無相相觀未來諸受空無我無我所無常無堅牢無不變異相觀未來諸受空相寂滅相無相相是菩薩如是觀時作是念諸受無決定相無有根本無一定法不相似故新新生滅諸受無有住時菩薩作是念是諸受無作亦無作者但凡夫顛倒相應心中起三種受屬本業因今世緣合故有是諸受是諸受皆空無有堅牢虛妄之法猶如空拳如是觀時因此諸受心住一處菩薩爾時得達諸受集没滅相見諸受不合不散又受中不見受作是念諸受空性空故即通達諸受無生相此諸受無生無滅無有成相是諸受皆無相無成相如是思惟受諸受時皆能不著如實知見諸受相離諸所受於此

諸受亦無所依於諸受中心皆放捨則疾得捨三昧持世諸菩薩摩訶薩循諸受觀諸受如是持世何謂菩薩摩訶薩循心觀心菩薩摩訶薩觀心生滅住異相如是觀時作是念是心無所從來去無所至但識緣相故生無有根本無一定法可得是心無來無去無住異可得是心非過去未來現在是心識緣故從憶念起是心不在內不在外不在兩中間是心無一生相是心無性無定無有生者無使生者起雜業故說名為心能識雜緣故說名為心念念生滅相續不斷故說名為心但令衆生通達心緣相故心中無心相是心從本已來不生不起性常清淨客塵煩惱染故有分別心不知心亦不見心何以故是心空性自空故根本無所有是心無有一定法定法不可得故是心無法若合若散是心前際不可得後際不可得中際不可得是心無形無能見者心不自見不知自性但凡夫顛倒相應以虛妄緣識相故起是心空無我無我所無常無堅牢無不變異相如是思惟得循心念處是人爾時不分別是心是非心但善知心無生相通達是心無生性何以故心無決定性亦無決定相智者通達是心無生無相爾時如實觀心生集滅相如是觀時不得心若集相若滅相不復分別心滅不滅而能得心真清淨相諸菩薩以是清淨心客塵所不能惱何以故諸菩薩見知心清淨相亦知衆生心清淨相作是念心垢故衆生垢心淨故衆生淨如是思惟時不得心垢相不得心淨相但知是心常清淨相持世諸菩薩摩訶薩循心觀心如是持世何謂菩薩摩訶薩循法觀法諸菩薩觀一切法不見內不見外不見兩中間亦不得諸法若過去若未來若現在但知諸法從衆緣生顛倒起諸法無有決定相所謂是諸法屬是人是法本體於諸法中無諸法諸法不在諸法內不在諸法外不在兩中間諸法不與諸法合亦不散一切法無根本無一定相諸法無所有故不動不作一切法如虛空無所有故一切法虛誑如幻幻相無所有故一切法常淨相俱不汙故一切法是不受相諸受無所有故一切法如夢夢性無所有故一切法無形形無所有故一切法如像性常無故一切法無名無相名相無所有故一切法如響虛妄所作無所有故一切法無性性不可得故一切法如燄知無所有故菩薩如是觀一切法時不見諸法若一相若異相亦不見法與法若合若散亦不見法依止於法如是觀時見一切法無所從來亦不見一切法住處何以故一切法無住無依無起一切法無住處住處無所有故住處不可得故持世諸法無有差別一切法無分別相從衆緣生顛倒故有用是諸法無處無方智者得諸法非一相非二相非異相何以故持世一切法不生不作不起無能作者一切法離根本一切法無自性過諸法性故一切法無歸處諸歸處無所有故如是觀諸法善知諸法無我無人觀擇諸法性空是諸法皆空性自空故諸法無相不見相故於諸法中不起願即時觀擇一切法無生作是念此中實無有法若生若滅如是觀時心一處

住爾時便得通達一切法無生亦知見一切法集盡滅亦能入一切法離相離性何以故持世一切法無決定性智者通達諸法無相離相持世菩薩摩訶薩循法觀法如是觀者於法無所得無所受於法不爲生不爲住不爲滅故行而見一切法盡滅相寂滅相持世是名菩薩摩訶薩善觀四念處何故說名念處念處者即是一切法無處無起處無所有處能如是入一切法則念不亂名爲念處又念處是一切法不住不生不取如實知見處名爲念處

五根品第七

持世何謂諸菩薩摩訶薩善知諸根菩薩摩訶薩正觀出世間五根何等五所謂信根精進根念根定根慧根菩薩修習五根時信一切法皆從衆因緣生顛倒所起虛妄緣合似如火輪又如夢性信一切法無常苦不淨無我如病如瘡無有堅牢虛僞不實壞敗之相又信一切法虛妄無所有猶如空拳如虹雜色誑於小兒憶想分別假借而有無有本體無一定法又信一切法非過去非未來非現在信一切法無所從來去無所至信一切法空無相無作信一切法無生無作無起無相離諸相而信持戒清淨禪定清淨智慧清淨解脫清淨解脫知見清淨菩薩如是成就信根得不退轉以信爲首故能住持戒是信常不退不失成就不退法安住不動信中常隨業果報成就信人斷一切邪見不離法求師但以諸佛爲師常隨諸法實相知僧行正道住清淨戒成就忍辱得如是不動不壞信增上信故名爲成就信根持世何謂菩薩摩訶薩正觀精進根成就精進根善知精進根諸菩薩摩訶薩行精進不休不息常欲除五蓋故勤行精進乃至爲聽如是等深法名爲精進是菩薩求法不休不息精進不退亦欲斷諸障礙法故勤行精進而不怯弱亦爲斷種種惡不善衆惱法故勤行精進又爲增長種種善法故勤行精進是菩薩決定成就精進不貪著是精進而入平等精進成就不退精進是人爲正方便通達一切法故發行精進於精進中不隨他人於精進中得智慧明成不退相能得如是不退精進增上精進故得名成就精進根持世何謂菩薩摩訶薩能得念根善修習念根諸菩薩摩訶薩常攝一處布施柔和具足梵行持畢竟清淨戒衆定衆慧衆解脫衆解脫知見衆常思念淨身口意業常思念究竟其事常思念一切法生滅住異相方便常思念知見苦集滅道諦常思惟諸根力覺道禪定解脫諸三昧方便常思念一切法不生不滅不作不起不可說相常思念欲得無生智慧常思念欲得具足忍智離智滅智常思念欲得具足佛法常思念不使聲聞辟支佛法入心常思念無礙智慧常不忘不失不退是念入如是觀中而不隨他是人得如是堅牢增上念故名爲成就念根持世何謂菩薩摩訶薩能得定根能得定根方便諸菩薩摩訶薩於定地中常行禪定不依禪定不貪禪定善取禪定相善得禪定方便善能生禪定亦能行無緣禪定悉知諸禪定門善知入禪定善知住禪定善知起禪定而

於禪定無所依止善知所緣相善知緣眞相亦不貪受諸禪味於諸定中自在遊戲而不隨他亦不隨禪生於諸定中得自在力於諸定中不以爲難不以爲少隨意所欲是人得如是增上禪定故名得定根名得定根方便持世何謂菩薩摩訶薩成就慧根得慧根方便菩薩摩訶薩能成就通達慧根所謂能正滅諸苦是人成就是通達慧處處所用皆得離觀捨觀成就隨涅槃智慧成就是慧根故善知三界皆悉熾然善知三界皆爲是苦以是智慧不處三界是人觀擇三界一切皆空皆無相無願無生無作無起見出一切有爲法道爲具足諸佛法故勤行精進如救頭然是菩薩智慧無能沮壞以是通達智慧能出三界亦不依止三界斷事一切有爲法中喜一切可染可著繫縛法中心不貪嗜於諸五欲心皆猒離心亦不住色無色界成就增上智慧成就無量功德猶如大海是智慧於一切法方便中無有疑難是人以是智慧通達三界於三界中心無所繫得是增上慧故說名慧根得慧根方便持世何故名之爲根增上義故說名爲根不動義故說名爲根無能壞故說名爲根無能退却故說名爲根不隨他故說名爲根不退轉故說名爲根無能牽故說名爲根隨順正法故說名爲根不貪著故說名爲根十九不雜故說名爲根二十又復持世諸菩薩摩訶薩善知衆生諸根亦能善學分別諸根菩薩知染欲衆生諸根知離染欲衆生諸根知瞋恚衆生諸根知離瞋恚衆生諸根知愚癡衆生諸根知離愚癡衆生諸根知欲墮惡道衆生諸根知欲生人中知欲生天上衆生諸根知輭心衆生諸根知上衆生知中衆生知下衆生諸根知壞敗衆生不壞敗衆生諸根知勤修不勤修衆生諸根知巧不巧衆生諸根知有罪無罪有垢無垢知瞋礙不瞋礙知隨順不隨順知障礙不障礙衆生諸根知欲界行色界無色界行衆生諸根知厚善根薄善根知畢定不畢定邪定衆生諸根知慳貪離慳貪知戲調不戲調知狂惑不狂惑知輕躁不輕躁知瞋恚不忍知柔輭能忍知深厚慳知具足施衆生諸根知信者不信者知恭敬者不恭敬者知具足持戒知清淨持戒知具足忍辱知懈怠知精進知散心知得定知無智慧知有智慧知闇鈍知不闇鈍知增上慢不增上慢知行正道知行邪道知妄念知得念安十九慧知散根知攝根廿一知壞根不壞根知淨根不淨根知明根知發小乘根知發辟支佛乘根知諸菩薩根知發佛道根是菩薩得度如是諸根分別方便於如是等衆生分別諸根智慧中不隨他故說名得諸根方便亦名不爲他牽亦名不可破壞亦名不退轉亦名得方便力亦名得人根亦名得諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等根亦名得最自在亦名得不壞不動亦名到彼岸者成就如是功德者於一切法中疾得自在力

持世經卷第三

音釋

幹古案切脊骨也筋舉欣切骨絡也褥如欲切相褥也沮慈呂切遏也躁則到切不安靜也

持世經卷第四　帝十

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

八聖道分品第八

持世何謂菩薩摩訶薩善能知道菩薩摩訶薩安住道中何等為道所謂八聖道分正見正思惟正語正業正命正精進正念正定持世何謂菩薩摩訶薩名為行八聖道分何謂名為得八聖道分方便諸菩薩摩訶薩得正見安住正見為斷一切見故行道為斷一切諸見故安住於道乃至斷涅槃見佛見何以故持世一切諸見皆名邪見乃至涅槃見佛見破壞一切貪著諸見故名為正見又無諸見無取諸見不念不貪著不緣不行不分別一切諸見是名正見以是正見為見何等見一切世間虛妄顛倒為諸見所縛如是見時名為安住斷一切見於是正見亦不念不見不貪著分別乃至涅槃見佛見為不起一切見故行云何名為正見一切法寂滅令相不生不滅同於涅槃如是亦不念不分別是一切法不念不分別不現在前不正不邪不取不捨是名出世間正見何故名為出世間正見是人不得世間不得出世間度世間已無所分別是故名為出世間正見正見者如實知見世間出世間亦如是是人不復分別是世間是出世間斷諸憶想分別名為出世間正見是人不見邪不見正斷一切心所念名為正見又正見者於諸法中更無差別是故說名正見又正見者如實知諸邪見義又正見者觀諸邪見即是平等是名菩薩安住正見持世諸菩薩摩訶薩住正見中如實知正思惟作是念一切思惟皆為是邪乃至涅槃思惟佛思惟皆是邪思惟何以故斷諸分別名為正思惟無所分別名為正分別斷分別是正分別何以故是人知見一切思惟相已則無有邪是人更不分別是此是彼住如是正分別中更不得諸分別若正若邪如是之人離諸分別過諸分別故說名正思惟正思惟者即是分別知見一切分別皆虛誑不實從顛倒起諸分別中無分別是人安住正思惟更不得分別若正若邪離諸分別過諸分

別斷諸分別故說名正分別是人爾時於一切分別中無所繫縛知見諸分別性皆平等是名安住正思惟持世諸菩薩摩訶薩勤集正語是人見一切語言虛妄不實從顛倒起但憶想分別從衆因緣有作是念是語言相語言中不可得滅一切語如實知一切口業名爲正語是語言無所從來去無所至能如是見者名爲正語是人爾時安住實相中有所語言皆是正語是故說安住正語中得住第一清淨口業亦知見諸口業相亦通達一切語言是人所語終不有邪是故說名住於正語持世諸菩薩摩訶薩善知一切諸業皆是邪業知一切諸業虛妄無所有不作不起何以故諸業中無一決定滅一切業名爲正業正業者於業不分別若正若邪入諸業平等故不分別業若正若邪是故說名正業又正業者則是不繫三界義如實知見義如實平等中更無分別是正是邪菩薩行如是正業如實知見一切業故如實於法無取無捨是故說名行正業正業中無有邪業是人如實知見故說名住是正業中持世何謂諸菩薩摩訶薩善知一切諸命皆是邪命何以故若所有命相法相取相乃至涅槃相佛相乃至清淨佛法相住於是中作清淨命皆名邪命正命者捨諸資生所著斷諸販賣不分別不戲論過一切戲論是名正命正命中更不分別是邪命是正命即得一切清淨命是故說名得清淨正命又一切諸命皆不生無有邪正是人名爲得清淨命安住正道無有戲論住是正命中不取正命不捨邪命是故說名住正命中是人爾時不名住正不名住邪得清淨平等命離於命相無動無作不念命不念非命但名爲如實知者如實見者是故說名住正命中持世何謂諸菩薩摩訶薩善知正精進菩薩摩訶薩住正精進若菩薩爲斷一切精進道故名爲住正精進何以故一切精進皆爲是邪諸有所發有作有行皆名爲邪何以故一切法皆是邪作有所發作皆是虛妄若虛妄者即亦是邪正精進者無發無作無行無願一切法中斷有所作是菩薩於一切法中斷有所作乃至涅槃相佛相中不生有所作相是人善知一切所作皆爲虛妄爲無所作故行道若是正者則無所作一切法平等無差別無有所作過所作相是菩薩善知精進非是精進道不取不捨故說名住正精進正精進者即是諸精進不可得義即是諸法如實知見義所謂正精進如是見者不復分別是邪精進是正精進是故說名正精進持世何謂諸菩薩摩訶薩善知正念諸菩薩摩訶薩知見一切念皆是邪念凡有念處皆是邪念何以故一切念是邪念若於處所念生皆是邪念無憶無念是名正念何以故一切念從虛妄因緣起是故所有生念處皆爲邪念若於處所無生無滅是名正念無有處所起念業是名安住清淨念中更無處生邪念是人知見一切法皆爲是邪是正法中無念是故說安住正念中又正念者於法無有分別是正念是邪念是人通達一切念皆無念相常行六捨心故說名住正念是人更無所貪樂亦不分別是無念以諸法平

等通達一切念是人如實知見一切念故若
念若非念無取無捨是故說安住正念中是
人所念更不復分別是等是不等於念非念
不隨不緣以無緣故知一切念非念若念若
非念不復在心是人安住正念故不可示不
可說斷一切語言離一切語言如實知一切
語言不分別此彼故說名安住正念持世何
謂諸菩薩摩訶薩安住正定諸菩薩摩訶薩
觀一切諸定皆是邪定何以故凡諸法中所
取緣定相所取知定相所取三昧戲論定相
皆名是邪邪者即是貪著義是定不爾如所
緣取相不取相無法無戲論無憶念名為正
定若不貪著不分別此彼斷貪著喜不受定
味壞取定相心無所住是名正定又正定者
不依止一切定相而不戲論如實通達法之
本體善知定相心不貪著欲破彼此念道如
是語亦不分別斷一切分別故名為正定又
正定中更不生邪正想破一切想斷一切想
滅一切想故名為正定正定者不生邪正不
分別邪正是名正定何以故是菩薩通達諸
定方便住是正定中不復為若定若定相所
繫過諸定相故說名正定正定名於法無所
戲論諸法平等中無有戲論所謂是正是邪
正定者即是諸法平等義正定者能出諸禪
定諸三界一切有為法能如實知見一切五
道生死義持世是名諸菩薩摩訶薩住如是
定中名為得正定方便名為善知道善知道
方便所謂如實知見能至涅槃道

世間出世間品第九

持世何謂菩薩摩訶薩善知世間出世間法
何謂得世間出世間法方便持世諸菩薩摩
訶薩正觀世間出世間法何等為世間法何
等為出世間法菩薩作是念凡所有法憶想
分別從顛倒起衆因緣生繫虛妄緣從二相
起空無所有如虹雜色亦如火輪誑於凡夫
破壞義故假名世間是故名世間是諸世間
法皆非是實從虛妄緣起無作無起相但因
陰界入色聲香味觸法故說因名色故說隨
凡夫人心所貪著又隨種種貪著邪見如亂
絲無緒如茅根蔓草互相連著隨顛倒相應
故說名世間法何等為出世間法如是世間
法從本已來如實性離是名出世間何以故
智者求世間法不可得求出世間法不可得
無世間出世間處是中無分別是世間是出
世間但為世間故說出世間世間實相即是
出世間何以故世間無定相可得世間相從
本已來常空世間法不決定故世間從本已
來是寂滅相是菩薩如是觀世間出世間不
可得世間亦不貪著出世間是人不念不著
世間出世間故不與世間諍訟何以故智者
通達世間是虛妄相見世間實相故更不分
別是世間是出世間何以故持世世間者即
是五受陰義一切世間法皆攝在中智者求
覓陰不得陰不得陰性不得陰來處不得住
處不得去處可無五陰十二入十八性無分
別無名字無性無相無行即名出世間持世
諸菩薩觀世間出世間法時不見世間法與
出世間合不見出世間離世間是人不離世
間見出世間亦不離出世間見世間是人不
復緣於二行所謂是世間是出世間何以故

持世世間如實相即是出世間世間中世間相不可得世間法中世間法不可得以無所有故通達是法即是出世間持世若世間與出世間異者諸佛不出於世諸佛亦不說一切世間不可得一切世間不生如實知見一切世間持世若不得世間不取世間即是出世間是故當知如實知見世間通達世間不可得故即說出世間是故諸佛出於世間一切諸法若世間若出世間以不二不分別證如實知見故即是說出世間法持世如是世間甚深難可得底依世間法者得世間法者希望出世間法者於世俗語生第一義者住在二法者不能得入如是法中何以故是人不知世間不知出世間是皆行二法者持世行二法者不能通達世間出世間持世諸菩薩摩訶薩如是善知世間出世間法亦得世間出世間法方便

有爲無爲法品第十

持世何謂菩薩摩訶薩善知有爲無爲法得有爲無爲法方便持世諸菩薩摩訶薩正觀擇有爲無爲法云何爲正觀擇是有爲法無有作者無有受者是有爲法自生自墮數中是故名有爲法是有爲法以虛妄因緣和合行云何爲行自墮數中以二相緣知故名有爲法生是法無有作者無使作者是法自生無能起作者是故說名有爲是諸有爲法不在內不在外不在中間不合不散從虛妄根本分別起無明因緣故皆無所有但以諸行力故有用是法無有作者無有起者是名有爲有爲者即是繫相義隨凡夫顛倒所貪著說智者通達是中不得有爲法不得有爲所攝法智者所不數故名有爲法何以故智者不得有爲分別爲凡夫世俗假名故分別是有爲賢聖不墮一切諸法名數諸賢聖離諸法名數是故說得無爲者名爲賢聖智者通達一切有爲皆是無爲是故不復起作諸業智者知見一切有爲法起相虛誑妄想是故不復起作有爲何以故有爲法無有定性一切有爲法皆無性無起作何以故持世無有行有爲緣而能通達無爲通達無爲者更不復緣有爲云何爲通達智者見一切有爲法皆虛妄無有根本無有繫屬不隨數中如是觀時不復貪著有爲緣亦不取有爲法何以故持世非離有爲得無爲非離無爲得有爲有爲如實相即名無爲何以故有爲中無有爲無爲中無無爲但爲顛倒相應衆生令知見有爲性故分別說是有爲法是無爲法是有爲相是無爲相於是中何等爲有爲相謂生滅住異何等爲無爲相所謂無生無滅無住異是有爲相無爲相但爲引導凡夫故說持世有爲法無生相無滅相無住異相無相是故說生滅住異相若是有爲法定有三相佛當決定說如是相是生如是相是滅如是相是住異持世如來說一切法皆是無相持世無生若當有相無滅若當有相無住異若當有相佛應決定說是無爲相持世若無爲有相有說即非無爲以說相故但凡夫以數法故說有爲三相所謂生滅住異無爲三相所謂無生無滅無住異持世若人通達知見有爲無爲法是人更不復有生滅住異是故

謗得無為者持世生滅者即是知見集沒義若法無集則無有沒若不起集則不有退亦無住異持世是名有為如實知見若人如實知見有為則不墮數中所謂生滅住異菩薩如是思惟有為無為法不見有為法與無為法合亦不見無為法與有為法合但作是念有為法如實相即是無為則更不復有所分別若不分別有為無為法即是無為法若分別是有為是無為則不能通達無為斷一切分別是名通達無為如實通達緣性斷諸緣故不在數不在非數持世是名諸菩薩摩訶薩有為無為法方便所謂於諸法無所住無所繫亦不貪受若有為法若無為法

本事品第十一

持世若諸菩薩摩訶薩能如是善知五陰善知十八性善知十二入善知十二因緣善知四念處善知五根善知八聖道分善知世間出世間法善知有為無為法當得善知諸法實相亦善分別諸法之相亦得念力亦得善分別一切法章句慧亦得轉身成就不斷念

乃至得阿耨多羅三藐三菩提持世過去無量阿僧祇劫爾時有佛號閻浮檀金須彌山王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊持世是閻浮檀金須彌山王佛壽命五劫有無量聲聞眾其佛國土清淨嚴飾豐樂安隱其諸眾生具足快樂少於貪欲瞋恚愚癡易化易度易淨持世是閻浮檀金須彌山王佛為諸菩薩亦說是斷眾生疑菩薩藏經持世時有菩薩名曰寶光聞是陰界入緣四念處五根八聖道分世間出世間有為無為法方便即時發於精進二十億歲終不生惡心若貪欲若瞋恚若愚癡若利養若飲食若衣鉢但為入如是法方便門故常勤精進持世是寶光菩薩於閻浮檀金須彌山王佛所盡其形壽常修梵行命終之後還生其佛國土人中年少夭命即復還生於其佛所修行梵行於一一劫五百生死最後生閻浮檀金須彌山王佛欲涅槃時在第五劫成就如是多聞法亦得如是諸法實相方便所從佛聞諸法皆能憶念得

如是念力故白佛言聽我廣演諸法即於其世中度脫無量無邊眾生令住阿耨多羅三藐三菩提道中是閻浮檀金須彌山王佛入涅槃時為持法故護念寶光菩薩佛滅度後法住一劫是人於是一劫五百世中常生人間出家學道亦常於是諸法實相得疾增長亦復利益無量無邊眾生持世是寶光菩薩如是展轉得值萬億諸佛末後世無量明佛為其授記過阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提於阿僧祇劫中更值百千萬億那由他諸佛後得阿耨多羅三藐三菩提成佛號一切義決定莊嚴如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊有無量無邊阿僧祇菩薩眾無量聲聞僧佛壽二劫其佛國土豐樂安隱普皆莊嚴持世是故菩薩若欲得如是法中善知方便當勤行精進勤求讀誦修習如是之法又復諸菩薩摩訶薩欲得如是諸法方便故於四法中勤行精進何等為四一者出家二者獨行三者持戒清淨四者除懈怠心是為四諸菩

薩有是四法勤求多聞安住忍辱當疾得值遇四法何等四一者生中閻浮提二者得值佛三者隨法行四者除罪業障是為四又復持世諸菩薩摩訶薩如是法中勤行精進當得清淨布施力清淨持戒清淨忍辱清淨精進清淨禪定清淨智慧力諸菩薩摩訶薩住是法中疾得如是方便力又持世菩薩摩訶薩雖行頭陀細法亦能常於衆生有大悲心是人入大悲心於是法方便中勤行精進持世復有諸菩薩摩訶薩欲得如是法當入諸陀羅尼門勤行精進何謂入陀羅尼門故勤行精進所謂善觀一切諸法無量緣觀一切無量方便亦觀無量方便起如是觀時以三昧門方便善入諸法門無量緣亦入無量緣方便亦入無量方便起於是法中得力故能善知諸法實相亦善分別諸法之相亦得念力亦得善分別一切法章句慧亦得轉身成就不斷念不退法乃至得阿耨多羅三藐三菩提又復持世諸菩薩摩訶薩入諸陀羅尼門故通達一切諸法隨宜因緣以一因緣能入千種因緣隨智慧力得諸法方便又復持世諸菩薩摩訶薩如是法中勤精進故入一相門三昧得一相門三昧故入無量相門三昧如是入已以種種因緣方便故能入是諸法門如是諸菩薩入一切諸法門已當得一切諸法方便又復持世諸菩薩摩訶薩多行智慧故當善知諸禪定相亦善知無緣三昧是三昧力方便故能善知無量緣無量禪定起是菩薩住此地中能得一切諸法實相方便又復持世諸菩薩摩訶薩常觀世間緣方便常觀有為法緣方便常觀世諦緣方便亦常勤行壞散一切法緣方便亦無貪著處菩薩修習如是法疾得一切諸法實相方便又復持世諸菩薩摩訶薩勤行精進起方便力而亦常觀諸法實相不依止世樂亦不雜行世間之法成就如是法者疾得諸法實相亦善分別諸法之相亦得念力亦得善分別一切法文辭章句慧亦得轉身成就不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提持世是故諸菩薩摩訶薩欲得度如是諸法彼岸當於是法如說修行持世汝等於是法中勤行精進汝等不久當於此法得無礙智慧持世過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號無量光德高王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是無量光德高王佛壽命一劫其佛國土以七寶網羅覆其上普以七寶諸多羅樹莊嚴世界是諸多羅樹亦復以七寶網羅覆其上一一樹下敷師子座諸多羅樹皆出天衣諸座皆以瑠璃寶閻浮檀金赤真珠所成諸多羅樹四邊皆有香樹華樹圍遶莊嚴一一樹下各各有池八功德水充滿其中諸池皆以玻瓈硨磲赤真珠所成諸池水上皆有青赤白紅蓮華遍覆水上諸池皆以七寶為欄楯持世彼佛國土皆以如是衆寶莊嚴世界四邊復有寶樹如忉利天波耶多羅迦拘毗陀羅樹如是寶樹千萬億數圍遶世界是諸寶樹光明障蔽一切日月光明不復現持世諸多羅樹及諸寶網自然皆出種種妙音如天妓女歌頌之聲其佛國土常出如是微妙音聲

無三惡道亦無三惡道名持世是無量光德高王佛爲諸衆生多說如是之法所謂般若波羅蜜及菩薩藏斷一切衆生疑喜一切衆生心經持世其無量光德高王佛說法時一日之中無量百千萬億衆生發阿耨多羅三藐三菩提心已發心者皆得具足助菩提法持世是無量光德高王佛如是因緣教化成就無量無邊衆生於阿耨多羅三藐三菩提其佛國土菩薩摩訶薩其數甚多持世彼佛滅後法住半劫是無量光德高王佛滅度之後法欲盡時下方過千佛世界有菩薩名無量意命終來生始年十六出家學道於無量光德高王佛法欲滅時聞是諸菩薩摩訶薩解說陰界入方便經是無量意菩薩聞此經已發大精進於是法中盡到其邊成就深方便力是菩薩善根因緣故於彼命終得值二十億佛皆得成就如是之法常識宿命童眞出家修行梵行常得念力世世不離如是之法世世成就不斷念然後得成阿耨多羅三藐三菩提號無量光莊嚴王佛持世是故諸菩薩摩訶薩若欲疾得阿耨多羅三藐三菩提若欲疾得具足一切智慧於我滅後後五百歲惡世之中當勤護持發大誓願應生大欲大精進大不放逸於後世中常當護持如是等經爾時跋陀婆羅伽羅訶達多菩薩等爲上首從座而起向佛合掌白佛言世尊我等於佛滅後後五百歲法欲滅時我等當爲守護如是等經勤行精進讀誦聽受亦當復爲他人廣說復有若干千數菩薩從座而起合掌向佛瞻仰尊顏發是願言世尊我等後世後五百歲作是誓願於如是等甚深無染汙諸佛所聽能生菩薩諸善功德能具足諸菩薩助菩提法我等當共護持聞如是法當大清淨其心歡喜專意勤求受持讀誦佛便微笑即時三千大千世界無量光明遍滿其中三千大千世界六種震動爾時阿難從座而起偏袒右肩右膝着地合掌白佛言世尊何因緣故今者微笑地大震動佛告阿難汝見此等菩薩發大誓願後世護持如是甚深無染汙法不阿難是諸菩薩非但今世發是誓願阿難我念是諸菩薩於無量無邊諸佛所發如是誓願三時護持諸佛之法亦能利益無量衆生今者亦復三時護持我法於今現在及我滅後法欲滅時後末世中亦大利益無量衆生持世如跋陀婆羅等三時護持我法亦復於此賢劫之中三時護持諸佛之法亦於未來諸佛所三時護持如是之法阿難我今讚說是人成就如是無量功德說不可盡憐愍利益安隱衆生阿難若我悉說是人如是功德人不能信若人不信佛語是人長夜失於利樂受諸苦惱墜墮惡趣阿難我今粗說是等菩薩利益衆生假使如三千大千世界滿中衆生皆墮大地獄中中有一人語諸衆生汝等莫怖我今一一代汝受此大地獄苦是人即時出地獄衆生一一皆爲多千萬歲受地獄苦阿難於汝意云何是人爲大利益大安樂不阿難言世尊爲大利益爲大安樂阿難是人出諸衆生已現其勢力皆使令得成就世間第一快樂阿難是人爲能有恩能與衆生樂不阿難言世尊是人所益

非言所說阿難我今實說是跋陀婆羅伽羅訶達多菩薩等利益衆生是人利益衆生此二利益安隱之事以筭數譬喻不可爲比何以故阿難是人樂具皆是有爲相違之法不爲猒足故不爲離欲故不爲智慧故不爲沙門果故不爲涅槃故阿難是諸菩薩等利益衆生與無上樂一切智人樂爲求佛道者皆作佛事未入正位者令得聲聞辟支佛地以佛法化諸菩薩示教利喜阿難是諸菩薩能示教利喜諸菩薩衆爲不斷佛種故爲守護一切智種故住於世間阿難是人過去行菩薩道時無量百千萬億那由他劫皆使有佛不令斷絶亦於未來無量百千萬那由他劫皆使有佛亦不斷絶何以故阿難是諸菩薩本行菩薩道時已令無量諸佛住於佛道是諸菩薩世世護持教化成就百千萬億諸佛皆使成阿耨多羅三藐三菩提從是已後亦復教化無數百千萬億衆生令住佛道教化力故具足佛法亦皆當得阿耨多羅三藐三菩提阿難是故跋陀婆羅等爲與衆生佛樂一切智慧樂故勤行精進阿難若人實說何等是諸菩薩父母救舍依洲生諸菩薩當說是跋陀婆羅伽羅訶達多等五百菩薩阿難若人實問何等是菩薩種當言跋陀婆羅伽羅訶達多等五百人是如是善男子等爲不斷佛種不斷一切智慧種故住於世間是善男子等亦於後世後五百歲以是教化方便力故以樂因緣令諸衆生不墮三惡道中亦令無量百千衆生住菩薩乘阿難若千千佛說是善男子等功德不可得盡何以故是善男子等成就如是等不可思議功德阿難我於無量百千萬億阿僧祇劫所集法藏是善男子等能受護持阿難我今以是無量億劫所集法寶囑累是人是善男子等爲無量阿僧祇國土中現在諸佛之所護念阿難是善男子等一切天人世間所應禮事阿難是人十方千佛講說法時常所讚歎阿難我已印可爲斷一切衆生疑故若人於後末世受持是經讀誦通利爲人廣說當知是善男子善女人近一切種智有人於後末世乃至得聞如是深法信解而發誓願我皆與授阿耨多羅三藐三菩提記若於後世後五百歲生信解心勤行精進護持是經是善男子善女人我今亦以是阿耨多羅三藐三菩提法而囑累之若聲聞人信受如是深法心無違逆我與授記後當得值彌勒佛會若求佛道者聞如是法受持信解是人皆爲彌勒佛所授記以本願故出家學道阿難當知是善男子善女人等若於後世後五百歲時於是法中勤行精進當知是人善根猛利

囑累品第十二

爾時持世菩薩摩訶薩白佛言世尊惟願利益諸菩薩摩訶薩故護念是經諸菩薩摩訶薩若於後世得聞是法心淨喜樂亦爲具足如是法故勤行精進爾時世尊護念是經即以神力令此三千大千世界香氣遍滿所未曾有一切衆生慈心相向佛護念已告持世菩薩持世我今護念是法印品經斷一切疑故持世若有能受持讀誦是經者不久當得一切智慧惟除本願我今亦與是人授記疾

得具足一切智慧故持世諸菩薩摩訶薩若受持讀誦是法印經思惟廣爲人說是人不久當疾得五陰方便十二入十八界十二因緣四念處五根八聖道分世間出世間法有爲無爲法方便亦疾得諸法實相亦疾得分別諸法之相亦疾得念力亦疾得善分別一切章句慧亦疾得轉身成就不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提持世是經後世能與衆生作大法明大智慧光福德因緣亦能與諸菩薩具足助阿耨多羅三藐三菩提法持世若諸菩薩於後末世時得值是經及餘深經菩薩藏所攝與諸波羅蜜相應是人不爲魔事所覆業障所惱持世若是人未得無生法忍者我與授記於當來世第二第三佛當得無生法忍已得無生法忍者於一切法中疾得自在力疾得淨佛國土疾得無量聲聞衆疾得無量菩薩衆持世我今說是法印爲斷後世一切疑故持世諸菩薩摩訶薩見四利故於後末世護持如是等經而發誓願何等爲四諸菩薩作是念我當疾得無量無邊功德又令衆生生大善根亦爲諸佛護持正法亦作諸佛持法藏人亦爲無量諸佛所見讚歎是名四持世諸菩薩摩訶薩復見四利於後末世護持是經而發誓願何等爲四諸菩薩作是念我等於後恐怖惡世守護法故當行大精進於後惡世正法壞時能持法藏爲此難事於後惡世法亂衆生亂時我等守護法故其心不亂爾時當得具足忍辱以無瞋道守護於法是名四持世諸菩薩摩訶薩見是四利故於後惡世護持如是等深經而發誓願跋陀婆羅伽羅訶達多等五百菩薩及餘菩薩得聞是法印經佛前合掌於後惡世發願護持是深法者佛以右手皆摩其頭作如是言諸善男子我於無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提大法寶藏甚爲難集受諸無量無邊憂悲苦惱亦捨無量無邊歡喜快樂今以囑累汝等於後末世當以是無量劫所集法藏善開與人廣爲四衆分別解說此正法程令不敗壞汝等還當然大法炬諸善男子如來今者請汝等佛子住佛所住我於是無量百千萬億阿僧祇劫所集法寶藏爲諸天人廣宣流布即時跋陀婆羅伽羅訶達多等即禮佛足作是言我等隨力所能亦承佛威神當於後世廣宣流布是法寶藏說是法印經時無量無邊阿僧祇一生諸菩薩善根成就亦有無量百千萬億衆生發阿耨多羅三藐三菩提心畢定受阿耨多羅三藐三菩提記佛說是經已持世菩薩及跋陀婆羅伽羅訶達多等及餘善薩并諸四衆一切天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜

持世經卷第四

音釋

緒（徐呂切 絲端也）蔓（無販切 蔓延不斷貌）

佛說大灌頂神呪經卷第一（同卷第二）　慈一

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂三歸五戒帶佩護身呪經第一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與千二百五十比丘菩薩萬人天龍八部悉來在會咸然一心叉手聽法於是異道有鹿頭梵志來到佛所稽首作禮胡跪合掌白佛言久聞瞿曇名聲遠振今欲捨置異學受三自歸并五戒法佛言善哉善哉梵志汝能捨置餘道歸命我者當自悔過生死之罪其功無量不可稱計梵志言諾受教即淨身口意復作是念唯願世尊施我法戒終身奉行不敢毀缺佛言是爲如來至眞等正覺三世諸佛說是戒法佛言梵志諦聽諦受心持念之又言梵志盡形壽歸命諸佛無上尊盡形壽歸命法離欲尊盡形壽歸命僧衆中尊佛言梵志以三自歸竟是爲眞正弟子不爲邪惡所干嬈也佛告梵志汝能一心受三自歸已我當爲汝及十方人勑天帝釋所遣諸鬼神以護男子女人等輩受三歸者梵志因問佛言何等是也願欲聞之開化十方諸受歸者

佛言如是灌頂善神今當爲汝略說三十六神

四天上遣神名彌栗頭不羅婆（此言善光）主疾病

四天上遣神名彌栗頭婆呵婆（此言善明）主頭痛

四天上遣神名彌栗頭婆邏波（此言善力）主寒熱

四天上遣神名彌栗頭抗陀羅（此言善月）主腹滿

四天上遣神名彌栗頭陀利奢（此言善見）主癰腫

四天上遣神名彌栗頭阿婁呵（此言善供）主癲狂

四天上遣神名彌栗頭伽婆帝（此言善捨）主愚癡

四天上遣神名彌栗頭悉坻哆（此言善寂）主瞋恚

四天上遣神名彌栗頭菩提薩（此言善覺）主婬慾

四天上遣神名彌栗頭提波羅（此言善天）主邪鬼

四天上遣神名彌栗頭呵娑帝（此言善住）主傷亡

四天上遣神名彌栗頭不若羅（此言善福）主塚墓

四天上遣神名彌栗頭苾闍伽（此言善術）主四方

四天上遣神名彌栗頭伽隷婆（此言善帝）主怨家

四天上遣神名彌栗頭羅闍遮（此言善主）主偷盜

四天上遣神名彌栗頭修乾陀（此言善香）主債主

四天上遣神名彌栗頭檀那波（此言善施）主劫賊

四天上遣神名彌栗頭支多那（此言善意）主疫毒

四天上遣神名彌栗頭羅婆那（此言善吉）主五温

四天上遣神名彌栗頭鉢婆馱（此言善山）主蜚尸

四天上遣神名彌栗頭三摩陀（此言善調）主注連

四天上遣神名彌栗頭戾禘馱（此言善備）主注復

四天上遣神名彌栗頭波利陀（此言善敬）主相引

四天上遣神名彌栗頭波利那（此言善淨）主惡黨

四天上遣神名彌栗頭虔伽地（此言善品）主蠱毒

四天上遣神名彌栗頭毘梨馱（此言善結）主恐怖

四天上遣神名彌栗頭支陀那（此言善壽）主厄難

四天上遣神名彌栗頭伽林摩（此言善逝）主產乳

四天上遣神名彌栗頭阿留伽（此言善願）主縣官

四天上遣神名彌栗頭闍利馱（此言善固）主口舌

四天上遣神名彌栗頭阿伽馱（此言善照）主憂惱

四天上遣神名彌栗頭阿訶娑（此言善生）主不安

四天上遣神名彌栗頭婆和邏（此言善至）主百怪

四天上遣神名彌栗頭波利那（此言善藏）主嫉妒

四天上遣神名彌栗頭固陀那（此言善音）主呪詛

四天上遣神名彌栗頭韋陀羅（此言善妙）主厭禱

佛語梵志是爲三十六部神王此諸善神凡

有萬億恒沙鬼神以而眷屬陰相番代以護男子女人等輩受三歸者當書神王名字帶在身上行來出入無所畏也辟除邪惡消滅不善梵志言諾唯唯天中天梵志又白佛言世尊以賜三自歸法天帝遣善神三十六大王護助我身已蒙世尊哀愍救度今更頂禮請受法戒佛言善哉梵志汝當淨身口意懇惻至心敬受法戒佛言十方三世如來至眞等正覺皆由三歸五戒得之佛言梵志盡形壽不殺生不教他殺是戒能持不若能持者有五神王隨逐護汝身不令邪神惡鬼之所得便梵志盡形壽不盜他人財寶不教他行盜是戒能持不若能持者有五善神王隨逐護汝身梵志盡形壽不邪婬是戒能持不若能持者有五神王隨逐護汝身衆魔皆不得便梵志盡形壽不妄言綺語兩舌鬪亂是戒能持不若能持者有五神王隨逐護汝身梵志盡形壽不飲穀酒甘蔗酒蒲萄酒能放逸酒如是酒皆不得飲是戒能持不若能持者有五善神隨逐護汝身佛語梵志是爲三歸五戒法也汝善持之勿有毀犯說已梵志因白佛言世尊世尊說言若持五戒者有二十五善神營衛護人身在人左右守於宮宅門戶之上使萬事吉祥唯願世尊爲我說之佛言梵志我今略演勑天帝釋使四天王遣諸善神營護汝身如是章句善神名字二十五王其號如是

神名察芻毗愈他尼　主護其身辟除邪惡　神名輸多利輸陀尼　主護其身六情悉令完具　神名毗婁遮那波　主護其腹內五藏平調　神名阿陀龍摩坻　主護其血脈悉令通暢　神名婆羅桓尼和婆　主護其指無所毀傷　神名坻摩阿毗婆駄　主護其出入行來安寧　神名阿脩輸婆羅陀　主護其所噉飲食香甘　神名婆羅摩亶雄雌　主護其夢安覺歡悅　神名波羅門地鞞哆　主護其不爲蠱毒所中　神名那摩吁多耶舍　主護其不爲霧露惡所害　神名佛駄仙陀婁哆　主護其鬪諍口舌不行　神名鞞闍耶藪多婆　主護其不爲溫瘧惡鬼所持　神名涅坻醯駄哆耶　主護其不爲縣官所得　神名阿邏多賴都耶　主護其舍宅四方逐凶殃　神名波羅那佛曇　主護其平定舍宅八神　神名阿提梵者珊耶　主護其不爲塚墓鬼所嬈　神名因臺羅因臺羅　主護其門戶辟除邪惡　神名阿伽嵐施婆多　主護其不爲外鬼神所害　神名佛曇彌摩多哆　主護其不爲災火所延　神名多賴叉三密陀　主護其不爲偷盜所侵　神名阿摩羅斯兜嘻　主護其若入山林不爲虎狼所害　神名那羅門闍兜帝　主護其不爲傷亡所嬈　神名薩鞞尼乾那波　主護其除諸鳥鳴狐鳴　神名荼鞞闘毗舍羅　主護其除大鼠變怪　神名伽摩毗那闍尼佉　主護其不爲凶注所牽

佛告梵志言若男子女人帶佩此二十五灌頂章句善神名者若入軍陣鬪諍之時刀不傷身箭射不入鬼神羅刹終不嬈近若到蠱道家亦不能害若行來出入有小魔鬼亦不得近帶佩此神王名者晝夜無惡夢縣官盜

賊水火災怪怨家陰謀口舌鬬亂自然歡喜兩作和解俱生慈心惡意悉滅妖魅魍魎邪忤薜荔外道符呪厭禱之者樹木精魅百蟲精魅鳥獸精魅溪谷精魅門中鬼神戶中鬼神井竈鬼神洿池鬼神厠溷中鬼一切鬼神皆不得留住某甲身中若男子女人帶此三歸五戒善神名字者若入山陵溪谷曠路抄賊自然不現師子虎狼熊羆蛇蚖悉自縮藏不害人也佛告梵志昔迦羅柰大國有婆羅門子名曰執持富貴大姓不奉三寶事九十五種之道以求福祐久久之後聞其國中有賢善長者盡奉佛法聖僧化導皆得富貴長壽安隱又能度脫生老病死受法無窮今世後世不入三惡道中執持長者作是念言不如捨置餘道奉敬三寶即便詣佛以頭面著地為佛作禮長跪白佛言世尊我本愚癡無所識知久聞三寶不能奉事我於今日始得信解佛法大慈普濟天下我今欲捨置餘道歸命於佛惟願天尊哀愍我等得受法戒為清信士佛言汝善思量之也然人能上惡為善者何憂不得安隱富貴壽命延長解脫衆難者乎執持白佛言今我以所事非真故歸命於佛耳當哀愍我故去濁穢之行受佛清淨決言佛語執持汝審能爾者可禮敬三寶執持長者即便胡跪合掌佛於是與受三歸已歸三寶竟當有三十六善神王隨逐護汝身佛告執持言善男子汝能遠惡求善知識世之希有我當更授汝五戒之法佛言第一不殺第二不盜第三不邪婬第四不兩舌惡口妄言綺語第五不飲酒長者執持已受三歸及五戒竟佛語長者汝能持是歸戒遊行之處可無所畏戒神二十五歸神有三十六常隨護汝外諸惡鬼無敢當者長者從受歸佛戒竟佛為說法歡喜信解禮佛而去於是以後長者執持到他國中見人殺生盜人財物見好色女貪愛戀之見人好惡便論道之見飲酒者便欲追之心意如是無一時定便自念言悔從佛受三歸五戒重誓之法作如是念我當還佛三歸五戒之法即詣佛所而白佛言前受三歸五戒法多所禁制不得復從本意所作今自思惟欲罷不能事佛可爾以不何以故佛法尊重非凡類所事當可還法戒不乎佛默然不應言猶未絕口中便有自然鬼神持鐵椎拍長者頭者復有鬼神解脫其衣裳者復有鬼神以鐵鉤就其口中曳取其舌者有婬女鬼以刀探割其陰者又有鬼神烊銅沃其口中者前後左右有諸鬼神競來分裂取其血肉而噉食之長者執持恐怖戰掉無所歸投面如土色又有自然之火焚燒其身求生不得求死不得諸鬼神輩急持長者不令得動佛見如是哀愍念之因問長者汝今當復云何長者口噤不能復言但得舉手自搏而已從佛求哀佛便以威神救度長者諸鬼神王見佛世尊以威神力救度長者各各住立一面長者於是小得穌息便起叩頭前白佛言我身中有是五賊擎我入三惡道中坐欲作罪違負所受願佛哀我佛言汝自心口所為當咎阿誰長者白佛我從今日改往修來奉受三歸及五戒法持月六齋歲三長齋燒香散華懸雜播蓋供事三寶

從今以去不敢復犯破歸戒法佛言如汝今所言者是爲大善汝今眼所見身所更自作自得非天授與佛語長者汝今受是三歸五戒莫復如前受歸戒法也破是歸戒名爲再犯若三犯者爲五官所得便輔王小臣部録監司五官使者之所得便收神録命皆依本罪是故我説是言令清信士女勸受歸戒歸有三十六鬼神之王隨逐護助戒有二十五神營護左右門戸之上辟除凶惡六天之上天帝所遣歸戒之神凡有億億恒沙之數諸鬼神王番代擁護不令衰耗諸天歡喜皆言善哉當共護之如是持戒若完具者十方現在無量諸佛菩薩羅漢皆共稱歎是清信士女臨命終時佛皆分身而往迎之不使持戒男子女人墮惡道中若戒羸者當益作福德布施持戒忍辱精進一心智慧然燈燒香散雜色華懸繒旛蓋歌詠讚歎恭敬禮拜益持齋戒亦得過度若不能如上修行如是功德復持戒不完向諸邪道求覓福祐三歸五戒億億恒沙諸鬼神王各去離之惡鬼數來娆近之也因衰致病耗亂其家起諸病痛遂致喪亡財物不聚所向不偶死復還墮地獄之中雖戒具足不持六齋猶華樹無果婦人不產種穀不滋治生無利折耗失本更無衣幘不持齋戒無利如是佛言長者人犯所受破是歸戒凡爲天上二百七十神王之所得便更非外魔所得便也此諸鬼神視人善惡若持禁戒不毀犯者開人心意示人善惡人若不善便爲作害疏記善惡奏上天王大王執持隨罪輕重盡其壽命如法苦治不令有怨使破戒者甘心受之佛告梵志長者執持捨彼異道於我法中受持歸戒心不安定而復破犯遂爲鬼神之所得便受諸苦痛今自悔責求哀懺謝改更修善作諸福德滅諸惡海令皆得道合家大小宗族之中見長者執持罪福報應悉從我受三歸五戒堅持不犯皆得法眼我今於此會中廣説長者宿命因縁明驗罪福亦於後世廣宣流布使得聞知佛語梵志若有清信士清信女若爲邪神惡鬼所得便者若横爲縣官所羅盜賊剥奪遇大疾病厄難之日當洗浴身體男子著單衣白祫女當素衣澡漱口齒七日七夜長齋菜食敷好高座懸繒旛蓋香汁灑地燒栴檀香一日七轉讚詠此灌頂大章句經如是妙典至眞秘藏消滅一切無量災變梵志白佛言天中天已爲我故及十方衆生説三歸五戒鬼神名竟若男子女人欲受歸戒者當云何授與佛言若人欲受先禮十方佛長跪叉手作如是言我弟子某甲盡形壽受三歸五戒諸佛菩薩眞人聖衆哀念我等梵志又問受歸戒法有差別不佛言無差別也若人受者先當列三歸五戒之法然後以神王名字著歸戒下以好素帛書持此神王名字帶持而行行當燒香禮敬十方佛當取月八日七日持齋若欲行來常著身上若著頂上若著胷前若惡魔相逢無不除却若男子女人著此三歸五戒善鬼神王名字之時若入神祠是諸邪神悉皆驚起爲其人作禮何以故此人帶持諸佛所説三歸五戒神名字故佛語梵志此歸戒鬼神名字至尊至重諸佛護念汝好

宣行之
佛說如是阿難從座而起前白佛言演說比
法當何名之佛告阿難是經名爲灌頂章句
歸戒帶佩佛說是經竟四衆人民天龍八部
一切鬼神皆大歡喜作禮奉行

佛說大灌頂神呪經卷第一

佛說大灌頂神呪經卷第二

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂七萬二千神王護比丘呪經第二

聞如是一時世尊遊於羅閱祇梵志丘聚從是北上鉀提山中[秦一]天帝石室爾[十一]時無數比丘各各馳走怱怱不安如捕魚師布網捕魚魚都馳散世尊遙見無數比丘各各馳散擾擾不安佛知而故問諸比丘言何故繞轉如是不樂若魚畏網比丘對曰我爲魔所嬈在所不安晝則遇諸賊盜毒蛇虺蝮及諸龍象熊羆所嬈不得定意求四道果見惱如是當奈之何佛告諸比丘勿生憂惱當爲汝說灌頂章句百二十神王導從前後爲汝作護辟除邪惡諸嬈害者不令得便在所至到營衞佐人獲善吉利萬邪皆伏諸比丘喜聞佛所說心開意解前禮佛足長跪叉手白佛言世尊唯願演說灌頂章句擁護我等及未來世諸比丘輩令得安隱使入定行佛告諸比丘我今爲汝一一分明說灌頂章句百七十二大鬼神王名字如是諦聽憶念愼莫忘之也諸比丘言諾受教叉手靜聽佛言

神名逌軻彌迦羅移嘻隸　神名嘻隸般鉀阿羅鉀　神名摩丘披賴兜呵頭沙　神名翅拘梨因提隸比丘披　神名漚羅須彌者羅阿羅因　神名阿羅耶阿耆破者　神名耶勿遮坻鉀移阿鉀　神名漚那是陁漚彌提屠

佛告諸比丘此十八神王護諸比丘及未來世諸比丘等及護僧伽藍佛見鉀提山中諸比丘輩怱怱不安晝則爲盜賊惡人所惱夜則爲鬼神所困及諸龍象熊羆虎狼之所驚怖又爲蠱毒所中佛於是廣爲諸比丘輩說是無上灌頂章句諸大鬼神名號令諸比丘常獲安隱吉利之福無諸禍害

神名闍梨摩訶[秦一]闍梨　神名闍羅[十二]尼優佉目佉　神名沙波提阿知和知　神名那知鳩那知波那提　神名提我沙羅波提　神名阿那波提波那提

佛告比丘此十二神王護諸比丘浮陀鬼神若人非人不敢嬈近毒藥不中不爲水火焚漂縣官盜賊不令得便怨家債主不能剥奪神王眷屬七百徒黨常爲作護辟除凶惡萬事吉祥

神名迦和尼摩訶迦和尼　神名阿佉尼佉尼阿佉那　神名阿佉尼阿比羅曼多羅　神名波陀尼波提梨伽

佛告比丘此十神王護今現在及未來世諸比丘輩不令五瘟疫毒之所侵害若爲瘧鬼所持呼十神王名號之時瘧鬼退散自護汝身亦當爲他說使獲吉祥之福

神名摩呵留遲迦棃漚𢘻　神名金洹陀越
阿耨三菩　神名迦利三耶摩訶呵輪　神
名跋陀沙羅曼陀羅阿　神名迦柰國舍呵
呵羅羅　神名沙陀沙陀摩迦摩迦　神名
跋陀沙羅曼陀羅羅　神名伊𢘻伊𢘻耶阿
耶阿
佛告比丘此十六神王與其眷屬萬五千鬼
神擁護今現在及未來世諸比丘等昔伊洹
比丘爲八十一億魔所嬈誦此十六神王名
字諸魔眷屬顛倒墮落匍匐離散形體變化
莫知藏匿告諸比丘若有危厄恐怖之日呼
此神名即獲吉祥諸神祐助辟除凶惡
神名阿波竭證證竭無多薩　神名噎遲比
遲沾波沾　神名波迦羅喉稜無因輪無
神名脂輪無因臺羅宋和羅　神名諜林羅
波耶越羅羅　神名檀持羅沙羅佉牛馱
佛告比丘此十六神王與其眷屬五千之衆
各以己之威神爲諸比丘辟除鬼神凶惡之
變昔我子羅云樹下禪思爲鬼神所嬈驚起
明日來到我所我即語言當爲汝說辟鬼神
呪即爲說此十六神王佛語羅云若四輩弟
子爲鬼神所嬈者當爲說此十六神王灌頂
章句令離諸横獲吉祥之福
神名阿羅域金毘羅羅　神名般耆遮和耆
羅洹　神名摩尼鉢羅沙呵阿波　神名雲
無和羅乾陀尸吁　神名拘摩和羅修摩乾
陀　神名取披鞬陀叱闍叱者
佛告比丘此十二大神諸鬼中雄與其眷屬
三萬五千俱諸天鬬時獨伏羅刹昔不知法
以血肉爲食常噉人民小兒之屬我爲說法
今皆得道作大誓願若佛滅後五濁亂時護
諸弟子比丘僧衆令獲吉祥之福德也
神名闍離摩呵闍離　神名闍羅尼郁企目
企　神名三波提摩呵三波提　神名頞提
跋提鳩抵鐵離　神名莎羅波提安那波提
神名半那波提闍那波提　神名迦備尼摩
呵迦備尼　神名波沙檀尼耶醯迦彌
佛告比丘此十九神王他方國土世界號華
積佛號最上天王如來至眞等正覺遣二菩
薩一號無量光明二曰大光明遣二菩薩獻
此十九神王神呪作是言娑婆世界一切人
民行善者少爲惡者多是故獻此十九神王
以佐世尊令諸衆生調伏信解令我爲汝等
輩說彼佛所獻神呪十九王此諸鬼神三萬
六千以爲眷屬當爲汝等設諸擁護度厄難
苦令獲吉祥普入法門
神名多迦棃離摩蘭泥　神名迦棃羅牟提
緊利　神名酸棃枝貴跢棃移　神名摩棃
枝阿迦絺移　神名扉提移阿那槈羅企
神名扉提移阿那槈羅企　神名富吒羅兮
鳩羅羅兮　神名那迦離兮不吒羅兮　神
名鳩蘭覇陀羅兮　神名不吒吒羅兮鳩羅
兮　神名多迦利離摩摩蘭泥　神名鳩蘭
覇吒羅鳩棃提　神名迦私羅牟提緊棃
神名迦蘭固棃提遮披跢
佛告比丘此二十七神王昔化提比丘治護
屋室壁間有黑蛇來嚙化提化提即悶而躃
地阿難即往至佛所啓問此事佛即答阿難
言汝語化提我當爲其說辟蛇毒二十七神
王護化提身語化提言汝當慈心哀天下萬

蟲誦我此言汝毒當歇阿難即以神水噴灑
化提化提醒㾦阿難即語化提言佛已爲汝
說二十七神王辟蛇毒法汝但慈心於天下
人非人毒自當滅阿難即爲化提說佛所說
二十七王神呪法呪化提即愈阿難語諸比
丘若有安居住止之處應說此言蛇毒七歲
不復齧人三七遍誦此神名即獲吉祥
神名安陀尼抄多摩尼　神名闍摩尼摩訶
尼羅　神名摸呵尼烏羅利　神名摸羅陀
提遮波頭摩逸
佛告比丘此十二神王佛昔爲迦柰比丘說
此神名有凶惡人常剥奪比丘衣裳比丘往
到佛所啓白是事佛語諸比丘汝若在山間
樹下塚墓之間行十二頭陀時有諸凶人來
嬈汝者汝當說此十二神王名號凶惡之人
自然退散復道而去不能爲害可得修禪求
四道果獲吉祥福無衆患難
神名頞吱數頞吒般吱數　神名般吱數訇
離數波羅那　神名抅離比數訇羅比數
神名沙騰波提數波羅那　神名檀陀醯羅
波羅那　神名須摩提陀薩提那陀
佛告諸比丘此十二神王昔有比丘名曰般
若提婆誦習經法中諸寒冷遂爲蟲所齧齧
我爲是比丘及未來世諸弟子等說是章句
若有比丘及諸四輩爲蟲所齧齧者以淨水
一器含水一口牙臨其上七遍十六誦此十二神
王便吐口中所含水如是法用四十九遍蟲
便破散隨水流迸無不除愈得吉祥之福
神名尹離數伊騰毗數　神名烏呵尼摸呵
潄漏潄漏　神名道迦含棃耶那　神名冀
棃陀僧披牟阿那
佛告比丘昔有求那陀比丘患眼風痛又患
濕蟲痒痛難忍往到我所具以啓問我即爲
其說此神呪六王爲護若後末世諸比丘輩
及清信士女爲蟲所喽眼者汝當爲說此六
神章句無不得愈吉祥之福佛告四衆諸比
丘等昔有比丘名曰善可住在山間樹下禪
思日時欲至便著衣持鉢入城聚落分衛乞
食時有惡魔與八萬四千小鬼神等以爲眷
屬與善可相逢魔作是念此善可沙門以得
羅漢旣能自度當復教導一切餘人使入應
眞生嫉妬心作是念已便勑諸小魔輩使來
從善可口中直入腹者嬈亂善可使意顛倒
不得正念然善可已得羅漢心中自然豁爾
開解即得憶念時佛昔爲諸比丘輩說百七
十二神王灌頂章句憶念此已即十七便彈指一
心而誦舉聲唱詠惡魔眷屬退散馳走部伍
營從莫知藏處佛語比丘我今爲汝及未來
世諸比丘等廣演灌頂百七十二神王名字
此諸神王將從七萬二千鬼神以爲眷屬各
以己之威力共護汝等使諸小魔不得汝便
在所至到無所罣礙辟除惡毒蛇虺蝮等諸
獸象龍熊羆之屬自然消滅無敢當者若有
鬼神往來不去者四天諸王當遣使者持金
剛之杵破頭作七分佛告比丘此大章句至
眞至妙三世諸佛盡說是大章句我亦復開
此寶函出是章句若有比丘帶持之者所到
遊行善神祐助辟除萬惡魔不敢當設有惡
意自然滅亡此大神典帶持之者如王佩劒
謀賊敢當此大神典亦復如是若帶持者外

諸惡魔及身中五陰之魔莫不為伏佛說此語竟阿難在右邊即便整衣服頭面禮足胡跪白佛言世尊如來為諸比丘說七萬二千神王灌頂章句於後末世法欲滅時此大章句設有受者云何授與佛語阿難此大神典至尊至重諸佛如來不妄宣說度與人也若有持戒不犯禁者護念十方諸衆生者開大乘意度苦人者近善知識聞而信受不誹謗者如是之人專心求者應當授與阿難又復叉手白佛言云何授與佛言若有受此護身神典者先當禮敬十方諸佛次禮經寶次禮聖僧次禮度經之師皆當專心一意偏露右肩長跪合掌師當右手持文弟子以右手受之師以右手持法水灌弟子頂上阿難以是因緣故名灌頂章句所以然者如王太子紹王位時法應以水灌其頂上然後統領治國之事我法亦爾佛語阿難若有比丘樂受是典應懸五色旛蓋長四十九尺散五方之華各隨方之色燒梅檀香安息婆膠等香齋戒一心不食五辛不得飲酒及噉臭肉醍醐酥酪雜膩諸物悉不得食先當洗浴身體著鮮潔之衣於高山上以香汁塗地縱廣七尺名之為壇當從此上度是灌頂十二部微妙經典當受之日思念十方諸佛菩薩應真聖僧歸誠作禮及度經師莫念東西南北之事譬如禪思比丘無他想念唯守一法然後見真若有比丘受章句經如是不亂七萬二千鬼神導從前後為身作護為神作護亦能為他人作護辟除邪惡萬毒不行佛告阿難我說是時羅閱祇國城西數里有大金山其中多諸比丘輩修四道果聞說是灌頂章句皆齊整衣服來到我所頭面禮足却坐一面聽說經法是時衆中有一少年比丘已得羅漢名曰真實從座而起前禮佛足長跪合掌白佛言天尊演說無上真妙之法灌頂章句十二部妙典我當於佛滅度之後廣宣流布此深妙典若有國土遭疾厄者縣官所呼召萬疾流行我當於中誦讀此經百毒萬惡莫不消散說此語已便諷誦宣傳說是十二部妙典如是展轉授與諸比丘輩各令宣傳在所國土盡得此典是比丘臨終之時餘三七二十一日存心自念言如來所說十二部灌頂章句微密妙典於後如來滅度三百歲中而此經典當隱沒不現何以故佛始滅度行善者多為惡者少到於末世九百歲中魔道興盛諸外道輩採佛妙經以為己有訓導萬姓令其受持而復盟誓戀祕經法當受之日皆用珍寶種種雜綵以為重信然後授與當爾歲時國國相罰民多荒亂飲食踴貴多諸盜賊橫死者半又諸惡王斷滅三寶使法言不通破塔滅僧三寶漸末中國之王雖有信心而不究竟多所禁制心不專一迷惑於異道爾時當有比丘出現於世名曰普濟在諸名山石室之中禪思專心如是展轉遇好巖室見有寶函開而看之見此經目以紫金書刻鏤梅檀簡上此比丘見已一心合掌頭面作禮誦持修行如是妙典佛法既滅出千歲時災變如是諸佛菩薩應真聖僧天龍八部一切鬼神見此災怪愍念衆生於末世中受諸苦惱使是比丘出現於世救度危厄苦患衆生

不爲九横之所得便以此經典使諸四輩比丘比丘尼清信士清信女讀誦宣傳教授後世一切善男子善女人等使其獲得吉祥之福佛告阿難吾去世後法言薄淡雖復懇懇不計勞苦爲諸一切四輩弟子演說微妙無上聖王過去未來現在十方無量諸佛說灌頂大章句經十二部妙典諸佛如來秘密之藏我既已演欲令此經流傳世間使未聞者悉得知見諸有疑惑未解法者心開意釋獲大利安復次阿難我說此經初始滅度百歲之中時多諸比丘讀誦通利宣傳之者亦甚衆多到二百歲中四輩弟子多得道者於此經法都無復用至三百歲是故隱没不現世間故言爲善者多不大爲惡此玄妙神典釋梵四王護世善神山川龍王攝持經文十二部呪灌頂章句七寶之函感持神文内著巖石屋室之中未來末世當有比丘學頭陀者遊行山間見好禪室遇得此經開時看之禮敬合掌頂受宣傳遠近各使聞知此大章句經文既出少有受者多行誹謗不肯信奉佛告阿難末世之中雖有清信士清信女於我法中奉受三歸及五戒法不解苦空四大非我恒著我想顛倒分别起諸邪見到疾厄之日爲横所惱便向諸異道邪見師所召諸邪妖魍魎鬼神殺衆生命欲求長生愚癡之人信邪倒見爲邪師所悞死入地獄備受衆痛哀哉可傷甚可憐愍是故吾今爲其演說灌頂章句十二部要藏拔除邪惡令得長生佛復告阿難我有廣大之言深妙之語淺近之化教未及者末世之中諸比丘輩聞有國土城邑聚落異邪之處有餘比丘師師相承受此經典未聞未見諸比丘輩謂此沙門是邪見人說外道法爲利養故作如是言我不信此如來世尊有所言說義味深遠如此經所言但取人情若有比丘出此言者坐誹謗故有讀誦書持此灌頂章句經者意中悵悵不復讀誦修行此經使是行人轉生進退讀誦經者作如是言若是佛說諸餘大德比丘等輩不應謂我是邪見人眞非佛說我於此經不應好樂若廣說者便是邪見墮惡道中以此因緣若於末世五濁亂時若有比丘比丘尼清信士清信女奉受此十二部灌頂章句經者如法修行不應毁呰而誹謗之見有行者恭敬禮拜想身如佛諸大菩薩應眞聖僧等無有異若有輕毁罵辱之者當於現世得不吉報佛又告阿難於後末世若有比丘比丘尼清信士女讀誦此經者爲人廣說解釋中義諸餘沙門及比丘尼清信士女未聞未見苦相誹謗嫉惡此經聞有說者不樂聽聞反信邪法緣是罪故當有數萬比丘墮鬼神道中若有惡心於此經典當墮蝮蛇毒螫之中若見經文起瞋恚心緣此罪故當有數萬人坐誹謗墮龍中阿難於後末世誹謗此經毁呰不信不欲聽聞謂諸行者是邪見人緣是謗誹經墮鬼神道及蛇龍中不可稱數我今爲諸四輩弟子數演少耳若說其罪不可得盡非文筆所記今故出此示於未聞從今已後見讀持者不應誹謗見有修行十二部經者皆應供養供給衣服病瘦醫藥恭敬禮拜如大師想頭面禮敬應從啓受不得輕慢

毀呰深典我諸四輩弟子之中轉相誹謗不
肯信受此神妙經緣此過惡墮罪無窮佛說
如是諸誹謗之過座中有諸比丘作如是念
如來世尊有所言說皆不虛妄語諸同坐諸
比丘輩未來之世當有如是破法之人毀謗
此經令佛世尊故出此語破法之過阿難因
從座起稽首佛足長跪合掌而白佛言如來
所說無有前却有所言說皆實不虛如阿難
解佛所說義多諸漚和俱舍羅然末世中多
有誹謗佛先說諸經法有呪術者或云應學
誦持修行或云不應修習禁呪諸經法中更
互不同反覆前後故使末世諸比丘輩有信
行者有誹謗者是故重問於世尊耳唯願更
演化於未聞佛語阿難善哉善哉汝能為未
來世四輩弟子重問此義快矣阿難諦聽諦
卷一 廿三
受審諦行之佛言我經中說諸禁呪術不應
行者謂諸異道邪見法術惑亂於萬姓但為
利養以活身命我所不許今吾所演灌頂章
句十二部眞實呪術阿含所出諸經雜呪益
欲化導諸衆生故不如異道為利養也但為
度脫衆生危難遭苦患者不於其中希望利
養令諸衆生得穌息耳以是因緣吾今聽許
佛告阿難我說是經利益一切無量衆生我
若不說此經呪術當來末世一切衆生雖見
我法微妙眞實心意貪樂由其業行習惡來
久信根淺薄未解深法至眞之化佛告阿難
四輩弟子入我法中受持禁戒多所缺犯心
不專一急難之時遭疾苦患既不專一向諸
異道邪見法中以求福祐欲脫衆難不可得
離不知宿對前世業緣歸命往到異道師所
跪拜問訊我遭苦厄願見救護異道師言隨
汝所願吾當祈請上通五官下言地祇令汝
得福救度危厄不復遭苦師又復言或汝先
身犯諸過惡或言七世殃咎所引為五官所
錄受諸讁罰或云牽引滅及門族前人既已
病苦所惱逢諸厄難心意不定無所歸趣恍
惚失所猶如狂人師又語言汝七祖為九幽
所羅魂在太山當以疋帛隨方之色救贖汝
等七祖之魂拔除汝等七世之過又有一師
復作是言汝為山神樹木鬼神星宿之神所
燒害也致諸病痛受諸病厄必為犯此星宿
神耶當以白牛白馬種種衆生甘美飲食設
諸妓樂歌詠鬼神可獲大福除汝危難所在
安寧無復恐懼獲善吉祥佛告阿難我滅度
後濁惡之世信正者少多習邪見不樂眞法
卷一 廿四
不欲聽聞為諸惡師作雜毒法殺衆生命欲
救危厄殺者得罪天神地祇悉不歆食是故
我今廣演灌頂十二部章句眞實呪術化諸
未信不解道者汝當宣傳在所國土令護此
經諷誦受持勿令毀缺佛說是語時欲界六
天及上諸天作天妓樂已用讚歎燒天之香
鬱鬱如雲天雨名華翩翩而降供養大會又
有諸天龍鬼之王數千圍遶以為眷屬因說
此經因緣力故脫鬼神身皆得人身大衆人
民各隨業緣得道不同佛說經已阿難長跪
叉手白佛言演說此經當何名之佛言此經
名為灌頂章句七萬二千神王衛護比丘呪
經佛說如是四衆人民聞經歡喜作禮奉受

佛說大灌頂神呪經卷第二

音釋

坻音遲 蜚芳微切與飛同 褅大計切 亶多旱切 忤音誤逆也 薜荔梵語具云薜荔多此云餓鬼薜蒲計切荔力霽切 洿音烏溷也 袷古協切交領也 鉀遁肩切 虺蝮虺許鬼切蝮芳六切虺蝮並毒蛇也 匍匐匍薄模切匐蒲北切匍匐奔趣也 諃丑林切 鞬計言切 叱昌吉切 趖仙何切 屛頻彌切 輈陟留切 踽俱羽切 唼子合切啑也 悵丑向切失志貌 訾音子口毀也 蠆丑芥切蜂毒也 讁音責罰也

佛說大灌頂神咒經卷第三 同卷第四 恭一

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂十二萬神王護比丘尼呪經第三

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時有七比丘尼名修陀利在山中塚墓間禪思一心有諸惡鬼神噉人精氣者嬈是比丘尼脫其衣裳不聽遊行入村乞食是時修陀利比丘尼語同坐諸比丘尼言汝等當正心憶念我師釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀作是言已是諸噉精氣鬼神退散馳走於是修陀利比丘尼等相將俱到佛所稽首作禮白佛言天尊我等七人受天中天無上眞法思惟一心求四道果是諸噉精氣鬼神七萬餘頭來亂我等不得正念亦復遮圍不令行求飲食之具見惱如是當柰之何唯願天尊說於聖術而辟除之說是語時阿難在右邊佛顧語阿難言汝見是修陀利比丘尼七人等不阿難答曰見佛言阿難是諸比丘尼常爲七萬鬼神所嬈我今當爲其召須彌頂上及海中諸大神王當護是等諸比丘尼不令諸小魔神得其便也佛於是便以神力召須彌頂上諸鬼神王來已是諸鬼神王將從七萬鬼神來到佛所稽首禮足佛告諸鬼神王等我若在世及滅度後在所國土城邑聚落護諸比丘尼不令諸小鬼神之所得便令諸比丘尼所到之處常隨護助使得安隱諸惡之鬼不得嬈近佛復告勑大海居止水精山中龍宮所住之處有五萬鬼神將其營從來到佛所各禮佛足却住一面佛又告須彌頂上七萬神王及海中五萬神王等汝從今以後當護諸比丘尼令得安隱離諸恐怖得定意得定行令諸小魔退散馳走遠於是處百千由旬不得作害佛說是已賢者阿難長跪叉手前白佛言是等神王其字云何願爲解說佛言阿難其神名字我今說之灌頂章句其名如是

神名枝活吒貿蚤字淨自在此神主護其頭

神名倪提惒惒蚤字妙善生此神主護其眼

神名波羅惒惒蚤字暉日光此神主護其鼻

神名和沙頭提手字信堅固此神主護其耳
神名頭荷尼迦移字開疑惑此神主護其口
神名臏迦黎迦移字光普攝此神主護其頸
神名沙提舍鳩羅字善安吉此神主護其肩
神名波羅闍迦提字耀雪山此神主護其臂
神名波羅頭阿鉢字演光明此神主護其手
神名迦摩棘吒遮字香珍寶此神主護其胷
神名俱波婁閦叉字如福輪此神主護其背
神名沙善般遮攎字清徹徹此神主護其腹
神名栴遮敕摩休字音和柔此神主護其脇
神名遮揵陀棃子字福德光此神主護其心
神名遮羅乾波頭字眞寶種此神主護其肝
神名波羅斯奴遮字遠聞聲此神主護其肺
神名蘇貿迦闍羅字建行至此神主護其脾
神名劒浮者棃秘字慈悲普此神主護其腎
神名迦俱攎絺迦字越衆行此神主護其腸
神名恒多羅菩提字威解振此神主護其胃
神名摩多羅和提字眞如天此神主護其臗
神名至那比舍尸字愛事業此神主護其胜
神名旻比舍尸羅字除恐畏此神主護其膝

神名迦羅鋪阿尼字願施廣此神主護其脚
神名阿沙耶迷和字消諸惡此神主護其出
神名抄伊摩陀伊字護世主此神主護其入
神名阿提摩陀伊字加諸願此神主護其坐
神名阿奴摩陀伊字星中王此神主護其卧
神名破仇摩陀伊字首安寂此神主護其夢
神名蘭脾留波利字行寂然此神主護其起
神名耶頭破那坻字德明遠此神主護其食
神名比尼槃頭倚字蓋天地此神主護其飲
神名波斯離次離字眞不邪此神主護其語
神名貝棃乾陀鞞字施願普此神主護其笑
神名跪離那波羅字快善意此神主護其戲
神名末棃游沙棃字顯高明此神主護其樂
佛語阿難是須彌頂上三十六神王名字如是有七萬鬼神以爲眷屬當作擁護令修陀利比丘尼及未來末世中諸比丘尼等若爲邪神所惱亂者不令得便所到安寧不爲邪惡所中設有嬈者心當存呼灌頂章句三十六神王應念即至導從左右爲諸比丘尼現威神力攘諸魅魔使不得便辟除凶惡消滅不善令得吉祥佛復告賢者阿難大海之中龍宮居止有三七大神王之女我昔得道與其眷屬來到我所稽首作禮說如是言當於佛滅度後五濁末世之中護佛弟子我已面勑此諸神王令當擁護修陀利及未來末世諸比丘尼等此諸神王亦不違本誓若有危厄禍害之日常當淨心歸命三寶然後呼其名字無不爲護輙在左右阿難白佛言是諸神王有如是利益唯願速說灌頂章句善神名字爲守護故使諸比丘尼離諸恐懼不爲邪妖之所惱近佛言阿難是大神王女名字如是

神王女藍波惟藍波字珠瓔珞
此神女爲其辟除邪惡魍魎魅鬼驅逐百千由旬不令得住
神王女鴛那多烏那陀字摩尼寶
此神女除去鳥鳴野狐變怪因衰嬈人者不令住其舍宅之中
神王女蘇貿迦羅闍字好莊嚴
此神女主夢寐顛倒見諸先亡傷毀之鬼悉

能消伏
神王女摩奴羅摩遮字嚴飾妙
此神女若遊出時異道聚會飲食有毒自然
消化
神王女劍浮耆桀悊字寶連珠
此神女護諸怨家若相見時起諸毒惡即便
和解相向
神王女惟舍羅遮迦字瑠璃光
此神女若有嫉妬惡心相向者以帶持故不
生貪心
神王女攎樓迦攎樓字身徹照
此神女若有債主求諸財寶以神護故便寬
賒消息
神王女迦羅博多尼字華開敷
此神女某若爲盜賊惡伴所引至縣官時即
便解脫
神王女涰迦陀羅遮字香烟氣
此神女主治蜚尸客氣之鬼復連鬼神即便
磨滅不現
神王女稜迦移羅那字妙王頂

此神女若爲龍象所害種種恐畏以其誦持
自然消滅
神王女劍蒲闍浮無耶字遊戲樂
此神女護某種種疱腫衆衰頭痛寒熱即便
不行嬈害
神王女迦俱攎絺迦字淨如梵
此神女護某不爲山神樹神惡死善死鬼神
所嬈害也
神王女遮羅絺迦那字音深妙
此神女護某至大小便利之時不爲惡鬼神
所觸嬈也
神王女曼羅鳩梨陀字信善語
此神女護某屋舍牀席帳幔不使他餘鬼神
留停宅中
神王女醫頭梨迦羅字師子音
此神女守護某門戶宅舍四方八神之王勑
令鎮護除去不祥
神王女訶栗提羅伽字樂音樂
此神女典領八十億神諸神之母護某使萬
病除愈百事吉祥

神王女薩遮摩陁利字聲清徹
此神女護某不令他人厭禱憎嫉之者使厭
禱不行害也
神王女曼多羅阿佉尼字欣樂快
此神女主五瘟疫毒若頭痛寒熱某若呼名
即爲作護也
神王女鳩蘭顰吒羅兮字結明誓
此神女主諸毒蛇蚖蝮若嚙人者存呼七遍
毒即不行
神王女抄多摩尼摸字柔輭音
此神女護某不令盜賊剥奪衣裳呼其名字
賊即退走
神王女沙虅波提數字心安詳
此神女護某牙齒若爲蟲所嚙者存呼其名
七遍蟲即消滅
佛告阿難我所說海中灌頂章句神王女其
名字如是此諸神王女與其眷屬五萬鬼神
遶海邊行一日一夜周帀八萬四千由旬以
血肉爲食今皆得道爲末世比丘尼輩現威
神力作大護助辟除邪惡萬毒不行佛語修

陀利及未來諸比丘尼等若有能持是灌頂章句則離一切無數恐懼若持此神呪帶安覺歡不畏縣官水火盜賊怨家債主自然辟去鬼神羅刹妖魅魍魎邪惡薜荔厭鎭之鬼樹木精神百蟲精神畜生精魅溪谷精魅門中內外鬼神戶中內外鬼神舍宅四方井竈鬼神洿池鬼神廁溷鬼神若比丘尼帶持經者此諸惡鬼終不得便若有厭禱呪詛之者其人帶持神呪經故自然辟惡兩作和解俱生慈心惡意悉滅無復惱害諸比丘尼若在山中溪谷曠路抄賊劫略自然不現師子虎狼熊羆蛇蚖悉自縮頭藏不害人也何以故此十二萬神王大神呪經至尊至重能爲諸比丘尼作大利安佛語修陀利及未來世諸比丘尼等說此灌頂無上章句若後九百歲中爲諸邪惡魅鬼嬈人因衰作害或有惡魔吐種種雜毒之氣以害汝等復有鬼神吸汝五脈又有鬼神噉汝精髓如是惡鬼噉人肉者不可稱數我今爲汝略說少耳佛告阿難若後末世諸比丘尼爲惡鬼神所嬈惱者當洗浴身體著鮮潔之衣當專心一意讀詠此經當以五色之綵作好旛蓋香汁泥地縱廣七尺然十方燈散雜色華燒衆名香膠香婆香安息香等禮拜十方七日七夜長齋菜食不噉五辛審諦莫疑是諸惡魔聞見此經神呪力故即馳散而去遠百千由旬不能爲害消滅不善吉祥感應於是以後修陀利及未來諸比丘尼等悉共讀誦書持是典而供養之中有闇鈍比丘尼輩不能讀誦者但書持是典以好繒綵作囊盛之若欲行來出入之時輙著衣前所往來處獲善吉安若有惡魔自然滅亡無敢當者此大神典至尊至妙極有威神若後末世書持此典佩帶在身遊行十方無所復畏以是因緣出此神呪令人讀誦受持供養所帶佩之佛說是語時天帝釋如人屈伸臂頃從天來下往到佛所稽首作禮長跪叉手白佛言天尊然諸佛至眞德過須彌智超江海慧踰虛空獨步三界無能及者十方一切莫不蒙度天帝釋說此讚歎時虛空中雨天香華以散佛上諸天歡喜鬼神亦然佛說經竟阿難從座而起長跪叉手白佛言演說此經當何名之佛語阿難及諸四輩我說此經名十二萬鬼神之王灌頂章句汝善持之於吾滅後若有清淨諸比丘尼歸命求者應當授與佛說是經已阿難叉手白佛言設有諸比丘尼若欲受者云何授與佛言當如大比丘受七萬二千神王灌頂大法無有異也佛說是已四輩弟子天龍八部莫不歡喜作禮奉行

佛說大灌頂神呪經卷第三

佛說大灌頂神呪經卷第四

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂百結神王護身呪經第四

聞如是一時佛在羅閱祇國大精舍中有千二百五十弟子各住餘室佛獨一房自思念言我涅槃後四部弟子持戒不具多所毀犯造作非法不行十善我法既滅末世之中鬼魔亂起行諸邪惡嬈惱人民又有毒龍吐毒害人我當云何而辟除之作是念已默然而住於是天帝知佛所念從座而起如人屈伸

臂項來至佛所稽首佛足作禮畢已長跪叉手前請佛言唯願世尊慈濟衆生為說無上灌頂章句大神王名字護萬姓故使得安隱離諸危厄度於邪惡使諸魔鬼不得作害結願神名常在左右為人防惡使毒不行所請如是唯願演之佛告天帝釋善哉善哉諦聽諦受吾今為汝而演說之令諸世間一切衆生有受三自歸者盡帶持此百大神王名以護人身辟除邪惡使萬毒不行百姓安寧若千億神恒沙數鬼皆不得留住帶神名者身中若有鬼神在其身中不去者四天王當遣使者持金剛杖碎頭作七分天帝釋白佛言世尊所稱譽者其法微妙唯願演說化於未聞佛語天帝此灌頂章句結願呪經甚深微妙不可妄說諸佛世尊不妄宣授度與人也今我出世值於五惡我若不說此結願呪經者諸弊小鬼互來嬈人覓人飲食求人長短我今為汝及一切人而演說之佛語天帝釋言有百神王今在須彌山頂上居止我以威神召其使來面勑神王以護汝等令不遭橫結縷呼其名字是諸神王常當在汝左右為汝作護天帝釋言其名何等佛言

神名伊利衆鞮字德無礙　神名尼烏廚遮字棄臭　神名波羅那頭字遊安寧　神名無和遮婁字歸正化　神名薩多佼羅字救脫厄　神名嘻摩和頭字曄光照　神名夫婁睟俱字宣言教　神名阿羅或駒字開達明　神名那羅那移字隨順彼

是九神王當以威神為其作護辟除凶惡無諸惱患他餘鬼神不得其便遠百由旬無相嬈害帶持結願神王名字外諸惡魔無不除却獲善利安令得吉祥

神名摩醯首羅字威靈帝　神名摩尼跋陀字威伏行　神名富那跋陀字集至誠　神名金毘羅陀字威如王　神名質多斯那字和敬上　神名賔頭盧伽字立不動　神名車鉢羅婆字忍德脫

是七神王當以己之威力共擁護其除不吉祥鳥鳴惡夢野獸變怪因衰嬈人者不得害其帶持結願神名字故獲福如是

神名曇摩跋羅字學帝王　神名摩竭波羅字除曲心　神名繡利密多字有功勳　神名勤那翅奢字調和平　神名劍摩舍帝字伏衆根　神名奢羅密帝字獨處快　神名醯摩跋陀字應念至

是七神王當以威神之力為其作護若入江海湖池溪谷水中雜毒蛟龍之屬懷惡心者風波起時以其帶持結願神名自然安隱過度厄難所到安寧吉祥度岸

神名薩多琦梨字大力天　神名波利羅猴字勇猛進　神名毘摩質多字響高遠　神名睒摩梨子字英雄德　神名波阿梨子字威武威　神名佉羅騫陀字吼如雷　神名鳩羅檀提字戰無敵

是七神王當以威德在所作護若入異道衆會之中飲食有毒蠱道所中食其飲食自然消化毒為不行帶持結願神王力故現世獲福其報如是

神名和耆羅桓字堅不動　神名摩尼鉢羅字演暢音　神名阿波提羅字喜無懼　神

名曇無和羅字赫嚴飾　神名乾陀尸吁字堅住行　神名劬摩和羅字清淨明　神名摩呵闍羅字越諸難

是七神王當以威神為其作護若有怨家以毒惡心妬賢嫉能或爭財寶已為咎恨鬪諍不已是七神王即以威力解除二家使其和解俱生善心惡意悉滅帶持結願神王名字現報如是

神名闍那阿棃字善威光　神名耆羅斯耨字事業得　神名勒迦設婁字除煩惱　神名遮摩多棃字補天位　神名羅摩奴遮字開正路　神名膹迦攎遮字力堅固　神名阿棃攎膹字離諸趣

是七神王當以威神佐助左右治生賣買常獲倍利不與怨家盜賊惡伴之所牽引所在遊行見者悉喜和悅相向無瞋惱色帶持結縷神王名故現報如是

神名鴛那攎遮字除怖懼　神名惟舍羅遮字超出難　神名蠅迦陀羅字覆天地　神名遮羅絡迦字自無畏　神名髆頭棃迦字德如山　神名那維師尼字思無畏　神名陀優陀羅字住無畏

是七神王當以威神為其作護辟除縣官危厄之難若合死事鞭撻便除枷鎖杻械杖楚之罰罵辱唾哎即便除解以其帶持神名力故現報如是

神名富阿陀羅字勝播懸　神名沙羅和難字弘聖言　神名那羅訶摩字施無盡　神名醘波舍摩字將導安　神名阿抄牟羅字覺無常　神名比抄倚耶字分別解　神名至羅和移字善勸吉

是七神王當以威神主產生者不令他餘邪惡鬼神閉其生門帶持結願神名力故到產之日身體安定無諸痛惱兒則易生左右善神扶佐生者帶持結縷獲福如是

神名抄摩和提字滿無及　神名首抄和提字威如天　神名阿抄和泥字辯無喻　神名脾羅摩尼字無復疑　神名修吼摩耶字降小魔　神名提摩陀伊字解生死　神名架抄優陀字拔愛根

是七神王當以威神主五瘟山海之中諸小惢龍各吐惡毒五色之氣侵陵萬民彼輙頭痛身體寒熱或時致死以其帶持結願力故惡龍攝毒不復害人帶持結縷現報如是

神名半那波提字精勇健　神名莎羅波提字救世者　神名沙和迦沙字離邪行　神名尼遲婁譚字滅思想　神名波羅般然字威靈祇　神名嘻蘭譚者字如江海　神名金羅伊頭字不畏兵

是七神王當以威神主逐詐稱浮游鬼神名籍未定者天上不攝地獄不受來往世間若在城邑聚落村里作諸變怪恐動人情愚人惶怖為設福食謂之為神或言汝命屬我作諸病痛保汝不死以其帶持結縷神名此諸惡鬼不復嬈近索人飲食帶持結願福德力故現報如是

神名脂難雷耶字通達顯　神名揹摩質婁字堅正幢　神名倪和無訶字至大祇　神名懼頭摩醘字最上勝　神名差陀離遮字久建行　神名難頭譚難字吉安寧　神名

嘻遟嘻遟字勢力强
是七神王當以威神主治蜚尸客氣之鬼復
連注鬼或有魅鬼來入人身使意撩亂湯樂
針灸悉不得治呪術不行者此鬼流轉在人
百節五脈之中使人惶惑諸治不差者以其
帶持結願神名此諸注鬼不能爲害結願福
德現報如是
神名阿波梨移字惠無窮　神名較坻細耶
字斷諸結　神名摩梨摩羅字作正臣　神
名阿泥梨移字積射施　神名波泥梨移字
不捨願　神名阿吼羅迷字除垢穢　神名
阿都摩梨字誠信篤
是七神王當以威神主入溪谷山野之中毒
蛇虺蝮諸雜毒蟲象龍熊羆虎狼禽獸種種
恐畏噉人血肉者以其帶持結願神名常隨
卷二　十五
導左右爲其作護除却諸惡無衆衰惱帶持
結願現報如是
神名阿迦至提字正真治　神名修波梨阿
字止住安　神名誃羅卑羅字伏魔魅　神
名阿呵閉羅字教令從　神名卑羅摩跢字
朗赫照　神名師羅摩提字嚴整住　神名
跎飢梨尼字立安明
是七神王當以威神主治逆賊侵陵境土劫
奪人財寶偷竊爲意恒生惡念不絕以貪求
故壞王國土村營市里更相嬈害以其帶持
結願神名十方怨賊劫盜等侶自然消散不
能爲亂以其帶持結願經故現報如是
神名尺陀槃尼字殊勝彼　神名尼披散尼
字深寂滅　神名摩訶曼那字辭章句　神
名兔陀梨那字曉了度　神名漚那提奴字
吉定安　神名漚那提陀字虛空住　神名
樞彌提屠字法呪術
是七神王當以威神護國土中有雜毒之氣
以擊人身彼輙寒熱起諸皰腫或乃徹骨至
潰之日膿血臭爛不可得近唾呪不行或時
致死末世之中生此毒害以其帶持結願經
故雜氣之毒不害其身辟除萬惡魔邪敢當
帶持結願現報如是
佛告天帝釋若男子女人爲邪鬼所得便者
當洗手漱口清淨正心敬禮諸佛三寶應燒
名香膠香婆香安息香等香汁泥地縱廣七
尺散五色華然十方燈以五色之縷各七條
長七尺而左索之存百神王名字亦並結之
若人受者當長跪叉手專心三寶莫念東西
南北之事亦復莫念家室之事聽師所言稽
卷二　十六
首頂受諸鬼神王當以己之威力爲男子女
人作大護助行來出入帶在身上諸鬼魔輩
聞見之者馳散亡走各自隱藏不近人也佛
告天帝釋此灌頂章句百神王不但結縷呼
其名而已若人危厄衆難所惱隨其所主存
呼憶念常在人左右不離須臾書持名字厭
除不祥隨神擁護百怪消滅魔邪敢當無不
吉祥過度衆厄壽命延長
佛說灌頂章句百神王名字時有八菩薩從
他方來稽首佛足而問佛言說是神名餘諸
神王少有及者天中天怛薩阿竭乃說是神
名諸菩薩樂精進者行無懈怠佛般泥洹後
是諸神王當久在閻浮利內不佛告八菩薩
言我般泥洹後是諸神王當現在世二百歲
至三百歲其後不復現却後濁亂世佛經且

欲滅時諸比丘輩不復用法威儀戒律恒相嫉妬毀滅正化至吾法沒國國相伐於是結縷神名當復現耳佛法漸末有諸少學比丘用佛威神力故誦是經典老大比丘不欲聽聞謂諸少學諸比丘輩汝破佛法行此邪見當墮鬼神道及地獄中當知佛法於此漸滅

爾時摩訶須薩和菩薩憍日兜菩薩那羅達菩薩須深彌菩薩和林調菩薩共白佛言天中天般泥洹去却後世時是經卷者我輩護持使佛道久存若人未聞是經典者我當授度諷誦宣傳持是經典佛告阿難及天帝釋四部弟子是跋陀和於五百菩薩人中之師當持正法合會隨順教莫不從歡喜心隨順心清潔心却欲心是時五百人皆叉手立佛前跋陀和菩薩白佛言菩薩持幾事得行是神呪佛言有四事能行是神呪一者不信餘道二者斷除愛欲三者如法修行四者無所貪生若菩薩行是四事乃能得行是灌頂章句結願呪經佛告八菩薩摩訶薩若男子女人行是神呪持諷誦讀為他人說今世現得五百功德譬如慈心比丘終不中毒亦不中兵火不能燒入水不死帝王不能得其便也如是善男子善女人輩修行是結願呪經有如是功德不為水火所害若龍若師子若虎狼若薜茘若鳩洹鬼神若喜嬈人者若欲殺人若奪人財寶若壞人禪定設中害者使不得便佛言如我所說無有異也唯除宿命不請耳若人淨持齋戒行是呪經不患目痛身體無病心意無憂終無厄難若死若近死事皆能解脫無復惱害若男子女人修行是神呪者為天護敬亦復稱譽讚歎其善龍王鬼神閱叉乾陀羅阿須倫迦樓羅真陀羅摩睺勒鬼神王若人非人等共敬愛稱揚其善為諸佛菩薩聲聞聖衆之所護念若命終時是八大菩薩迎其精神往生西方自在隨意於是天尊以頌讚曰

我說灌頂章句義　辟除邪惡精魅鬼
餘他鬼神不得便　結縷神名常擁護
鳥獸變怪野狐鳴　帶持誦者灾禍滅
若乘船行江海中　水中蛟龍魚黿鼉
種種雜類無央數　終不為害安隱度
若入異道蠱毒家　飲食有藥自消化
以帶持故能除惡　生嫉妬者使滅恨
怨家為伏喜相向　債主寬意不諍財
賣買萬倍利自來　盜賊不引恐懼除
縣官死事莫憂慮　帶持結願唾即除
若有生產輙生男　設生女者皆端嚴
生門有鬼化為護　小小危厄無不度
魅鬼雖嬈善神佐　離諸危難無恐怖
海中憋龍吐惡氣　雖欲侵陵無能害
浮游鬼神覓人食　見持結願皆消息
注連魔鬼入人腹　誦持結願皆自出
溪谷曠野雜毒蟲　以帶持故無不降
他方怨賊奪人財　見有誦者復道歸
俗惡末世生毒腫　帶持結願無不滅
若有男子學誦是　佛說神呪結願經
假使欲歎其功德　譬如恒邊滅一沙
刀箭矛戟不傷身　盜賊怨家無能害
國王大臣喜悅向　學此神呪福如是
蛇蚖含毒誠可畏　見彼誦者毒疾除

不復瞋恚吐惡氣　持此神呪福如是
怨讎嫌恨莫能害　天龍鬼神眞陀羅
覩其威光黙然信　學誦此典德如是
山野憋很及大蟒　師子猛虎鹿獮玃
無傷害心悉藏毒　衆惡消滅魔敢當
憋惡鬼神將人魂　諸天人民懷害心
感其威神自然伏　學此結願無所畏
其人不病無苦痛　耳目聰明無闇塞
言辭辯慧有殊桀　行是神典能除惡
其人終不墮地獄　離餓鬼道及畜生
世世所生識宿命　學誦此典人所敬
鬼神乾陀共擁護　諸天四王亦如是
及阿須倫摩睺勒　行此神呪福能護
諸天悉共頌其德　天人龍鬼甄陀羅
諸佛嗟歎令如願　諷誦說經爲人故
其人道意不退轉　法慧之義而無盡
姿顏美艶無與等　誦習此經開化人
國國相伐民荒亂　饑饉荐臻懷苦窮
終不於中夭其命　能誦此經化人者
勇猛降伏諸魔事　心無所畏毛不竪

其功德行不思議　降伏外道令入正
妖蠱幻化及符呪　穢濁邪道不正行
持是神呪莫能中　用愛樂法建立故
一切悉共歌其德　具足空慧佛弟子
然後當來在末世　手得結願神呪經
常行精進喜踊躍 叅二　同心和悅奉此法 二十
受持經卷講諷誦　令此法言無遺失
所在宣傳令廣知　法言流布有利益

爾時世尊說此偈已告阿難言假使有人令面見佛至心供養衣被飲食牀卧之具病瘦醫藥不如有人受持是灌頂章句結願神呪經書諷誦讀載著竹帛爲他人說則爲具足供養於佛時天帝釋與無央數諸天俱來各齎天華香供養散佛而白佛言吾當將護持結願經者四天王及上諸天各齎華香以供養佛各白佛言我當擁護善男子善女人受此經典書持諷讀爲他人說所在遊行周帀營衛令無伺求得其便者佛告阿難我今爲汝及四衆弟子說此灌頂章句百神王名護身結願大神呪經汝當受持變與男子女人等輩令其諷誦宣傳吾言示於未聞佛說如是天龍鬼神四部弟子聞經歡喜作禮奉受

佛說大灌頂神呪經卷第四 叅二　廿一

音釋

蠡 郎何切　臏 妣忍切　欶 色角切　脾 蒲麋切土藏也　腎 時軫切水藏也　胵 部比切股也　澠 音免　疱腫 疱披教切腫知朧切　臀 徒孫切　鞮 都黎切　睺 失舟切　騫 若堅切　㖍 子戏切　憋 匹蔑切　諪 音于　跎 知葦切　潰 胡對切自壞也　晃 尺敵切　蟒 母黨切大蛇也　獮 玃 獮音哥玃居縛切獮玃大猻也

佛說大灌頂神呪經卷第五第六同卷　恭三

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂宮宅神王守鎮左右呪經第五

聞如是一時佛在摩竭國與千二百五十比丘俱菩薩萬七千人清信士三萬人清信女萬二千諸天人民鬼神龍王不可稱計皆悉來集聽佛所說莫不樂聞佛語目連波羅閱國去城千里有七百餘家未覩聖化不識眞道多事鬼神山川樹神及日月五星二十八宿水火神等舉村奉事以爲眞正殺生祭祠以此爲常是時村民宗主名曰迦羅那門室大小一百餘人春分之中爲惡鬼神所共嬈觸此迦羅那居山谷之邊或言山神嬈我或言樹神嬈我或言水火日月星宿神嬈我作是念已生大愁苦爾時惡魔明旦復將五方鬼魅悉共并力摑地大呼恐怖迦羅那家室大小或有鬼神身如師子或如熊羆虎狼象龍牛馬犬狗猨猴之形不可具說或蟲頭人身虺蛇之形黿鼉之首或六目三頭或一頭而三面齒牙爪距或擔山吐火雷電霹靂村民聞之莫不助憂然迦羅那心中煩憒語諸宗族鄉等當佐我作何方計爾時村中有學梵志道者語迦羅那言汝可請大學淨信梵志迦羅那答言可爾便擇吉日良時設大供辦諸梵志集來迦羅那大客堂上迦羅那自行澡水行水已訖飯食竟便敷小卑座從座而起白諸大德淨信梵志我等從春分以來常爲諸魔之所嬈觸願諸梵志各出聖術以却鬼神災惡之變諸大梵志各各皆言善哉善哉當爲汝說先師之法昔時波羅柰國亦有此變汝可於村中平淨之地謝四山諸神及日月星宿神等當得百頭種種衆生各各異類并二小兒殺以祠天汝將家大小眷屬詣於村中平淨地處祭祠壇所使人人跪拜請命求護然後乃安爾時迦羅那即如其言明旦具兩小兒及異類衆生種種各百頭平治村中便將家大小及諸衆生往彼祠壇所象馬牛羊隨道悲鳴震動天地從東門出當就祭壇於是世尊大悲普濟一切衆生愍是迦羅那愚頑之甚云何興大惡意殺衆生命欲救一家便勑弟子大目揵連汝可往爲迦羅那說辟鬼神呪護迦羅那目連受勑便承佛威神即爲迦羅那召五方諸善神以衛護迦羅那門戶左右悉獲安隱辟除邪惡往來鬼神爲汝作害者從今以去遠汝村舍不使爲害迦羅那見目連現神飛來歡喜踊躍頭面禮目連足下作是念言尊者不以我愚賤現神顧我度我災難令得穌息無復愁惱我今便是蒙尊者威靈救度我危厄使諸惡魔隱藏不現迦羅那說此語已諸梵志輩悉見目連現神化來爲迦羅那說大神呪當呪之日天地大動諸梵志輩使迦羅那祭祀鬼神飲食之具并其座席悉皆飛揚在於虛空諸衆生輩各得解脫無人留制隨行而去諸梵志輩見大目連現呪術變化威德如是四衆咸然稽首目連足下而問訊言尊者目連宗事何師其法眞妙乃如是乎摧滅我等鬼神災變令一村人悉得穌息皆尊者恩使之然也目連語迦羅那梵志四衆等今我師者天人之尊智慧弘廣靡所不通深知來今過去

之事身長丈六紫磨金色三十二相而自莊嚴度人厄難無不解脫四衆聞說大聖威神無不欲見世尊身者迦羅那白目連言今佛世尊可得見不目連語言今佛世尊近在羅閱祇爲諸天人四部弟子說眞妙法時迦羅那語大目連我今便欲相隨往見世尊目連語言佛神通聖達自見爾心不須去也但燒香散華世尊今日現神化來亦爾不久時迦羅那燒香散華靜心念佛須臾之頃佛現神來將從一千二百五十比丘四輩弟子諸菩薩無央數悉來集會迦羅那大客堂上客堂自然廣博嚴好變爲殿舍悉以瑠璃爲柱梁七寶莊嚴懸雜旛蓋四面皆有諸小菩薩執持旛蓋侍立左右迦羅那及梵志四衆等見佛心中歡喜踊躍無量頭面接佛足下稽首作禮迦羅那前進長跪叉手白佛言世尊我從歷劫以來信邪倒見不識正眞有危厄之日輙殺衆生請求福祐今者世尊大慈普濟救度衆生危厄之患皆蒙解脫離諸恐怖皆天中天目連恩也室家大小及村中人悉獲度脫迦羅那及梵志四衆等從佛乞受戒法佛爲廣說業行因緣得法眼淨宗室大小及村中人聞法歡喜各發善心有受戒者有生天者各隨業行得道不同

爾時座中有一菩薩名曰普觀從座而起前白佛言世尊以爲迦羅那說五方辟鬼神呪營護門戶鎭守左右竟惟願更演向者目連所說章句爲未來世諸衆生輩若有如迦羅那比惡鬼神所嬈者我當書持讀誦經文示於後世廣宣流傳遠近使聞普得度脫無復憂懼佛告普觀菩薩汝能爲未來濁惡之世重問灌頂無上章句神名字者諦聽憶念我當重演如是章句普觀菩薩言唯唯天尊四衆渴仰唯願速說佛言灌頂章句其名如是

神名阿修訶比尼槃頭倚　神名波梨犂波斯離次離　神名優吵知具利乾陀離　神名阿泥棃移波泥棃羅　神名阿吼羅迷比略波祇　神名氣利彌提波羅彌提　神名陀羅住留富那佉尼　神名師阿羅陀羅曼陀羅　神名具利乾陀利闍吒羅　神名住利旃吵利嘻摩陀　神名阿波提棃摩那斯㒩　神名脂波弗蔑懼頭摩醯　神名嘻蕪蔑羅阿棃彌醯　神名多遮枝嘻遮唯留賴神名差陀離遮難頭謗難　神名貿婁差陀輸柔羅彌　神名丘波題金波羅優候　神名東波須摩羅提迦波　神名伊提牟羅嘻遲佉　神名阿提嘻和遲比難羅　神名沙摩頭迦優頭摩陀

佛告普觀菩薩摩訶薩東方有七千大神其上首者有三七鬼神之王守護東方不令邪惡觸犯萬姓若有鳥鳴野獸變怪災禍起時種種不吉惡夢衆衰橫羅縣官枷鎖著身危厄之人衆所憎賤當以此三七神王辟除東方如是災厄使諸邪橫不得妄生此諸神王守護東方除去七十億雜魅之鬼爲人作害者聞有男子女人讀誦呼是七千鬼神上首名者七十億魅鬼馳走而去一萬由旬不害人也當說其名獲吉祥福灌頂章句其名如是汝善持之

神名那頭化提阿棃鳩棃　神名提多瞿佉

難阿棃迦　神名迦棃波棃金摩多泥　神
名波奈羅迦荼支由羅　神名沙彈吒迦勒
迦摩夜　神名校坻細耶般遮夷提　神名
坻棃指棃摩棃摩棃　神名師佉惟沙差尼
阿藍　神名辟師霧耶鬱次彌次　神名雞
頭貿蚕蒱恥痻浮　神名突迦多蚤那于陀
伎　神名陀舍屈兜沙門多頭　神名伊棃
寐提薜茘迦移　神名鳩舍羅膑迦拘多蚤
神名因婁賴天沙伊多耨　神名甄尼烏廚
遮摩多棃　神名摩𨎵吒遮夫婁擘俱　神
名羅闍迦提阿銖迦𨎵　神名摩尼摩尼遮
婁旃陀　神名俱波婁闍叉阿羅域　神名
那羅那移闍那阿棃　神名沙善般遮壚棃
波棃　神名旃遮賴摩体迦設婁　神名遮
棃迦阿棃擘烏遲　神名羅摩奴遮膑迦爐
遮　神名波羅斯奴遮斯叉奴　神名遮羅
乾波頭那爐遮　神名乾提于訶棃波爐闍
佛告普觀菩薩摩訶薩南方有九千大神其
上首者有二十八神王能爲一切辟除衆惡
守持南方除去五瘟疫毒之病蜚尸邪忤殃
咎之注口舌鬪亂災火變怪毒蛇蚖蝮熱氣
惡病悉出南方是二十八神王有人知其名
字諷誦宣傳是二十八神王即爲佐助消滅
邪惡使一切毒壓笮不行以知神王名字力
故南方魅鬼七千億數去萬由旬不能爲害
灌頂章句其名如是汝善持之
神名訶婁薩叉提尸遮那　神名藍波維藍
波貿那多　神名蘇駕迦羅闍烏那陀　神
名摩奴羅摩遮檀婁迦　神名劒浮耆棃和
迦羅博　神名惟舍羅遮繩迦陀羅　神名
遮稜迦移陀那羅浮　神名迦俱壚絺闍羅
絡迦　神名多羅舍脂曼鳩棃　神名嚪頭
棃附多四和伎　神名阿耆尼羅鵄秖迦遮
神名菩提尼菩提多菩提　神名恒多羅夜
尼耶迷　神名陀羅陀優富阿陀羅
佛告普觀菩薩摩訶薩西方有六千大神其
上首者有三七神王主持西方怨家逆賊伐
王國土偷竊之人懷惡心者聞有男子女人
等輩呼三七神王名字之者即便退散遑惑
而去五億魔魅退走萬由旬外不復害人也
此三七神王灌頂章句其名如是汝善持之
神名那業提章比舍曼破　神名沙伊摩陀
阿仇伊陀　神名破仇摩至多羅和架　神
名比牟坻羅泥架那紫　神名迦蘭脾留波
摩迦羅　神名耶頭破舍羅首棃沙　神名
拘陀利比呵棃蒭陀　神名曼陀波沙多陀
廚留　神名阿知和知阿那波提　神名那
知鳩那知提和沙　神名摩呵迦和尼羅闍
摩　神名阿佉尼波陀那迦利　神名阿比
雞曼多羅波陀　神名羅那多羅魔羅提雞
神名歌波羅提棃吼婁壽　神名婆耆闍犛
又蕃善又　神名摩訶留羅迦棃屈和　神
名金洹陀越阿𦖿三菩　神名迦三耶摩呵
阿輸　神名跋陀沙羅曼多羅阿　神名逝
奈國舍嘻遲比遲
佛告普觀菩薩摩訶薩北方九千大神其上
首者有三七神王主持北方五萬億魅鬼及
詐稱之神求人飲食者故氣之魔聞有男子
女人等輩呼三七神王名號是諸魅鬼退散
馳去不能爲害遠百千由旬移置無人之處

還其所在灌頂章句其名如是汝善持之佛告普觀菩薩摩訶薩我說四方諸神王竟今復更演中央神王有二十萬以爲眷屬其上首者有十二神王能爲一切無量衆生除去四方災惡諸變鳥鳴惡夢縣官之厄口舌鬪亂五瘟之病毒氣蛇蚖怨家債主逆賊侵陵壞王國土他餘雜魅厭禱呪詛魔邪鬼神及諸精魅見有男子女人等輩讀誦宣說此十二神王名字之時四方妖邪惡鬼等類無不殄伏復能爲人作鎭護故我今演說如是章句示諸未聞普使受持此十二神王名字爲人守鎭辟除凶惡灌頂章句其名如是汝善持之

神名優波參那利仙孏　神名優波僧那涅坻賒　神名跋臭修婆羅呲坻　神名多婆斯阿脩羅婆履　神名摩薩羅波拘蘭茶　神名坻摩阿脩羅婆履那　神名佛曾坻和婆娑斯　神名伽施陀膩爲氏仇陀　神名多羅浮多鞞闍曳　神名婆視涅伽羅訶衍　神名毘眞那膩婆坻衍　神名多羅哆斯陀尼波

佛告普觀菩薩摩訶薩我今以說五方逐魔鬼竟取中央三萬大神上首者十二神王名字爲守鎭法常以好函盛之題四天王名字書函四邊稱吾釋迦名號而封印之絳繖覆蓋安淨潔處若有邪神惡鬼往來人宮宅中者見此神王名字鎭函之處莫不退散馳走者也

佛告普觀菩薩摩訶薩若後末世遭災禍者爲諸魔魅之所傷犯當淨身口意不噉雜食五辛之屬齋戒一心禮敬十方三世諸佛然十方燈燒雜名香膠香安息香婆香等懸五方逐魔神旛方長一丈四尺上作鬼神之形怖諸浮遊魔鬼精魅當在人定之時露出中庭讀此神呪以青銅之鏡照曜五方使諸魔魅不得隱藏其形向五方燒香散諸名華師當專心一意說是五方守護神名一方至四十九遍誦是章句是諸惡魔聞見之者莫不馳散亡走而去不復爲害遠百千匊旬不嬈人也

普觀菩薩白佛言世尊向所說旛蓋作鬼神形像者出何法中云何驅魔令其退散佛語普觀菩薩摩訶薩言善男子我所說旛蓋作鬼神形像者取上五方諸神之中最第一者又問云何驅逐衆魔答言當以淨器先呪五龍之水以灑五方諸鬼魔也無不退散馳走而去部伍營從形體裸露莫知藏匿此大章句至眞至重能消滅鬼神災橫之變使誦持者獲得無上吉祥之福

普觀菩薩復白佛言作諸雜術種種相貌不似邪也佛言不也我若在世不須如是相貌法也我旣涅槃未來惡世五濁衆生信正者少多習邪見不識眞正爲此等輩說是章句雜法呪術以化羣生故我出此雜碎章句非邪法也以化萬姓諸比丘輩不解我意見有書持讀誦之者謂此法言非佛眞說起邪見想誹謗不信我以先於比丘護身說諸誹謗僭咎之過若見聞者唯應尊修勿生不信見有行是法者恭敬禮拜如大師想可獲大福至得佛道佛又告普觀菩薩汝當宣布流傳

此經至吾法没莫効外道誹謗我法若起悞心即墮惡道況復毀呰墮阿鼻獄億劫無救令故宣示勿有謗毀佛說如是阿難長跪叉手白佛言演說此經當何名之佛語阿難此法名為灌頂章句宮宅神呪守鎮左右辟除邪惡使獲吉祥魔鬼敢當阿難汝好宣傳使諸四輩廣宣流布利益萬姓得入正法無諸邪曲佛說此經已會中人民外道梵志天龍八部悉得悟解各隨本願得道不同聞佛所說歡喜奉行

佛說大灌頂神呪經卷第五

佛說大灌頂神呪經卷第六

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂塚墓因緣四方神呪經第六

聞如是一時佛在鳩尸那城臨欲滅度千二百五十比丘及餘弟子無央數衆諸菩薩僧數千萬億諸天龍神四方人民悉來集會於時末利伽五百人等同聲合掌竊問阿難如來涅槃云何殯葬賢者阿難即持此言胡跪合掌請問佛言如來般涅槃後云何殯葬五百末利伽及諸信心居士欲知此事惟願分別為我說之令諸弟子末利伽等當得處所具諸儀式與世間人令有差別佛告賢者阿難汝可語諸末利伽及信心居士我葬之法如轉輪聖王法則無異賢者阿難復白佛言轉輪聖王葬法云何佛語阿難轉輪聖王命終之時王后太子諸臣百官用鮮潔白㲲三百餘端以纏王身擣細末香以塗王身有三種棺第一棺者紫磨黃金第二棺者以鐵為槨第三棺者栴檀雜香以是三棺盛持王身灌以酥油香薪燒之火盡以後收取骨末於四衢道頭淨路之處起于塚塔表剎高妙四十九尺以五色雜綵為旛號令四方人民見者悲喜思王正治率化臣下我今聖王般涅槃後欲為葬法亦復如是令十方人思慕正法學我遺言精勤苦行晝夜不廢可得至道涅槃之樂

賢者阿難因問佛言閻浮提界有幾種葬法為今現在及未來衆生重更問耳佛語阿難葬法無數吾今當為略說少事示現未來諸衆生也我此國土水葬火葬塔塚之葬其事有三閻浮界內有震旦國我遣三聖在中化導人民慈哀禮義具足上下相率無逆忤者震旦國中人民葬法莊嚴之具金銀珍寶刻鏤車乘飛天仙人以為莊嚴衆妓鼓樂鐘鈴之音歌詠讚歎用為愛樂終亡者身衣服具足棺槨微妙香烟苾芬百千萬衆送于山野莊嚴山林樹木鬱鬱行行相對無虧盈者墳栢茂盛碑闕儼然人民見者莫不歡欣佛告阿難震旦國中又有小國不識真正無有禮法但知殺害無有慈心三聖教化遺言不著至吾法没千歲之後三聖又過法言衰薄設聞遺法不肯信受但相侵陵爭于國土欲滅三寶使法言不行破塔滅僧真言無用佛又語阿難震旦邊國諸小王輩所領人民不知有法不識真正言語難了無有音章命終已

後欲塟之時棺槨威持內著巖石室窟之中疾病之日開看骸骨洗浴求福使病得愈又有衆生命終已後無有槨棺取其屍骸置高閣上疾急之日下屍呪願以求福祐佛語阿難是諸衆生不了塟法三聖教化遺言不著故使然也我法中學欲修福時應當精進修行六度布施持戒忍辱精進一心智慧守行十善可得生天漸向無上正眞道也不如外道殺生禱祀邪見修福洗浴屍骸以求解脫無有是處佛又語阿難此諸愚人不知修福殺衆生命喚諸邪妖魍魎鬼神求覓福德不能得也應當燒香散衆名華禮敬十方三世諸佛爲過命者悔過衆罪可得解脫憂苦之患

阿難又問佛言若人命終送著山野造立墳塔是人精魂在中以不佛言阿難是人精魂亦在亦不在阿難又問云何亦在亦不在佛言阿難其魂在者若人生時不種善根不識三寶而不爲惡無善受福無惡受殃無善知識爲其修福是以精魂在塚塔中未有去處是故言在阿難又言不在云何佛言阿難魂不在者或其前生在世之時大修福德精勤行道或生天上三十三天在中受福或生人間豪姓之家封受自然隨意所生又言不在或其前生在世之時殺生禱祀不信眞正邪命自活諂僞欺人墮在餓鬼畜生之中備受衆苦經歷地獄故言不在塚塔中也佛語阿難又言在者或是五穀之精骨未朽爛故有微靈骨若糜爛此靈即滅無有氣勢亦不能爲人作諸禍福靈未滅時或是鄉親新命終人在世無福又行邪諂應墮鬼神或爲樹木雜物之精無天福可受地獄不攝縱誕世間浮遊人村既無天饍恐動於人作諸變怪扇動人心或有妖邪之師倚以爲神覓諸福祐欲得長生愚癡邪見殺生祠祀死入地獄餓鬼畜生無有出時可不愼之佛語阿難吾現王宮出生之時無量無邊恒沙衆生見我身者喜躍無量各隨本願悉得道跡吾得道時遍化諸國婆羅門居士在所人衆無不受道降爲弟子無憍慢心今以周訖於此娑羅雙樹之間欲取涅槃使遺囊盛身舍利起諸塔廟用爲饒益諸衆生故佛語阿難我今於此大衆之中廣說舍利福德因緣此舍利者雖如麻米各有威神我滅度後若有善男子善女人等至心思念欲起塔寺專心一意思念舍利舍利爲感便得起塔以爲供養遂其本心不違本願故言舍利雖如麻米大有威神若有善男子善女人等起于塚塔亦感四天三十三天雨天細末種種雜香以用供養散此塔上緣此功德長得值佛不墮八難積功累德至成正覺佛又語阿難我滅度後不但末利伽香姓婆羅門及八大王摩伽陀等起諸塔廟當有阿育王於吾滅後在此閻浮以是舍利一日之中起于八萬四千塔廟我涅槃後舍利之骨於閻浮提廣作佛事

爾時如來說是塚塔垂欲周訖釋種童子從外而來往詣世尊脫屣却蓋五體投地胡跪合掌問訊世尊起居增損佛問釋種童子從何而來身蒙塵土顏色憔悴何所憂愁狀似怖悸釋種童子而白佛言我今暫至塚塔之

上朝拜先亡瞻視山野忽爲鬼神之所嬈亂是故恐怖戰掉如是我今歸命於佛世尊施我法術令身安寧及餘一切無量衆生皆令離苦得安隱樂不爲鬼神之所嬈亂佛語童子汝今日來此大衆中始爲機會五百末利伽及賢者阿難適問於我塚塔因緣始竟於今會汝復請法術妙義汝當一心信受諦聽佛語童子一切塚塔皆有善惡鬼神之衆釋種童子又白佛言塚塔之中何故有此善惡鬼神佛言童子如我塔者有眞身舍利在此塔中四王諸神三十三天不問晝夜雨細末香散衆名華以用散灑塚塔之上作天妓樂以爲供養又有善神摩醯首羅摩尼跋陀修利乾陀八部鬼神五羅鬼神鬼子母神五百兒子不問晝夜常現威神以爲護念我之塚塔不令邪惡異鬼神輩及惡衆生外道邪見欲毀壞者不令侵壞我之塔廟若有惡心來向此塔是諸鬼神以其神力塞諸惡心使惡衆生輩頭破作七分佛又告童子若我塔廟五百歲時人多供養無侵毀者九百歲時諸比丘輩不修齋戒設有修時但相嫉妬貪人利養不肯至心求吾眞道於是塔廟小當毀壞護塔善神威勢轉少若出千歲當有比丘樂習兵法附近國王及諸王子輔相臣民以毀吾法因是以後當遇惡心斷滅吾法塔像毀壞無有神驗當知善神不復營護故使毀壞無人遮制是故當知我之法化於是漸滅佛告釋種童子吾滅度後所以塚塔毀壞者有七事一者善神不復營護二者吾法將自欲滅三者惡比丘輩互爲非法四者不行戒律破犯所受五者更相毀謗以破吾法六者四輩弟子學諸異道符書禁呪用爲消伏不歸正法七者我法將沒當值惡王毀滅吾法破塔滅僧表刹不現當知吾法出千歲時災變如是釋種童子復白佛言凡夫塚塔何故有此諸鬼神輩而來依附佛答童子我已先說凡夫塚塔有精靈者皆是五穀之精妖魅幻化或橫死之鬼無所附著依以爲靈或是樹木山林之精旣無飲食往來人間作諸變怪恐動於人凡夫衆生聞見之者即便設福謂之爲神釋種童子又白佛言當以何物而禁制之斷絕邪惡使精魅消滅毒氣不行得吉祥福佛語童子汝當諦聽專心念之吾有無上灌頂章句消滅鬼魅使魔無敢當者汝當誦念憶持莫忘童子問佛何等是也佛告童子諦聽諦受灌頂章句其名如是

摩摩拘拘婁婁羅羅　毘毘婁婁羅羅　旃陀那迦摩世致　迦尼延豆尼延豆波那櫨　嗚呼奴奴提婆蘇暮　摩頭邏支多羅斯那　乾沓波那羅王闍尼沙　尸呵無蓮陀羅　鼻波蜜多羅樹塵陀羅　那闍尼訶升浮樓輸支娑遮婆

佛告童子今我已結東方天王提頭賴吒所領乾沓婆等九十一子爲諸凡夫而演說之汝當告諸四輩男女塚塔所在誦是章句東方魅魔自然消散不復害人獲吉祥福

阿醯那陀瑟那頭　毘舍離婆呵帶叉　蛇婆提提歌毘羅　帝婆婆呵若黎耶　迦毘羅攝婆那伽　阿陀伽摩天提伽　伊羅婆陀摩阿那伽　毘摩那伽多虵陀　餘那伽

羅闍婆呵 娑阿叉　提婆提羅帝毘收大迹
闍　毘呵四婆嚀阿婆四　質多羅速和尼
那求　阿樓由那伽羅嗏呵四　修跋羅薩
帝奴阿伽佛陀灑
佛告童子我今結是南方天王毘婁勒叉灌
頂章句伏諸惡龍吐毒害人令已結竟令諸
惡龍攝取毒氣使不得行塜塔之處有災怪
時應當說是灌頂章句即能辟除山海毒氣
還其處所不能爲害
掘地跋闍呵諦　三物第呵脩羅阿失陀
婆延地婆三婆四　伊第阿陀提婆摩天地
伽黎妙摩呵祕摩　阿脩羅陀那祕羅咜
鞞摩質兜樓　修質諦綵婆羅呵黎　無夷
連鄱婆　舍棃阿細跋棃弗多羅　鞞鞞樓
那那那迷　薩那迷端婆棃細如　革黎醯
隸提豫婆由多他㒞
佛告童子我今結是西方天王毘婁博叉所
領鳩槃荼鬼使攝精魅喜娆人鬼使斂毒惡
不害於人令得吉祥無諸惱患惡魔等侶山
精雜魅隱藏不現

跋婁㒞婆尼世帝蘇彌耶貪呵頭　彌多羅
婆伽羅那移婆阿羅婆摩天拂與陀舍提舍
伽伽予薩那難多羅婆跋那　伊地婆那陀
阿醯乾大比丘那婆来弟婆尼鞞弩提步舍
伽利阿醯地勇迷那利帝綵富羅息幾大阿
陀曼陀羅鞞梅大蘇婆尼捐提婆阿陀旃富
羅翅大
佛告童子是爲北方灌頂章句毘沙門天王
所領鬼神乾闥婆等山精雜魅往來人所作
諸變怪應當說是灌頂章句精魅惡魔不能
爲害佛告童子我今於此大衆之中臨滅度
時說是塜塔因緣譬喻令諸四輩各得其所
若諸賢聖四道果人及諸凡夫塜塔之處皆
應說是灌頂章句護於四方不令他餘精魅
鬼神善死惡死横死鬼神之所附著燒香供
養於塜塔上向是四方說章句時諸鬼魔輩
各自馳散隱藏不現無有勢力不得男子女
人之便釋種童子復白佛言今日世尊已說
塜塔因緣之福甚喜無量令諸衆生得設供
養舍利流布於閻浮提廣作佛事善哉世尊

佛之舍利威神如是我等今日快得供養及
未來世諸衆生輩皆亦復然廣設供養以爲
軌則佛語童子諸賢聖塔盡有善神四天大
王龍神八部晝夜愛敬而無休息常共守護
不令毁壞凡夫塜塔無善神護有諸山精雜
魅鬼神之所附著依因假託皃人飲食亦復
能作種種變化恐怖凡人愚者惶怖謂之爲
神汝當正心莫效凡人以邪爲正以魅爲神
汝當憶念我之所說灌頂章句無上總持大
神呪經若有恐怖遊行塜墓爲諸邪鬼娆亂
汝者即當說是灌頂章句諸魔魅輩即當破
散馳走而去佛告童子汝與阿難於我滅後
當廣宣流傳此塜塔因緣普使聞知佛語童
子若人面值於我以種種供養無所乏少不
如有人於我滅後以此灌頂十二部神呪總
持之王示於人民令其讀誦其福勝彼百千
萬分不及一也我結是灌頂無上章句十二
部要雖不同時然欲利益無量無邊邪見衆
生學習之者捨諸邪見積功累德漸得至佛
佛告童子我說是語時三十三天皆讚善哉

釋迦如來乃能憂念閻浮提人說種種法以用化導諸衆生故我等咸喜即以天華而散佛上及諸大衆無不見者佛說經竟比丘僧比丘尼清信士女無央數衆諸菩薩衆不可稱數蜎飛蠕動亦不可計天龍八部無不歡喜阿難整服更問世尊向所說者塚塔因緣及此四方灌頂章句更無異號佛言如是大會聞法靡不歡喜釋種童子禮佛而退

佛說大灌頂神呪經卷第六

音釋

憒古外切心亂也 嘷普故切 鞠居六切 纖蘇簡切蓋也 殯葬殯必刃切殄也葬則浪切藏也 屣想里切履屬 悸其鬼切心動也 檽星鱗 鄮音茂 㝹那侯切 蜎縈圓切蟲行貌 蠕音軟動貌蟲也

佛說大灌頂神呪經卷第七 同卷第八 恭四

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂伏魔封印大神呪經第七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹精廬與千二百五十人俱於時天尊在禪室中正是長齋之始月十五日明星好時天帝釋及四天大王地下鬼神王臣長者國中吏民悉詣佛所各欲問其所疑天尊默然一無所說佛禪思念言一切十方無量衆生常處愚冥不識真正樂爲魔事造諸邪見沒生死海誰能知者輪迴五道獨吾知耳心念是已便復閉目繫心寂定久久不覺天帝承佛威神知佛所念即起合掌前爲作禮却在一面彈右手指而覺佛曰欲有啓請佛於是覺問天帝釋曰欲何所問天帝釋稽首佛足長跪合掌而白佛言九十五種道法之中尚有文頭婁法況復世尊無上微妙最勝法中而無此術唯願天尊顯揚方便化於愚冥未達道眼使得開解離諸危厄無量重病脫三界苦登泥洹道所問如是唯願敷演佛告天帝釋善哉善哉諦聽諦受吾當爲汝說大仙之法若是佛四輩弟子中有諸邪惡鬼神所嬈恐怖毛竪心當先自存念汝身如我之像三十二相八十種好紫磨金色身長一丈六尺項背日光存想吾身已次復存念一千二百五十弟子次復存念諸菩薩僧存念是三想已又復當念五方大神一者名曰亶遮阿迦其身長大一丈二尺著青色之衣吐于青氣住在東方二者名曰摩訶祇斗其身長大一丈二尺著赤色之衣吐于赤氣住在南方三者名曰移兜涅羅其身長大一丈二尺著白色之衣吐于白氣住在西方四者名曰摩訶伽尼其身長大一丈二尺著黑色之衣吐于黑氣住在北方五者名曰烏呾羅孄其身長大一丈二尺著黃色之衣吐于黃氣住在中央此五方之神各有眷屬一神王者有七萬鬼神相隨逐也五方各有七萬鬼神七五三十五萬諸鬼神等悉來左右扶佐病者身令過度危厄諸難此鬼神王爲人作衛護令諸邪惡不得妄行佛告天帝釋是爲五方神王名字若後末世

四輩弟子危厄之日取上五方神王名字及其眷屬寫著圓木之上名為文頭婁法其義如是汝宜行之天帝釋言圓木文頭婁縱廣幾何佛言縱廣七七分天帝釋言何木最勝佛言金銀珍寶最為上者次栴檀木種種雜香以此為文頭婁形若有病疾危難恐怖邪鬼往來中傷嬈人者當如前法存思三想及五方之神形色像類使一一分明如對目前如人照鏡表裏盡見如此成就無餘分散專心一意病者除愈恐者安隱邪神惡鬼無不辟除梵言文頭婁此云神印此印所向之處無不致福却諸惡前諸善也若佛四輩弟子欲行此神印之者先當洗浴身體著香潔之衣禮敬十方無量諸佛至真等正覺持印之法左手擎之右手捉牛桊驅魔之杖長七尺頭戴赤色呾魔忡爐神帽去病者七步閉口七息之頃令存想成就存想成就已舉右脚為先還向病者持此神印致病者身當胷上而安之若是女人復退還七步如前一意而立存五大神青氣之神吐于青氣來入病者左手大拇指中赤氣之神吐赤色之氣來入病者左足大拇指中白色之神吐于白氣來入病者右手大拇指中黑色之神吐于黑氣來入病者右足大拇指中黃色之神吐于黃氣來入病者口中此五氣之神吐五種正氣入病人身中諸邪惡氣一時消散從齊中而出焞焞如雲烟譬如大風吹破雲雨能善持神印威力如是病苦除愈鬼氣亦滅佛語天帝釋五方神王常應存思其形相也盡被鎧甲持弓帶箭各隨其名位在印五方為病者作護不令他餘鬼神往來身中逐諸邪惡令魔退散不得留住其身中也佛告天帝釋此文頭婁一切鬼神壓笮磨滅不得妄行非法之事此文頭婁印山令山崩倒印一切樹木樹木為之摧折印於河海源池泉水為之枯竭印向水火水火為之消滅若四方卒風吹揚塵土舉印向之即住不行舉印向地地為之陷若諸方盜賊亂起之時舉印向之即便消散無復惡意皆生慈心兩作和解不相掠奪各還正治此大神王之印章有所向處無不為益印身中四百四病無不除愈若持此印者誦一章以為呪說佛又告言有一文頭婁七神名字印人宅舍為人作護除滅邪惡驅逐外鬼四百由旬各馳散而去不敢當人也今我說之佛言凡人所居之處常有七鬼神為人作衛護何等是耶佛言神名多賴哆神名僧伽履神名婆摩斯神名坻婆那神名曇婆羅神名彌輸多神名耆那舍是七神名印人宅中諸魔行惡心者聞見此神印即散走而去若不去者往來相疑迮頭破作七分佛告天帝釋是七神王於我滅後護佛弟子逐諸邪惡不令得住汝當宣示一切眾生出入行來當慎護是七神王以著心中莫有違犯若犯是神則便捨離人舍宅中也若佛弟子淨持齋戒是七神王常在左右為人作福德擁護是人四面惡鬼無敢近舍宅者應用好色土蠟而印門戶上也好函盛之繖蓋覆上諸神營衛惡魔退散佛告天帝釋我今為諸眾生演此相印略說少耳天帝釋聞佛演說文頭婁法歡喜無量稽首佛足長跪白佛言我今欲

承佛威神勑四天王并其神名字爲文頭婁
法勸佐世尊唯願許可佛言聽汝演說天帝
釋即便前禮佛足三自歸命已訖語四衆言
令佛世尊聽我演說四王名字以護四輩諸
弟子衆舍宅四方禳災却禍逐諸邪鬼遠於
界内既已聽許今演說之
東方天王名提多羅吒主諸災横水火變怪
以神王名猒之吉祥
西方天王名比流波叉主諸逆賊怨家偷盜
以神王名猒之吉祥
南方天王名比流離主諸五瘟疫氣惡毒鬪
諍口舌以神王名猒之吉祥
北方天王名比沙門主諸妖魅魍魎徃來鬼
神作災異者以神王名猒之吉祥
佛告天帝釋汝已能爲未來衆生略演灌頂
大神印呪四王名字次第如是今我釋迦牟
尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀順本諸
佛各說灌頂無相神印章句次第名字如是
第一維衛佛所說文頭婁無相章句次第如
是

怛署他　安陀尼　牟訶尼　瞻婆尼　探
婆尼　阿難陀　阿婆陀　阿婆摩　阿毗
那　禳
第二維式佛所說文頭婁無相章句次第如
是
怛署他　修摩那　波和呵　摩他尼　頗
陀尼　闍婆羅　阿僧伽　摩伽利　禳
第三隨葉佛所說文頭婁無相章句次第如
是
怛署他　阿婆羅牟訶　蓋蛇訶難陀　蔚
多羅提婆　阿婆羅時多　阿婆尼瞿利
彌曇毗訶羅　阿蛇訶利陀　禳
第四拘婁秦佛所說文頭婁無相章句次第
如是
怛署他　伊利　彌利　只利　嬉利　毗
利　阿利　伽利　禳
第五拘那含牟尼佛所說文頭婁無相章句
次第如是
怛署他　伊羅　彌羅　坻羅　毗羅　摩
羅　伽羅　尼羅　禳

第六迦葉佛所說文頭婁無相章句次第如
是
怛署他　婆留　休留　沙留　俱留　周
留　闍留　摩留　禳
第七我釋迦牟尼佛亦復順本如來所說文
頭婁無相章句次第如是
怛署他　頭毗　羅夜　摩訶　彌提　優
訶　婆梵　婆他　禳
佛告天帝釋我今爲汝及十方衆生說是灌
頂無相章句諸佛如來不妄宣說此四十九
章句我今開此寶函之中出此章句爲未來
世五濁衆生貪著愛欲不樂正法多起邪見
不行十善令諸魔鬼之所得便若四輩弟子
危厄之日若欲說此無相章句當以一氣存
呼章句憶念莫忘至四十九喚一章句如是
次第四十九章句皆亦如是此大章句印無
相功德能消衆魔令獲吉祥佛語天帝釋我
結是伏魔印呪經時有女人神居止雪山之
東名曰阿利陀有七百鬼神以爲官屬作如
是言瞿曇沙門未說是章句封印呪經時我

等在所遊行心無怖懅今聞此印經舉聲稱怨嗚呼痛哉何故爾乎我本昔時取衆生精氣以爲飲食害於人民而今不能嬈於人也沙門福德威神如是我等相將俱到其所作如是言我聞瞿曇名聲高遠今者又聞章句封印大神呪經我伏我信敬禮佛足長跪叉手我今歸命於天中天願爲弟子乞受戒法佛言善哉善哉汝先世有福值遇見我時佛便授阿利陀三歸五戒之法爲清信女阿利陀已受歸戒作禮白佛言我等官屬七百鬼神護四輩弟子在所國土城邑聚落奉法之處我當佐助令無伺求得其便也阿利陀復白佛言我等鬼神官屬七百常以精氣血肉爲食今日歸命於佛世尊既受戒法不殺物命唯願天尊勅諸弟子法食之時惠施少少飲食之餘阿利陀說此語已世尊許可便於佛前得須陀洹道佛告阿難吾去世後若有男子女人等輩行此灌頂十二部封印大神呪經時香汁塗地圓如車輪散好香華應然七燈燒婆香膠香安息香等以青銅鏡照耀五方使魔不得隱蔽其身復以十箭爲神王信又言阿難阿利陀鬼神之中別有七神最大雄傑諸魔鬪時獨伏羅刹見阿利陀以降信解亦於佛前合掌叉手復作誓願於佛滅後在所國土行此封印大神呪處我當作護佛言阿難若有男子女人等輩行此神典當造其形像以酥油麨果而施與之若人久爲邪鬼所病當行此印呪又持五穀灑散諸方行呪欲竟取少飲食著一器中使一人懸置三道口復以一人於户邊尉伺來還者以神呪水而灌前人師當一心並誦灌頂無相章句一氣呼誦一章句也四十九章皆亦如是呪欲竟時三說沙羅佉欲呪之時勿令邊有異人作聲語笑之事皆不得也若有惡魔喜嬈人者遠百千由旬不害人也阿難問言此七神王其名云何佛言一者名因臺羅二者名和林羅三者名波耶越羅四者名宋林羅五者名檀持羅六者名照頭摩羅七者名金毗羅佛告阿難此七神王於我滅後當護諸弟子不令諸小魔得其便也若施食時當作七聚淨澡銅器悉令潔淨勿生慢心若非意起神王離體不護人也阿難叉手白佛言世尊如來有所言說皆順正法今者說灌頂章句神呪封印危厄之人欲修行者而復賜與阿利陀鬼神飲食不當似外道邪見法也佛答阿難言若不解我意也吾所以施飲食者欲使阿利陀佐助四輩作威神耳佛告阿難譬如王者他方怨敵欲來侵境王賜臣下諸將士輩種種甘饍酥油石蜜美饌之屬而復賜與種種衣被珍寶雜物然後討伐諸逆賊輩無不降伏退散歸本不相擾亂各還正治佛語阿難我今施與阿利陀飲食之具亦如王者賜諸將士無有異也令阿利陀降伏外魔及諸邪鬼無不散滅馳走去者還其處所隱匿不現阿難是灌頂章句大封印呪經利益一切無量衆生是故稱嘆名大章句賢聖之句無上尊句出邪論句八聖道句無邪曲句脫厄難句遠魔道句脫生死句除八難句解除身中四百四病無不吉祥以是因緣名曰章句佛說經已阿難長跪叉手白佛言世

尊演說此經當何名之佛語阿難此經名為天帝釋所問灌頂伏魔大神呪經演此言已諸天龍王善鬼神等及阿利陀七百眷屬四部弟子聞經歡喜作禮奉受

佛說大灌頂神呪經卷第七

佛說大灌頂神呪經卷第八

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂摩尼羅亶大神呪經第八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱佛愍念世間天下人民為諸邪惡鬼神所惱佛便結是摩尼羅亶大神呪經於是世尊便舉過去七佛名字以為經證第一維衛佛第二維式佛第三隨葉佛第四拘婁秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛今我第七釋迦文佛佛告阿難我今又舉是八大菩薩跋陀和菩薩羅隣竭菩薩憍日兜菩薩那羅達菩薩須深彌菩薩摩訶和羅菩薩因坻達菩薩和輪調菩薩是為八菩薩及五百開士佛告賢者阿難此諸菩薩有大誓願於我滅後五濁世中救諸厄人若為邪神惡鬼所持皆當一心呼其名字即不違本願為人作護令諸小魔自然消滅佛又告賢者阿難我十大弟子各有威德智慧齊等悉皆第一我今結之各現其威神護諸四輩佛言阿難舍利弗大目乾連大迦葉須菩提富樓那阿那律迦旃延優波離羅睺羅阿難若四輩弟子為邪惡所中者皆當呼其名號為人除憂去諸厄難萬事吉祥佛告阿難有諸天子常樂佛法於閑靜時來到我所我為說法各得道迹亦作誓願於我滅後護諸四輩不令邪惡得其便也四天大王提頭賴吒天毗樓勒天惟睒聞天毗沙門天忉利天鹽摩羅天兜率陀天不憍樂天化應聲天化自在天梵眾妙天梵輔祿天摩訶梵天水行梵天水微梵天水無量梵天水應梵天約淨天遍淨天淨明天守妙天微妙天廣妙天極妙天福愛天愛勝天近際天普觀天快見天無結愛天色究竟天淨光天普等天是為三十三天各現威神為四輩弟子作大擁護辟除凶惡佛告阿難我今說是三十五龍王名字其所居處各在異國齊心等意以其所玩龍宮珍寶摩尼雜珠以奉獻我我為諸龍說其因緣業報之事各於我所得法眼淨建大誓願於未來世佛法滅時在所國土城邑聚落護諸四輩令離危厄不為邪橫之所侵害使萬事吉祥

婆攬摩龍王　阿梨伽龍王　因陀羅龍王
娑伽婁龍王　思普陀龍王　修陀利龍王
婆修只龍王　波利沙龍王　德叉迦龍王
阿婁盧龍王　阿利伽龍王　沙梁瞿龍王
阿婆盧龍王　波利伽龍王　修波睺龍王
那栗陀龍王　須瀰弗龍王　苾蛇陀龍王
質多斯龍王　那其吉龍王　質多勒龍王
思利那龍王　只利彌龍王　難婁陀龍王
阿那俱龍王　曼陀俱龍王　水迦婁龍王
伽多俱龍王　達波婁龍王　阿勒叉龍王
思羅婆龍王　茫伽婁龍王　毗大都龍王
跋陀羅龍王　摩根陀龍王

佛告阿難是諸龍王不可稱數我今為汝及諸四輩略說三十五龍王名字上首者也若

有危厄恐怖之日令諸弟子演其名字志心
呼者立在左右辟除邪惡萬事吉祥佛語阿
難我昔遊化諸國土中有諸神王強梁難化
不受教者我悉降化令其受道既受道已皆
作誓願於我滅後後五濁世時護佛弟子不
令諸邪見雜魅小鬼求人長短若有危厄恐
怖之日皆當一心呼其名號我今說之灌頂
神名一切善聽
大神將軍摩醯首羅　大神將軍墮沙俗羅
大神將軍金毗羅　大神將軍半耆羅　大
神將軍和耆羅　大神將軍摩尼跋陀羅
大神將軍阿波提羅　大神將軍摩和羅
大神將軍羅剎陀羅　大神將軍鳩摩和羅
大神將軍修摩乾羅　大神將軍波迦羅
大神將軍因輪無羅　大神將軍因持羅
大神將軍和林羅　大神將軍波耶越羅
大神將軍宋林羅　大神將軍檀持羅　大
神將軍式叉羅　大神將軍乾陀羅　大神
將軍乾頭羅　大神將軍彌佉羅　大神將
軍乾朱羅　大神將軍摩油羅　大神將軍
阿須倫羅　大神將軍隨沙門羅　大神將
軍隨孫羅　大神將軍曼提羅　大神將軍
毋阿宿提　大神將軍毋設婁陀　大神將
軍女薩遮摩　大神將軍女毗藍婆羅　大
神將軍女持瓔珞
佛語阿難是大諸神及神母女等三十三王
若四輩弟子橫遭難者呼其名字令人得福
萬事吉祥佛又告阿難又有六萬二十四鬼
師亦皆誓願於未來世五濁亂時在所國土
城邑聚落護諸四輩不令小鬼之所得便使
獲吉利我今說之其名如是
東方四鬼師
怛署他　鬼師疾佉　鬼師修怛多羅　鬼
師不輪　鬼師迦毗羅
南方四鬼師
怛署他　鬼師斯睺　鬼師婆斯睺　鬼
師傷伽　鬼師賴遮
西方四鬼師
怛署他　鬼師嘻利　鬼師嘻羅只　鬼師
輪波羅浮睺　鬼師氷伽利
北方四鬼師
怛署他　鬼師陀羅尼　鬼師陀羅多斗
鬼師復度伽　鬼師波盧毗多
上方四鬼師
怛署他　鬼師浮摩　鬼師修浮摩　鬼師
波由　鬼師夜摩
下方四鬼師
怛署他　鬼師根頭波　鬼師修摩　鬼師
根陀　鬼師修利耶
佛告阿難我以略說諸佛名字菩薩羅漢諸
天龍善神及二十四鬼師名字如是令當又
說四山河海川谷井泉有諸精魅喜行毒惡
以害萬姓汝當正心誦是摩尼大神咒經并
說山海精魅名字若有行毒害萬姓者各使
攝毒不復害人佛言阿難國土之中四山河
海有二精魅鬼我今說之其名如是
一名深沙　二名浮丘　國中魅鬼　山中魅鬼
林中魅鬼　草中魅鬼　墓中魅鬼　塚中魅鬼
地上魅鬼　地下魅鬼　水邊魅鬼　水中魅鬼
空中魅鬼　市中魅鬼　死人魅鬼　生人魅鬼

飽死魅鬼　餓死魅鬼　渴死魅鬼　道中魅鬼
道外魅鬼　堂中魅鬼　堂上魅鬼　堂外魅鬼
簷邊魅鬼　四壁魅鬼　火中魅鬼　火邊魅鬼
身中魅鬼　身外魅鬼　飯時魅鬼　噎時魅鬼
金銀魅鬼　坐時魅鬼　卧時魅鬼　赤色魅鬼
黑色魅鬼　有長魅鬼　有短魅鬼　有大魅鬼
有小魅鬼　中適魅鬼　白色魅鬼　黃色魅鬼
青色魅鬼　斑色魅鬼　紅色魅鬼　紫色魅鬼
魘人魅鬼　夢中魅鬼　朝起魅鬼　步行魅鬼
飛行魅鬼
佛語阿難是諸山精溪瀆之中人間作害若
人知其名者喚其名字不能害人也吾故說
是四十九鬼今吾更說汝一心聽佛告阿難
有問人魂鬼　嚳人魄鬼　喜鬬諍鬼　大
語言鬼　有大笑鬼　有大戲鬼　相扠打
鬼　相搏撮鬼　遮生門鬼　噉人精鬼
食人血鬼　屠人肉鬼　喫人骨鬼　拍人
骨鬼　噉人五藏鬼　食人腸鬼　抽人筋
鬼　縮人脈鬼　壞人胎鬼　使難產鬼
喜瞋惱鬼　喜恚恨鬼　持刀行鬼　持杖
行鬼　有傴僂鬼　有仰向鬼　有扠腰鬼
有反倒鬼　有頸行鬼　有破髓鬼　有碎
身鬼　有疑阻鬼　有懸頭鬼　有五掣鬼
有鍾心鬼　有寒戰鬼　有熱悶鬼　有沙
中鬼　有崗埠間鬼　有徤行鬼　有舉手
鬼　有摩頭鬼　有白頭鬼　有赤頭鬼
有黃頭鬼　有斷頭鬼　有吐火鬼　喜燒
人鬼　有血光鬼
佛語阿難若人疾厄爲此諸鬼所嬈害者呼
其名字即當攝毒不能爲害還其處所隱匿
不現佛告阿難又四十九山精之鬼我今說
之令諸四輩離諸邪惡不復遭惱百病除愈
怨害不生得吉祥福佛語阿難山精之中五
色精魅我今說之其名如是
青色山精　赤色山精　白色山精　黃色
山精　黑色山精　高大山精　卑小山精
廣大山精　無頭山精　無手山精　無脚
山精　龍頭山精　蛇頭山精　馬頭山精
狗頭山精　虎頭山精　人頭山精　猨頭
山精　鳥頭山精　銜火山精　火殃山精
蛇形山精　龍形山精　男形山精　女形
山精　三脚山精　六手山精　九頭山精
三頭山精　四眼山精　四十九眼山精
三眼山精　聚會山精　歌樂山精　喜歡
山精　愁憂山精　悲哭山精　跛脚山精
瘖瘂山精　歎咤山精　相拘牽山精　鬬
諍山精　吐青毒山精　吐赤毒山精　吐
白毒山精　吐黑毒山精　吐黃毒山精
兩頭共身山精　鼅形山精
佛言是爲四十九山精之鬼若四輩弟子爲
山鬼所害者呼其名字即便攝毒不能爲害
佛言阿難國土四方山精雜魅惡鬼伴侶水
中雜精我今更說諸魅鬼名
火中魅鬼　水中魅鬼　木邊魅鬼　飄風
之鬼　東方青色鬼　爲惡夢鬼　變怪鬼
鳥鳴鬼　百獸變怪鬼　有狐鳴鬼　有烏
鳴鬼　鼠鳴鬼　南方赤氣温鬼　白氣温
鬼　青氣温鬼　黑氣温鬼　五注之鬼
青色注鬼　白色注鬼　赤色注鬼　黃色
注鬼　黑色注鬼　墜牀死鬼　喜爲縣官

鬼　貪慢鬼　薜荔鬼　慳貪鬼　勤苦鬼
病瘦鬼　痛痒鬼　思想鬼　身中鬼　癃
残鬼　絆繫鬼　有癲狂鬼　有癡聾鬼
呻吟鬼　啼哭鬼　困病鬼　虛耗鬼　嫉
妬鬼　籬間鬼　籬上鬼　門邊死鬼　戶
邊死鬼　魍魎鬼　北方黑色鬼　熒惑鬼
游光鬼　詐稱鬼　斷人毛髮鬼　飲人血
鬼　怨家鬼　故氣神鬼　蜚尸鬼　伏屍
鬼　有樹上鬼　有樹下鬼　溝澗死鬼
屋上鬼　屋頭鬼　呪詛鬼　宮舍鬼　軍
營鬼　亭傳鬼　獄死鬼　囚死鬼　水死
鬼　傷死鬼　火死鬼　有客死鬼　有未
瘞鬼　有兩舌鬼　有惡口鬼　酒死鬼
有陷死鬼　有復死鬼　市死鬼　道路死
鬼　有渴死鬼　有凍死鬼　有兵死鬼
有藥死鬼　鎖死鬼　血死鬼　有碓死鬼
厭禱死鬼　有鬬死鬼　有絞死鬼　有自
刺死鬼　有恐死鬼　强死鬼　迮殺死鬼
斷頭鬼　翦人毛髮鬼　有騎乘鬼　駕車
鬼

佛言阿難中央及水中有諸雜魅鬼我今更
說
步行魅鬼　逆忤魅鬼　山神魅鬼　樹神
魅鬼　石神魅鬼　土神魅鬼　風神魅鬼
海邊魅鬼　海中魅鬼　橋梁魅鬼　宅中
魅鬼　雜破器魅鬼　溝渠魅鬼　道中魅
鬼　道外魅鬼　胡中魅鬼　夷國魅鬼
蠻國魅鬼　羌國魅鬼　虜國魅鬼　中國
魅鬼　越國魅鬼　百國魅鬼　百獸魅鬼
馬行魅鬼　百蟲魅鬼　溪中魅鬼　谷中
魅鬼　門中魅鬼　戶中魅鬼　竈中魅鬼
竈上魅鬼　竈四邊魅鬼　汪池魅鬼　廁
中呪術魅鬼　遮道魅鬼　遮蠱魅鬼　不
臣屬鬼　舐人頭鬼　帳中魅鬼　屏風間
鬼　梁上魅鬼　室中魅鬼　使人嘔吐鬼
噉人屎尿鬼　客忤魅鬼　凶注魅鬼
佛告阿難是為六萬四十九鬼汝當一心為
萬姓故誦持是摩尼羅亶灌頂章句摩訶神
呪急難之日當齋戒一心思念十方一切諸
佛過去七佛八大菩薩十大弟子五百開士

三十三天諸大龍王善神將軍及鬼神等正
心正意莫念東西南北之事亦復莫念家室
之事觀是諸佛菩薩羅漢諸天龍神善鬼神
等觀念是已呼是諸神為人作護喚其名字
即攝毒氣還其所止不能為害即便獲得吉
祥福利佛語阿難若有善男子善女人等能
習誦是摩尼羅亶灌頂大神呪時有此事行
不生誹謗何等是耶願聞其事生信誹謗唯
願天尊說是諸事佛言阿難有人聞是大神
呪經不生誹謗有四事因緣一者從過去佛
聞二者從善知識受三者直信不毀四者作
菩薩道欲度羣生生誹謗者又有四事一者
不從佛聞二者不從師受三者無專信心四
者無菩薩意以是因緣故生誹謗有如是人
不應授與佛語阿難若人信樂有前四事不
生誹謗汝當為說大神呪經傳度與之若有
四事生誹謗者莫授與之令彼前人獲無量
罪佛說是語竟阿難唯諾受天尊教佛語阿
難我既說是摩尼羅亶大神呪經甚深微妙
灌頂章句十二部典不可妄授持與人也若

有信心欲受之者師當一心如法度與師師相承受是章句法應七歲授與一人不得輕慢深妙神呪諸佛菩薩羅漢眞人又爲諸天善鬼神等之所守護不得輕度授與人也若有受者當如上法然後乃授是經法也爾時衆中有一居士名曰善可問阿難言佛滅度後出千歲時若有善男子善女人等疾急苦惱欲讀誦是大神呪時法則云何阿難言善可居士若人欲讀神呪經者香華供養十方諸佛過去七佛菩薩羅漢及諸天王善鬼神輩佛普救授得法眼已各自作誓於未來世千歲之外魔道興盛佛法欲滅山海魅鬼人間惡魔欲吐惡毒害四輩時我當遊入聚落之中護僧伽藍四輩弟子世尊爾時許可讚善鬼神等皆悉胡跪作是誓願佛即可之鬼神又言當爲一切出家之人作大檀越若有大覬我者我即施僧是故我護檀越施主唯願世尊勑諸弟子法食之時施餘𩛰果佛亦許可阿難語居士言此諸善神誓願如是常護佛法四輩弟子若有善男子善女人等有疾急之日欲行讀是灌頂章句大神呪應當如是案上科法散衆名華燒種種香然于燈明施雜𩛰果酥油石蜜得飲食已是諸善神爲人作護當讀誦是摩尼羅亶大神呪經便遠獲得吉祥果報佛說經竟比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍王善鬼神等不可稱數阿難頭面禮佛足四輩亦然歡喜無量頂受奉行

佛說大灌頂神呪經卷第八

音釋

嬭女買切　泰音春　㤶𢤱㤶音鴨𢤱音盧　笮側格切　迕五故切乖
也　穰而羊切　𩛰與餅同　噎於歇切食窒氣不通也　魘於琰切
搏撮搏伯各切撮子括切　傴僂傴於語切僂兩舉切　掣敕列切　絆
博漫切　碓都內切舂也　迮側格切　舐善指切括也

佛說大灌頂神呪經卷第九 同卷第十　恭五

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂召五方龍王攝疫毒神呪經第九

聞如是一時佛遊王舍大城竹林精舍與四部弟子眷屬圍遶天龍八部悉來集會佛爲說法垂欲竟時於是阿難從座而起齊整衣服稽首佛足長跪合掌而白佛言維耶離國癘氣疾疫猛盛赫赫猶如熾火中毒病者頭痛寒熱百節欲解穌者甚少死者無數世尊大慈愍加羣生願爲救護使得穌息不遭苦患病愈熱除復爲說法使得至道佛告阿難維耶離國中所以遭此疫毒病者是其國人多殺羣生無有慈心以殺獵爲業是諸麞鹿麋麞禽獸熊羆之屬有智慧者作是誓願我來世墮鬼神中願爲鬼殃銜火燒人有犯觸我者若殺若縛强取我者我當放火燒其山野及所居村舍於我有怨悉令被害令諸衆生不得藏匿是故阿難當化導一切令其慈仁勿殺羣生普慈一切受持禁戒行於十善若能如此可得至道佛又告阿難其世間

人遭諸火殃或燒一家乃至五三十家或燒一里乃至五三十里或燒百里乃至五三百里或燒千里乃至五千萬里如此因緣不可稱數與此衆生有業緣者必為火殃之所燒害是故不可避藏得脫以是因緣勿行殺獵化行十善可得至道佛又告阿難此國中人又網水中黿鼉魚鼈雜類衆生不可稱數而噉食之以為美饍諸衆生等有智慧者各各懷忿願我後世墮大海中作毒蛟龍吐種種毒氣猶如雲霧以害維耶離國中人民食我肉者使病不死瘦黃困篤從死得生殺我命者毒着便死我今先叙彼諸因緣然後召五方諸大龍王勅語之曰莫令諸小毒龍害於人民各使攝毒還其處所解於罪福攝取惡毒不復為害令一切人民得離病惱無復厄難拔度生死得涅槃道阿難白佛唯願速說五方龍王名字隨方所攝諸小懸龍吐惡毒氣害於人者使其檢校不行諸毒維耶離國受苦如是唯願世尊一一解說令彼衆生得脫厄難解脫彼苦得聞法音佛告阿難汝當諦聽諦受東方青龍神王其上首者名曰阿修訶七七四十九龍王典領東方小龍伴侶七十萬億山精雜魅毒病厄難皆當說其名字護病者身使小龍攝毒不害病者使身中諸毒自然消滅病愈熱除平復如本

佛圖那龍王　三物都路龍王　婆攬摩龍王　三物弗路龍王　因臺羅龍王　婆伽婁龍王　摩伽婁龍王　難陀那龍王　優鉢難陀龍王　修陀利舍龍王　婆修只龍王　德叉迦龍王　陀婁盧龍王　婆婁盧龍王　伽婁盧龍王　沙梁瞿龍王　思利曼陀龍王　思梨乾陀龍王　思梨婆栗陀奴龍王　思梨跋陀龍王　阿婆盧龍王　思婆盧龍王　修婆睺龍王　須彌睺龍王　修彌弗多羅龍王　旃陀羅弗多羅龍王　那栗陀奴龍王　伽栗蛇奴龍王　苾蛇陀奴龍王　思普陀奴龍王　婆利沙奴龍王　毗摩婁龍王　阿梨伽思梨沙龍王　婆伽梨思龍王　竭波思梨沙龍王　伽婆思梨沙龍王　無勒思梨龍王　害坻思梨沙龍王　竭陀羅婆梨俱龍王　蛇那栗陀龍王　質多斯龍王　質多勒叉龍王　那其吉龍王　阿羅婆婁龍王　其吉隣陀龍王　阿勒浮龍王　思梨龍王　思梨祇古龍王　攬善盧龍王

佛告阿難南方赤龍神王其上首者名那頭化提七五三十五王典領南方五十萬億諸山精魅鬼二十萬億懸小龍輩吐毒氣者害於人民令其攝毒莫復害人有得病者皆當呼此龍王名字令其萬姓休息安寧病消熱除龍王施命

只利彌龍王　阿那俱龍王　阿難陀婁龍王　害多蓋朱龍王　曼陀俱龍王　水迦婁龍王　伊羅跋陀羅龍王　傷瞿龍王　阿婆羅婁龍王　阿多但龍王　復波伽多俱龍王　波羅提浮龍王　那羅耶菟龍王　達波婁龍王　毗無龍王　阿勒叉龍王　思羅婆睺龍王　強伽那龍王　思度龍王　薄芻龍王　思陀龍王　茫伽婁龍王　毗大都龍王　修波羅坻度龍王　毗羅婆奴

龍王　陀羅難陀龍王　跋陀羅龍王　尼
彌陀婁龍王　修跋陀羅龍王　修梵陀羅
龍王　波羅旃陀羅龍王　曼陀奴龍王
摩根陀龍王　陀婆伽羅龍王　徒菩北多
俱龍王
佛告阿難西方白龍神王其上首者名曰訶
婁薩叉提三七二十一龍王典領西方九十
萬億諸小龍輩及山精魅鬼十二萬億有疾
急者喚是龍王名字之時是諸小龍各攝惡
毒不害萬民長得歡樂衆病除愈平復如本
徒菩魯嚧多俱龍王　摩利龍王　斯爲多
俱龍王　阿勒多龍王　敗兜多羅龍王
跋陀羅波兜龍王　肫頭毗龍王　安婆羅
坻陀龍王　半陀修都龍王　提棃坻賴兜
龍王　毗婁勒俱龍王　毗婁博叉龍王
毗舍羅摩龍王　賒加其伽龍王　旃陀婆
耶龍王　習陀無那龍王　半蛇婁龍王
半蛇周婁龍王　波羅獨都龍王　便頭龍
王　優婆便頭龍王
佛告阿難北方黑龍神王其上首者名曰那
業提婁四七二十八龍王典領北方百億諸
小龍輩及山精魅鬼十三萬億毒病疾厄恐
怖之日喚是龍王名字之時諸小龍輩各攝
毒氣不復害人萬民安樂病苦消除衆善補
處龍王力也
波利俱龍王　只遮尼俱龍王　伽蛇那俱
龍王　深林婆俱龍王　其栗那瞿曇龍王
其羅摩奴須龍王　尉多羅摩嵬藪龍王
阿摩嵬婁龍王　佉伽婁那龍王　曼陀羅
俱龍王　尉多祺龍王　阿羅婆羅龍王
摩那摩嵬龍王　毗住龍王　伊陀婆婁龍
王　摩那思龍王　只羅哆俱龍王　伽毗
盧龍王　思婆婁龍王　尉波留龍王　恒
伽懼龍王　跋陀摩嵬龍王　木叉俱龍王
婆羅木叉龍王　俱佛提龍王　甘露羅思
和婁龍王　伊羅彌丘龍王　難陀優婆難
陀俞龍王
佛告阿難中央黃龍神王其上首者名曰闍
羅波提四七二十八龍王典領中央諸小龍
輩六十萬億及山精雜魅鬼十二萬億若諸
人民憂悲衰惱變怪衆災水火之厄諸怪屢
生應當寫上龍王名字各隨所主猒除萬怪
令其消滅呼是龍王名字之時是諸小龍山
精雜魅即便隱毒不復害人萬民歡樂國土
安寧雨澤以時民無荒亂人王喜悅稱善無
量
阿周都龍王　波利伽留龍王　修其丘阿
陀舍龍王　乾陀阿婁龍王　僧伽婁龍王
提棃阿彌婁龍王　周修訶龍王　那頭伽
提那龍王　訶數薩伽提龍王　那僕提婁
龍王　那速提龍王　薩迦陀耶龍王　優
稱薩龍王　樿然薩龍王　阿宿提龍王
娑伽羅龍王　和修吉龍王　阿那婆達多
龍王　薩迦陀耶那伽龍王　優稱達龍王
樿然薩龍王　阿宿羅龍王　娑伽羅龍王
和修周龍王　阿那婆達龍王　摩那斯龍
王　難陀龍王　跋難陀龍王
佛告阿難是爲召龍王名字如是我勑諸方
大龍王等及山精魅鬼攝諸小龍五色之氣
雲霧毒害侵陵萬民我已勑竟龍王受教魁

鬼亦然便攝小龍使不行毒害於人也龍王歡喜受吾教命歡喜奉行佛告阿難我說是五方龍神王竟於此衆中誰能施行召五方一百六十一諸龍王名逐諸小龍及山精魅鬼使攝其毒不復得行娩於人民使諸國土無病苦者毒氣既除人民歡樂我法興隆魔道隱閉諸毒消滅聖衆能化靡不受行時佛世尊唱是語已大衆寂然默無言者於是衆中有一少年比丘名曰禪提從座而起胡跪合掌而白佛言世尊阿難今日於大衆中請於如來說是五方召龍神呪世尊以說召龍王竟欲令諸比丘輩宣天尊言使此法言流演世間禪提比丘不以愚惷今當承佛威神之力往彼維耶離大城之中說今如來所說龍王無上神呪說是語已受天尊教禮佛而去於是禪提比丘往彼維耶離大國之中救治人民諸疾病者悉得除愈百姓歡樂喜慶無極如是漸漸國王大臣長者居士豪姓之屬悉皆供養爲起精舍四事供養無所乏少人民無憂毒氣不行是禪提比丘住是國中

二十九年以佛世尊所說召龍摩訶神呪化導人民悉皆奉受常爲四輩之所供養乃至命終未曾休息是禪提比丘命終已後諸弟子輩以香樵薪焚燒其身收取舍利起于塔廟禪提比丘命終之後毒氣復興疫病衆多死亡無數無人救療是諸人民作是念言憶我本昔有禪提比丘誦說如來召龍神呪設有病苦皆悉除愈今已命過我今遭厄誰救我者即便奔趣往至禪提先精舍所到彼住處見禪提比丘所嚼楊枝擲地成樹樹下有泉水諸人民輩即禮拜此樹如見禪提在世無異折此樹枝取下泉水還歸到家以楊柳枝拂除病者以水灑諸病人悉得休息身體清涼百病除愈於是國中國王大臣長者居士四輩人民有病苦者悉皆往彼故精舍所取此楊枝并取泉水浴洗病者灑散五方諸魔惡鬼毒氣消亡辟除衆惡萬事吉祥賢者阿難語諸四輩言不但禪提比丘行是神呪有效驗也昔南天竺有一居士名求若先奉持五戒守行十善亦復誦是如來所說召龍

神呪時世飢窮求若先居士遊他國土以求衣食漸漸遊行至迦羅葉國中往釋印迦羅越舍時是長者家門之中一百餘口爲此雲氣毒病所羅得病之人有死有穌居士既到諸有病者悉得除愈釋印迦羅越耳自得聞諸鬼神輩更相語言我前本時欲令此國疫氣流行病者使死不令得活今者遠方有神人居士從天竺來口中誦習如來所說召龍灌頂微妙法術我今當往無人之處攝取毒氣不能得行一鬼語言何故爾乎一鬼答言迦羅越舍車屋之中有此神人誦習呪術本欲行恚而今不能不去何待若留住此爲彼神人之所傷害於是以後諸鬼神輩各各惶怖兩兩相牽三三相隨五五相逐馳走而去往彼山谷無人之處各自隱藏不現身形從是以後毒氣不行國中人民有病苦者悉得差愈國王流聞迦羅越有是神人便嚴駕車乘往到其所到已前拜而問訊言何來居士乃有如此微妙聖術居士答言南天竺來居士名何答言求若先王將居士往到宮中七

日七夜作倡妓樂而娛樂之設種種美饍金銀珍寶衣服數通而施與之求若先居士爲王說法示教利喜王聞法音喜踊無量國中人民無不獲福王於是後遂與居士相將往到竹林精舍禮拜世尊作禮畢訖却坐一面佛爲說法王及臣民靡不歡喜各隨本緣悉得道迹於是阿難又告四衆令佛世尊說是灌頂召龍神呪不但爲令維耶離也標心乃在像法之中千歲之末佛法欲滅魔道興盛當有惡王斷滅三寶使法言不通壞塔滅僧五濁亂時爲是當來諸衆生輩演說此法示於末聞普使宣傳流布世間人民受者不遭患難衆病除愈死得昇天阿難又言諸四輩弟子若有國土有疾厄者橫爲邪神諸惡龍輩及諸山精衜火燒人又吐惡毒侵陵萬姓有此災變不吉祥時當澡口清淨受行齋戒不食五辛不得飲酒噉肉當禮十方佛懸繒旛蓋請召衆僧一日七遍轉是召龍大神呪經邪氣雲除衆善集身解釋病者熱毒消除疾苦得愈獲吉祥福賢者阿難又復告言諸四輩弟子若疾厄之日當以香泥泥地然十方燈散雜色華燒衆名香兜婁婆畢力伽沉水膠香婆香安息香等燒是香時亦能使魔隱藏不現不復害人即得吉祥萬病除愈佛說經竟四衆人民無不歡喜釋梵諸天以好香華供散佛上以爲供養阿難問佛言說是語已當何名之云何奉行佛言阿難此經名爲灌頂召龍大神呪經又名行經之人因緣本事大衆人民天龍鬼神聞經歡喜作禮奉行

佛說大灌頂神呪經卷第九

佛說大灌頂神呪經卷第十

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂梵天神策經第十

聞如是一時佛在因沙崛山中與千二百五十比丘俱菩薩三萬人佛爲天龍八部說法人民鬼神各隨業緣得道不同說法既竟於是梵王從座而起長跪合掌而白佛言世尊我於衆生有微因緣多歸依者又見人民悉受苦惱心中疑惑不能決了今欲承佛威神之力出梵結願一百偈頌以爲神策唯願世尊許可此事復作是言我常見諸異道輩九十五種各有雜術爲人決疑而今世尊正覺最上更無此法是故啓問唯願聽許佛言梵王善哉善哉汝能爲未來五濁惡世像法衆生多諸疑惑信邪倒見不識眞正汝既慈悲欲爲說者佳也梵王我助汝喜善也梵王隨意演說梵王聞佛讚歎策經歡喜踊躍即於衆中語四輩言今我梵王承佛威神演說上經一百偈頌以示萬姓決了狐疑知人吉凶今以此偈而說卦曰

若聞佛呪法　百魅皆消形　舍宅得安隱
縣官不橫生　迴向無上道　梵天常相營
仕宦得高遷　世世獲佳名　既能有好志
不能卒其本　供養不專一　功德日減損
前行已不善　改更亦不晚　今悉令吉利

祿位自然反　先身無福慶　是故墮罪中
不信於三寶　輕笑慢世雄　現世獲苦惱
從此致命終　積罪如山丘　業報眞無窮
若欲覓福祐　懺謝燒衆香　帝釋常扶助
所向皆吉祥　疫毒自消除　至終無遺殃
世世享其福　生得昇天堂　恐此事不成
終爲人所發　喪死非一人　哭泣彌年月
魔邪之所作　遂便從此沒　若能念三寶
更得無遺殲　汝常好情性　何故生怨惡
輕笑於沙門　謂之如寄託　世世得其報
終爲邪所掠　出道逢官家　恒爲吏所縛
念汝少孤苦　竛竮在貴門　正心相和順
勿令他生怨　報心無虧盈　祿位加子孫
安隱無疾病　當知梵天恩　既已墮罪中
又以罪悞人　殃注相連結　皆是宿世因
可共修正行　專意習精勤　保此得解脫
遠離地獄身　不欲行仁義　欺詐常爲先
若入江海中　逢風不得前　縱逸隨流浪
風波覆其船　沉溺在水中　性命豈得全
既有佳善心　又有好名祿　修於諸正行

世世蒙其福　安隱而無爲　親友亦歡穆
發願無不果　所求皆應速　若欲遠治生
求覓諸財寶　莫行不善心　中路見不好
專心念於佛　疾得無上道　世世獲果報
安隱壽得老　貢高作魔師　教人殺衆生
苦報既無窮　叅五 一到入幽冥　十二 邪鬼不能祐
禍橫百端生　可歸於三寶　能拔罪苦名
一子行五逆　爲汝作禍殃　劫奪人財物
離散失骨骸　當在空野中　枯露不得埋
世世不見好　地獄中徘徊　已能有好心
便宜盡其功　何爲寂寞住　徒勞守於空
若必成其願　受報亦無窮　世世所生處
常在天人中　所遇皆不好　每每不從意
此是心不淨　故與如斯事　不肯悔其過
將欲求何冀　若能盡心持　祿官自然至
每見不良人、　事事皆悉好　恐是罪未至
此榮非長保　一報墮地獄　出入生憂惱
世間愚劣人　意謂當至老　一身既獲好
親友亦欣欣　常見梵釋衆　與之爲等隣
意業亦滋茂　道心亦日新　萬物皆有報

豈不習精勤　遂爲賊所得　剝奪失珍寶
奉法莫進退　如是致不好　從今可更改
崇敬於三寶　魔邪皆馳散　衆魅不能惱
汝昔有慈悲　割口飯賤人　羸老得救命
色力具足鮮　愍念衆生故　濟物常在貧
尋得歡樂報　叅五 當在明年春　十三 奉法不堅意
迷惑信魔邪　邪見殺衆生　百魅皆得祠
墮罪入地獄　億劫無出時　悔過於三寶
解脫無狐疑　汝欲居此宅　大凶不可止
子孫多零落　災害四面起　每每見不好
牛犢悉疫死　梵天語汝實　移可安隱耳
其福何憧憧　乃致於鳳凰　麒麟爲汝感
聖王亦來翔　難有世無雙　諸天散華香
得報獲其功　百事皆吉祥　造心既不清
梵天所不護　出門逢毒狼　坐自生禍故
大小互相向　晝夜懷荒怖　何不奉正眞
自獲安隱慶　等心施於人　獲報無窮已
相與種福田　減割於身己　慳悋懷貪惜
坐守財物死　布施持淨戒　世世從緣起
汝有往福田　後便致富貴　令現人所敬

德行亦巍巍　高顯而無比　衆中之大師
壽命亦延長　衆聖爲等類　汝雖有廣處
不知念無常　作善得其福　作惡得其殃
禮拜向三寶　供養散華香　釋梵相擁護
萬事皆吉祥　是人福力多　每每蒙神護
所求自如意　無不安隱度　必無他險難
名聞亦流布　釋梵口所說　吉祥不相誤
汝有諸兒子　一子五逆惡　爲汝作禍災
恒爲人所薄　嬈亂生罪過　魔鬼互來作
疾病不兇治　一以香湯藥　師有所言說
憶在不失亡　修作諸福德　魔邪自消藏
但當禮三寶　正念魔敢當　令汝得財寶
然後亦吉祥　種惡得其殃　合家悉疾病
困者非一人　乃得慮滅性　皆是先世因
所以致危命　恭五　若能悔令身　十四　災邪悉流迸
汝是不吉人　故使居此間　中有魔魅鬼
恒來相留連　三魂及七魄　繫縛在空山
恍惚既不定　終當墮深淵　產乳悉通利
男女皆聰明　梵天說神策　魔邪不得生
專心向正覺　禮拜無虧盈　漸漸增其福

祿位自來榮　前所寄財物　本不令生長
何忽說欺詐　過失非一兩　可還此財寶
造經及形像　輙生輕慢心　必當墮羅網
五逆欺君父　謂之是長保　恐此有業報
世世生煩惱　意業所纏綿　是以不見好
子可自改心　歸依無上道　我念汝一身
飄泊在軍中　君主相護念　保令結始終
入陣常獲勝　意勇必有功　此是梵天助
勢力長無窮　爲人懷弊惡　坐此危身命
五逆誣君父　恒與財利競　諸天所不護
兒孫悉流迸　善當學忍辱　莫恣於情性
莫信於邪師　欺詐多誤人　但當一心念
保離罪咎身　令雖見不好　後當生福因
子可悔衆殲　正覺度苦人　汝欲貨雜物
所向皆吉利　恭五　但當勤精進　十五　財物自如意
牛馬猪羊犬　長益而昌熾　疫鬼不得便
善神爲汝記　雖言奉三寶　不行恭敬心
破齋毀經戒　言輙生醜音　輕慢於神明
罪報不可任　每行不善意　死入地獄深
汝家有十人　五逆無反復　口舌相鬪亂

言音難盡究　治生不獲利　畜養不滋茂
懷惡終不滅　梵天所不祐　大義有此人
何爲江湖間　可還入親里　自然得高遷
今日雖未獲　必當在來年　家室歡且樂
然後信梵天　汝常信罪福　反作不善事
空言畏無常　無修改更意　今者意不專
便不獲吉利　梵釋語汝實　愼勿生疑思
人能奉最勝　正覺第一道　但當念經戒
魔邪不能惱　衆魅不能干　善神常相保
愛法如珠玉　入惡無不好　人欲奉三寶
歸正却衆邪　意中不理盡　魔邪悉來加
嬈觸作諸怪　禍至必不賒　災耗連日生
負罪如恒沙　財物不可保　分散理無常
慳貪懷嫉妒　世世受其殃　悋惜不布施
坐守財物亡　欲避路無從　是名不吉祥
自言信道德　精進常自守　內心懷不吉
後身墮餓鬼　罵詈無本末　謂師是老叟
傳語後世人　師恩不可負　勤修於人務
福祿及子孫　如是之報應　皆由宿世恩
出入常見好　流布於宗門　世世所生處

梵釋相諠譁　神道有大小　勿生不信心
人亦有貴賤　宿命所延促　何故助小魔
貢高發疑音　但當平等觀　子息如甡林
所求多罣礙　疾病不得愈　晝夜生憂惱
泣淚如雲雨　神策度世難　梵天之所許
齋戒修法會　桊五心求自得叙　十六父母行不善
子孫多死亡　最後生一兒　復為人所傷
孤獨無依怙　泣涕痛心腸　漸漸生不吉
尋復遇禍殃　子有好心行　奉法悉具足
君主相護念　視之如珠玉　正念皆如此
梵釋相營逐　是語皆謂可　順從心所欲
此人勤精進　持戒又具足　三歸五戒神
乃有三十六　常隨共擁護　所願無毀辱
但當修善行　死不入地獄　迴邪奉正法
無不獲善報　壽命亦延長　財物不虛耗
世世蒙其福　吉利自然到　色力常鮮潔
吐氣亦清妙　雖欲信正覺　無有堅固本
奄忽遭禍橫　心中生退轉　邪師之所欺
殺生求增損　既不專一心　必不獲利反
夫人懷憂惱　必有不好想　財物從此散

棄減日增長　梵天說神策　悉好無疑象
三界度苦人　解脫八羅網　殺生多夭命
惡心亦如斯　剝奪人財物　唯得以為佳
此人億劫來　今身不自知　竊盜非好名
眞是不足為　事師當如法　勿有懈怠辭
背叛設輕慢　桊五罵詈生狐疑　十七災厄從中至
卜易問良醫　禍害自然生　未有欣樂時
何不奉正覺　歸命自發露　悔過洗惡心
無不獲濟度　心行既不定　不為神所護
宗室多死亡　夜見惡夢寤　所作輙不善
還自中其身　若能歸正覺　解脫罪苦身
魔邪之所作　鬼魅之所親　僻錯好罵詈
動起驚四隣　墮落於水中　魂魄隨浪流
作鬼厲河神　長有萍泊憂　苦謫不能堪
復還從家求　災耗四面起　生見無盡休
前行作五逆　常不信正眞　邪心逐異道
無事懷餘因　宗室相嫌恨　小語呼天神
怨對相牽引　衆墮地獄身　汝家多財物
呪詛更相欺　今日得重病　皆是宿生疑
湯藥不得行　此病不可治　大小亂相向

諸神不護之　六畜疫所害　非是人所治
皆從業緣報　綺語多所欺　不孝違師父
常自懷狐疑　一到入地獄　億劫無出期
精進莫殺生　殺者心不仁　後罪短命死
不得復人身　拘羅諸罪過　苦惱不生欣
正命不放逸　專心畏於神　軍中何足貪
刀兵若在頭　四面無所見　唯有諸髑髏
但當念道德　何能為他憂　保還得安隱
不使空勞軀　汝前取婦時　相視如鴛鴦
和合共為家　必令保久長　不悟忽中道
便欲相夭傷　鬪諍不脫時　財物亦消亡
正覺久滅度　沙門承遺教　苦行修功德
受訓金顏貌　濁世罪衆生　輕賤為未效
百事不吉祥　坐生諸殃考　夫欲修仁義
皆應淨心行　常念於正覺　世世不遭橫
三界拔苦惱　桊五宗族蒙福慶　十八自歸無上道
所生值衆聖　常念受罪人　獲報得命夭
不見好可論　禍害相纏繞　衆魔共嬈試
邪心增其表　殺生祠諸鬼　業報眞不少
改更歸魔道　必當破汝家　子孫多疾病

恒與官相羅　治生不得利　無事生罪瑕
緣汝業行惡　誤計信於邪　所作不如法
恒與惡相連　所求垂應得　忽更致流遷
往往非一事　悉是罪所延　禍至亦不賒
必當在來年　專心既不定　夜卧生夢寤
唯見罪自纏　不見受福路　財物悉流散
傾家無歸訴　若能奉正覺　終身不遭遇
一母生十子　房室各各立　長大計業異
毫利不相及　恩愛起鬬亂　財色致憂悒
兩舌相誹謗　縣官相連習　常見愚劣人
不信於三寶　縱逸無所畏　殺生而無道
怨對自在近　不得終耆老　若能不爲此
每事無不好　今此無知人　飲毒求自活
殺生禱祠神　意恬爲恃賴　反逆不恭敬
適意以爲快　卷五　天神不營護　十九　衆魔作禍害
車牛出入行　前後皆吉利　神母與汝願
所作悉如意　但當弘自心　勿思衆魔事
所向無㝵礙　仕宦自然至　善行多恩福
祿位自顯昌　常無疾病憂　所作皆吉祥
遊處他方土　善神自扶將　親友蒙其祐

樂報眞未央　疾病常除愈　魔鬼不能加
善心向三寶　福祿自無退　功德漸漸勝
流布宗室家　正眞定可修　莫信於衆邪
但當念修善　愼勿行五逆　雖爲吏所呼
縣官不能責　慈心念清淨　能拔諸憂厄
如水洗塵滓　惡氣無遺跡　何忽壞道心
邪行以自立　輕慢於三寶　謂言是不急
世世受其殃　相見輒號泣　念子獲其報
地獄實難入　五逆無所知　至老無兒息
禱祠天下神　十方皆周極　遂不果其願
魔魅所隱匿　乃至世世生　不得所求力
忽與惡人好　致令生鬬諍　呪詛汝兒子
禍熾如火盛　遂爲災所害　危厄兒身命
三寶可歸心　梵天懷欽詠　念此孤遺子
一身在軍中　遠離舊鄉土　逍遥逐異風
雖在他封境　梵釋所與隆　言歸保安隱
親友亦歡顒　愼莫懷憂愁　福德至無窮
官祿自到前　更生昇天宮　咸同識宿命
皆習衆聖風　庠序而無爲　積福致興隆
莫作不善行　信義當溫厚　積財不欲施

諫言不肯受　奴婢作口舌　無事生怨咎
慳貪所結縛　竊盜言無有　汝欲結姻婧
才技不具足　既無好行迹　夫壻不拘錄
常懷輕賤心　每言輒毀辱　進退無宜禮
怨恨聲相續　何意相鬬諍　口舌紛紜生
縣官更互起　卷五　憂苦輒身嬰　二十　悔過滅罪垢
梵釋常相營　終命昇天堂　善神悉來迎
華色不久停　會當有萎落　人生如電過
恒恐奄忽著　憂畏長時有　歡樂暫纏縛
婚娶當及時　必好莫前却　汝昔有恩福
神明所祐佐　令汝有男女　强健無轗軻
不能重修善　還奉正道化　必當獲福利
跡行無穢汙　汝昔歸三寶　至心皆清淨
中爲人所誤　迴心向邪影　意業起煩惱
邪心自然兼　還反向正眞　梵天乃總領
前世無福田　今身不獲好　所作不吉祥
終日懷憂惱　罪報既無窮　可歸於三寶
持戒不毀犯　自致無上道　愚癡不信法
縱逸無所畏　百苦纏身形　出輒遇禍祟
誹謗說人惡　善事則隱諱　五逆無慈心

後墮畜生類　精勤奉正真　晝夜修六度
齋戒消魔魅　功德亦流布　行善無惡緣
戒神常擁護　梵天說神策　吉祥不相誤
汝欲入山林　求取諸果藥　直心行四等
豺狼為退却　伏藏及珍寶　悉令汝經略
善神相營衛　不令有遺落　汝欲案禮法
惡子嚴教呵　朝夕禮三寶　情性令柔和
譬如有大樹　覆陰甚衆多　汝莫自促促
保令事無他　人生於世間　各有宿身緣
負債作奴婢　罪根相牽連　以償其宿罪
世世有對怨　斯由宿身來　積行相纏綿
若能專精進　便當安一心　世世得福報
終不入魔林　現在無罪垢　功德日滋深
子孫樂相向　祿位自來任　子欲遠治生
慎莫信他語　但正一心念　釋梵為等侶
所求自如意　大利天當與　存情向三寶
衆聖之所許　慎莫作偷盜　偷盜非好名
貪心取他物　後報作畜生　以償其宿罪
輪轉靡不經　出入不自由　鎖械其身形

佛語梵天汝令以為一切人民說此神策竟利益一切功德不少令諸疑惑各得開解我令當演善神灌頂章句以為勸助若有人民開策之者或信不信令得正念使一切魔不得破壞生嫉惡心設有惡意自然消滅說是語竟梵王請佛唯願說之於是世尊即說灌頂無上偈頌神名如是

地神毘栗絺毗　水神阿婆提婆哆　火神帝沙陀提婆哆　風神婆由馱提婆哆　山神阿迦奢提婆哆　三頭神坻梨尸棄提婆哆　六眼神毗摩提婆哆　五頭神般蛇尸棄

佛告阿難梵天王等若四輩弟子欲為策法當以竹帛書此上偈以五色綵作囊盛之若欲卜時探取三策至于七策審之無疑澡漱口齒莫食狗肉及噉五辛出策之法不得過七人後說探者衆事不中不語人也梵王說已佛於衆中印可善哉四衆聞說梵王神策淨心歡喜作禮奉行

佛說大灌頂神咒經卷第十

音釋

麈音主麋也　痿烏規切溼病　肫音屯　惷陟降切愚也　憧憧並昌中切不絕貌　甡疏臻切衆生竝立貌　扳薄半切跋扈也　滓側氏切澱也　顒魚容切仰也　轗苦感切車行不利也　祟須銳切神禍也

佛說大灌頂神呪經卷第十一(第十二同卷) 㭍六

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂隨願往生十方淨土經第十一(亦名普廣所問品)

聞如是一時佛在鳩尸那竭國娑羅雙樹間爾時世尊般涅槃時十方國土無央數衆天龍八部悉皆悲號歎息禽獸雜類悉皆如是來到佛所稽首作禮畢訖却坐世尊告曰若有疑者今皆當問正覺滅度多所矜愍設有問者爲究竟說

爾時他方國土有一菩薩名曰普廣從座而起稽首作禮而白佛言四輩弟子臨終之日若已終者願欲往生十方國土修何功德而得往生

佛告普廣菩薩摩訶薩汝能愍念四輩弟子及未來世諸衆生等問此願生因緣之福汝今諦聽吾當爲汝而演說之 㭍六 一

佛告普廣菩薩摩訶薩若四輩弟子若臨終時若未終者願生東方香林剎者其佛號曰入精進菩薩無央數國土莊嚴若人願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等臨終之日願生東南方金林剎者其佛號曰盡精進菩薩無央數國土莊嚴願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等臨終之日願生南方樂林剎者其佛號曰不捨樂菩薩無央數國土莊嚴若人命終願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等臨終之日願生西南方寶林剎者其佛號曰上精進菩薩無央數國土莊嚴若人臨終時願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等臨終之日願生西方華林剎者其佛號曰習精進菩薩無央數國土莊嚴若人臨終願生彼者隨願往生 㭍六 二

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等臨終之日願生西北方金剛剎者其佛號曰一乘度菩薩無央數國土莊嚴若人臨終願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等臨終之日願生北方道林剎者其佛號曰行精進菩薩無央數國土莊嚴若人臨終願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等臨終之日願生東北方青蓮華剎者其佛號曰悲精進菩薩無央數國土莊嚴若人臨終願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等臨終之日願生下方水精剎者其佛號曰淨命精進菩薩無央數國土莊嚴若人臨終願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等臨終之日願生上方欲林剎者其佛號曰至誠精進菩薩無央數國土莊嚴若人臨終願生彼者隨願往生 㭍六 三

佛告普廣菩薩摩訶薩若四衆男女臨終之日願生十方佛剎土者當洗浴身體著鮮潔之衣燒衆名香懸繒旛蓋歌詠三寶讀誦尊經廣爲病者說諸因緣譬喻言辭微妙經義

苦空非身四大假合形如芭蕉中無有實又如電光不得久停故云色不久鮮當歸敗壞精誠行道可得度苦隨心所願無不獲果佛復告普廣菩薩摩訶薩言十方妙土通洞無窮不可度量諸佛如來所居淨土亦復無量不可稱數今我於此大衆之中爲諸四輩未來之世像法衆生說是十方諸佛國土及佛名號不可稱說略演少耳普廣菩薩摩訶薩又白佛言世尊十方佛刹淨妙國土有差別不佛言普廣無差別也普廣又白佛言世尊何故經中讚歎阿彌陀刹七寶諸樹宮殿樓閣諸願生者皆悉隨彼心中所願應念而至佛言普廣汝不解我意娑婆世界人多貪濁信向者少習邪者多不信正法不能專一心亂無志實無差別令諸衆生專心有在是故讚歎彼國土耳諸往生者悉隨彼願無不獲果普廣菩薩復白佛言若四衆男女若命未終若已終者我今當勸修諸福業得生十方諸佛刹也佛言善哉普廣隨意教導十方人也普廣菩薩語四輩言若人臨終未終之

日當爲燒香然燈續明於塔寺中表刹之上懸命過旛轉讀尊經竟三七日所以然者命終之人在中陰中身如小兒罪福未定應爲修福願亡者神使生十方無量刹土承此功德必得往生亡者在世若有罪愆應墮八難旛燈功德必得解脫若善願應生父母在異方不得疾生以旛燈功德皆得疾生無復留難若得生已當爲人作福德之子不爲邪鬼所得便也種族豪强是故應修旛燈功德諸命過者修行福業至心懇惻應代亡者悔過衆罪罪垢即滅爲亡者修福如餉遠人無不獲果譬如世間犯罪之人心中思惟望諸親屬求諸大力救其危厄今日燒香望得解脫爲亡者稱其名號修諸功德以福德之力緣是解脫亦復如是徑生十方無願不得

普廣菩薩又白佛言若人在世不歸三寶不行法戒若其命終應墮三塗受諸苦痛其人臨終方欲精誠歸命三寶受行法戒悔過罪釁發露懺謝改更修善臨壽終時聞說經法善師化導得聞法音欲終之日生是善心得解脫不佛言普廣若有善男子善女人等臨終之時得生此心無不解脫衆苦者也所以者何如人負債依附王者債主更畏不從求財此譬亦然天帝放赦閻羅除遣及諸五官伺候之神反更恭敬不生惡心緣此福故不墮惡道解脫厄難隨心所願皆得往生

普廣菩薩復白佛言又有衆生不信三寶不行法戒或時生信或時誹謗或是父母兄弟親族卒得病苦緣此命終或墮在三塗八難之中受諸苦惱無有休息父母兄弟及諸親族爲其修福爲得福不佛言普廣爲此人修福者七分之中爲獲一也何故爾乎緣其前世不信道德故使福德七分獲一若以亡者嚴身之具堂宇室宅園林浴池以施三寶此福最多功德力强可得拔彼地獄之殃以是因緣便得解脫憂苦之患長得度脫往生十方諸佛淨土

普廣菩薩復白佛言若四輩男女善解法戒知身如幻精勤修習行菩提道未終之時逆修三七然燈續明懸雜旛蓋請召衆僧轉誦

尊經修諸福業得福多不佛言普廣其福無量不可度量隨心所願獲其果實普廣菩薩白佛言世尊若四輩男女若臨終時若已過命是其亡日我今亦勸造作黃旛懸著剎上使獲福德離八難苦得生十方諸清淨土旛蓋供養隨心所願至成菩提旛隨風轉破碎都盡至成微塵風吹旛塵其福無量旛一轉時轉輪王位乃至吹塵小王之位其報無量然四十九燈照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明皆得相見緣此福德拔彼衆苦悉得休息

佛告普廣若四輩男女若行齋戒心當存想請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到諸塔寺請僧之時次第供養無別異想其福最多無量無邊若值羅漢四道果人及大心者緣此功德受福無窮一聞說法可得至道無上涅槃

佛告普廣及大衆人民天龍八部諸鬼神等各各諦聽思惟吾言我今欲於此大衆之中說那舍長者本昔因緣罪福之事此大長者居羅閱祇國恒修仁義飢窮乏者沙門婆羅門諸求索者悉欲供養無所遺惜父母大慳無供養心長者有緣行至他方晨朝澡洗著衣結束已畢跪拜父母叉手白言今有緣事往至他方有少財物分爲三分一分供養供給父母一分珍寶施諸沙門及貧乏者餘有一分自欲持行父母言受於兒行後修諸福德若有人來從求索者悉當施與於是長者便辭父母遠至他方如是去後父母邪見無念子心婆羅門沙門及貧乏者往從乞匃慳貪邪見無施與心子行去後若干日數應還到舍父母計其應還歸家往到市所取豬羊骨頭蹄膏血果蓏雜穀持散家中那舍長者從遠方還見其父母歡喜無量接足禮拜問訊起居父母亦復歡喜踊躍語那舍言我於汝行後爲汝設福沙門婆羅門國中孤老貧窮乞者以汝財物悉施與之兒聞設福布施貧乏之心大歡喜又語兒言我亦復請諸沙門設福始竟今日家中草穢狼藉猶未掃除兒見狼藉相貌如是信其父母爲設福德倍復歡喜踊躍無量久後之間父母衰老得諸病苦便即命終那舍即便殯斂屍骸安厝粗畢從父母命終轉讀尊經燒香禮拜歌詠讚歎無一時廢竟于三七經聲不絕作是思惟我父母在世極憂念我多修福德今我又復請諸聖衆想我父母緣此功德故應往生十方剎土供養恭敬面見諸佛於是那舍忽得重病奄便欲死唯心上暖家中大小未便殯斂至七日後乃得甦解家中問言那舍長者病苦如是本死今甦從何而來長者那舍語其家言我數日中善神將我示以福堂無極之樂又到地獄靡不經歷眼中所覩唯苦痛耳今我又見餓鬼住處所生父母在中受苦見我來看悲號懊惱欲求免脫不能得出我思父母在世之時大修福德意謂生天而反更墮餓鬼獄中受諸苦惱那舍長者說此語已向其家中懊惱流淚我今家中當作何方功德之力拔我父母使得解脫那舍長者又自思惟我父母昔病苦之時大修福德欲終未終及命終已然燈續明轉經行道齋戒一心乃至三七未曾懈廢今我父母而更生此罪

苦地獄必當有意便問親族及諸耆宿耆宿答言我不了此深妙之事可往諮問佛世尊也於是長者便往佛所頭面作禮胡跪合掌而白佛言欲有啓請唯願世尊慈愍不怪佛言便說長者那舍說向因緣父母在世常修福德及命終後爲供三七至安厝畢謂言生天而更墮在地獄之中已問耆宿耆宿不了今故問佛爲我決疑緣我重病奄便欲死七日乃甦善神將我經歷地獄靡不周遍以是因緣得見父母在苦劇地獄修福如此而更墮罪不解所以今故問佛唯願世尊釋我疑網修何福業令我父母解脫厄難不遭患苦悉得生天封受自然快樂無極得涅槃道佛語長者汝一心諦聽我之所說汝前欲行往至他方留財寶物與汝父母令汝父母修諸福德父母邪見欺誑於汝實不修福妄言爲作修諸福緣以慳貪故墮彼地獄長者聞佛神口所說疑惑永除作如是言是我之過非父母咎即於佛前代其父母悔過此罪慳貪之殃長者父母於彼地獄少得休息佛語長者今我借汝天眼使汝得見父母休息長者於是承佛威神見其父母皆得休息那舍長者又白佛言今者又當作何福業使我父母解脫彼苦佛語長者今諸聖衆安居三月行道欲竟可還家中作百味飲食之具種種甘美以好淨器盛持供養及好衣服種種華香金銀珍寶雜碎供具以施於僧令汝得福使汝父母解脫此難不復受苦餓鬼形也長者那舍即如佛言還家供辦不違尊教作供養已緣此生天封受自然無爲快樂汝今欲見汝父母所生宮殿處不今更以我威神令汝得見不復生苦長者承佛威神之力見其父母生在天上諸天娛樂自在隨意無復障礙佛告長者罪福如是不可不慎如長者眼所見心所開故言自作自得非天與人如長者父母雖在餓鬼其罪小輕一切餓鬼受罪甚重不可具說長者父母其罪輕者有小福德扶接使爾長者修福竟于三七於諸餓鬼受罪輕也所以然者前章中言若人在世不識三寶不修齋戒無善師教過命已後兄弟父母親屬知識爲其修福七分之中爲獲一也是故長者父母有罪雖在地獄餓鬼之中受罪輕者緣修福故七分獲一令修福德供養衆僧以是因緣解脫衆難故得生天

佛告普廣菩薩摩訶薩言若人未終臨終之日若已終竟又是終日父母親族知識朋友爲命終者修諸福德齋戒一心洗浴身體著鮮潔之衣一心敬禮十方諸佛又當稱揚十方佛名別以華香供養諸佛可得解脫憂苦之患得昇天上入泥洹道佛告普廣菩薩摩訶薩言若未終時禮拜十方諸佛命終之人所生之處常得值佛千刦萬刦億萬刦數重罪之殃無不得脫亦復當爲說是灌頂無上章句三世諸佛天中之天各皆順奉三世如來說是無上總持章句普廣汝當諦聽我今爲汝及一切衆生諸病苦者若其臨終若已終竟復是終日聞此章句所生之處當得見佛不墮八難遠於惡道於是世尊在大衆中宣說諸佛無上章句即作偈頌而說之曰

波利富樓那　遮利三曼陀　達舍尼羅佉

摩訶毘羅訶　伽帝三曼陀　毘陀摩伽帝
摩訶伽利波　波利婆彌伽　娑婆婁伽提
修鉢利富那　阿利那達摩　摩訶毘波提
帝利毘波伽　修勒波僧祇　醯帝三博叉
摩訶三曼陀　阿陀摩羅尼　阿利摩羅多
毘鼓三曼陀　達尼佉羅陀

佛語普廣菩薩摩訶薩言是爲灌頂無上章句畢定不二解除七者無量罪厄令過命者得生天上隨心所願往生十方此大章句真實之言在所生處常見十方微妙淨土若在世時應當受持如是章句齋戒一心爲過命者七日七夜受行八禁長齋菜食禮敬十方諸佛世尊當發大誓願我獲得僧那僧涅諸衆生輩使證無上正真大道爾時世尊說是語已告諸大衆善男子善女人等及天龍八部一切鬼神汝等衆輩聞說十方淨佛國土復聞說是那舍長者因緣罪福生信心不普廣菩薩復從座起白佛言世尊說是十方諸佛淨土無量功德莊嚴快樂復得聞是那舍因緣世尊又說衆事因緣甚善大善踊躍無量世尊說是多所利益後世衆生緣此解脫以爲軌則不復貪悋資生之物聞此經言但生施心無所愛惜隨意施與貧乏使足國土豐饒施心平等如是漸漸積功累德悉成佛道普廣菩薩又白佛言若四輩男女欲修學是願生淨土灌頂經典有幾事行得此經法

佛言普廣有十二事可得修學是經典也一者不信九十五種邪見之道二者堅持禁戒至終不犯三者勤學禪定教未學者四者忍辱不瞋見惡不惱五者常樂布施愍念孤老六者常勤精進晝夜不懈七者若行來出入朝拜塔像及諸尊長然後捨去八者合集衆人爲作唱導普得信心九者不貪世業衣服伎樂資生之物常好苦行依四依法十者行此法時無所悕望但欲利益諸衆生輩不於其中希人利養十一者至終不諂邪命自活十二者行此法時不擇富貴豪樂之人貧苦求者等心看之無有異想是爲十二正化之事時普廣聞此心大歡喜我當奉行至終不犯佛說經竟是諸大衆無不歡喜阿難因從座起演說法竟當何名之佛語阿難此經名爲普廣所問十方淨土隨願往生亦名那舍罪福因緣又名灌頂無上章句佛說是經已四衆人民天龍八部聞佛所說作禮奉行

佛說大灌頂神呪經卷第十一

佛說大灌頂神呪經卷第十二

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂章句拔除過罪生死得度經第十二

聞如是一時佛遊維耶離音樂樹下與八千比丘衆菩薩三萬六千人俱國王長者大臣人民及諸天龍八部鬼神共會說法於是文殊師利法王子菩薩摩訶薩承佛威神從座而起長跪叉手前白佛言世尊願爲未來像法衆生宣揚顯說往昔過去諸佛名字及清淨國土莊嚴之事願爲解說得聞法要佛告文殊師利善哉善哉汝大慈無量愍念罪苦一切衆生問此往昔諸佛名字及國土清淨莊嚴之事利益一切無量衆生度諸危厄令得安隱汝今諦聽諦受善思念之吾當爲汝分別說之衆座諸菩薩摩訶薩無央數衆及

諸應眞國王長者大臣人民天龍鬼神四輩弟子皆各默然聽佛所說莫不歡喜一心樂聞佛告文殊師利東方去此佛刹十恒河沙世界有佛名曰藥師瑠璃光如來無所著至眞等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊度脫生老病死苦患此藥師瑠璃光佛本所修行菩薩道時發心自誓行十二上願令一切衆生所求皆得

第一願者使我來世得作佛時自身光明普照十方三十二相八十種好而自莊嚴令一切衆生如我無異

第二願者使我自身猶如瑠璃內外明徹淨無瑕穢妙色廣大功德巍巍安住十方如日照世幽冥衆生悉蒙開曉

第三願者使我來世智慧廣大如海無窮潤澤枯涸無量衆生普使蒙益悉令飽滿無飢渴想甘食美饍悉持施與

第四願者使我來世佛道成就巍巍堂堂如星中之月消除生死之雲令無有翳明照世界行者見道熱得清涼解除垢穢

第五願者使我來世發大精進淨持戒地令無濁穢愼護所受令無缺犯亦令一切戒行具足堅持不犯至無爲道

第六願者使我來世若有衆生諸根毀敗盲者使視聾者能聽瘂者得語僂者能伸跛者能行如是不完具者悉令具足

第七願者使我來世十方世界若有苦惱無救護者我爲此等設大法藥令諸疾病皆得除愈無復苦患至得佛道

第八願者使我來世以善業因緣爲諸愚冥無量衆生講宣妙法令得度脫入智慧門普使明了無諸疑惑

第九願者使我來世摧伏惡魔及諸外道顯揚清淨無上道法使入正眞無諸邪僻迴向菩提八正覺路

第十願者使我來世若有衆生王法所加臨當刑戮無量怖畏愁憂苦惱若復鞭撻枷鎖其體種種恐懼逼切其身如是無邊諸苦惱等悉令解脫無有衆難

第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱令得種種甘美飲食天諸餚饍種種無數悉以施與令身充足

第十二願者使我來世若有貧凍裸露衆生即得衣服窮乏之者施以珍寶倉庫盈溢無所乏少一切皆受無量快樂乃至無有一人受苦使諸衆生和顏悅色形貌端嚴人所喜見琴瑟鼓吹如是無量最上音聲施與一切無量衆生是爲十二微妙上願

佛告文殊師利此藥師瑠璃光佛本願功德如是我今爲汝略說其國莊嚴之事此藥師瑠璃光如來國土清淨無五濁無愛欲無意垢以白銀瑠璃爲地宮殿樓閣悉用七寶亦如西方無量壽國無有異也

有二菩薩一名日曜二名月淨是二菩薩次補佛處諸善男子及善女人亦當願生彼佛國土也文殊師利白佛言世尊唯願演說藥師瑠璃光如來無量功德饒益衆生令得佛道佛言若有善男子善女人新破衆魔來入正道得聞我說是藥師瑠璃光如來名字者魔家眷屬退散馳走如是無量拔衆生苦我

令說之佛告文殊師利世間有人不解罪福慳貪不知布施令世後世當得其福世人愚癡但知貪惜寧自割身肉而噉食之不肯持錢財布施求後世之福世又有人身不衣食此大慳貪命終之後當墮地獄餓鬼及畜生中聞我說是藥師瑠璃光如來名字之時無不解脫憂苦者也皆作信心貪福畏罪人從索頭與頭索眼與眼乞妻與妻匃子與子求金銀珍寶皆大布施一時歡喜即發無上正眞道意佛言若復有人受佛淨戒遵奉明法不解罪福唯知明經不及中義不能分別曉了中事以自貢高恒常憒憒乃與世間衆魔從事更作縛著不解行之戀著婦女恩愛之情口為說空行在有中不能發覺復不自知但能論說他人是非如此人輩皆當墮於三惡道中聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德無不歡喜念欲捨家行作沙門者也

佛言世間有人好自稱譽皆自貢高當墮三惡道中後還為人牛馬奴婢生下賤中人當乘其力負重而行困苦疲極亡失人身聞我說是藥師瑠璃光如來本願功德者皆當一心歡喜踊躍更作謙敬即得解脫衆苦之患長得歡樂聰明智慧遠離惡道得生善處與善知識共相值遇無復憂惱離諸魔縛佛言世間愚癡人輩兩舌鬪諍惡口罵詈更相嫌恨或就山神樹下鬼神日月之神南斗北辰諸鬼神等所作諸呪誓或作人名字或作人形像或作符書以相厭禱呪詛言說聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德無不兩作和解俱生慈心惡意悉滅各各歡喜無復惡念佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信女常修月六齋年三長齋或晝夜精勤一心苦行願欲往生西方阿彌陀佛國者憶念晝夜若一日二日三日四日五日六日七日或復中悔聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德盡其壽命欲終之日有八菩薩其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢至菩薩無盡意菩薩寶檀華菩薩藥王菩薩藥上菩薩彌勒菩薩如是八菩薩摩訶薩等皆當飛往迎其精神不經八難生蓮華中自然音樂而相娛樂佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德者命終之後皆得上生天上不復經歷三惡道中天上福盡若下生人間當為帝王家作子或生豪姓長者居士富貴家生皆當端正聰明智慧高才勇猛若是女人化成男子無復憂苦患難者也佛語文殊師利我稱譽顯說藥師瑠璃光佛至眞等正覺本所修習無量行願功德如是文殊師利從座而起長跪叉手白佛言世尊佛去世後當以此法開化十方一切衆生使其受持是經典也若有善男子善女人愛樂是經受持讀誦宣通之者復能專念若一日二日三日四日五日乃至七日憶念不忘能以好素帛書取是經五色雜綵作囊盛之者是時當有諸天善神四天大王龍神八部常來營衛愛敬此經日日作禮持是經者不墮橫死所在安隱惡氣消滅諸魔鬼神亦不中害佛言如是如是如汝所說文殊師利言天尊所說言無不善也佛言文殊師利若有善男子善女人等發心造立藥師瑠璃

光如來形像供養禮拜懸雜色旛蓋燒香散華歌詠讚歎圍繞百帀還坐本處端坐思惟念藥師瑠璃光佛無量功德若有善男子善女人七日七夜菜食長齋供養禮拜藥師瑠璃光佛求心中所願者無不獲得求長壽得長壽求富饒得富饒求安隱得安隱求男女得男女求官位得官位若命過已後欲生妙樂天上者亦當禮敬藥師瑠璃光佛至真等正覺若欲上生三十三天者亦當禮敬藥師瑠璃光佛必得往生若欲與明師世世相值者亦當禮敬藥師瑠璃光佛佛告文殊師利若欲生十方妙樂國土者亦當禮敬藥師瑠璃光佛若欲得生兜率天上見彌勒者亦當禮敬藥師瑠璃光佛若欲遠諸邪道者亦當禮敬藥師瑠璃光佛若夜惡夢鳥鳴百怪蜚尸邪忤魍魎鬼神之所嬈者亦當禮敬藥師瑠璃光佛若為水火之所焚漂者亦當禮敬藥師瑠璃光佛若入山谷為虎狼熊羆蒺蔾諸獸象龍蚖蛇蝮蝎種種雜類若有惡心來相向者心當存念藥師瑠璃光佛山中諸難

不能為害若他方怨賊偷竊惡人怨家債主欲來侵陵心當存念藥師瑠璃光佛則不為害以善男子善女人禮敬藥師瑠璃光如來功德所致華報如是況果報也是故吾今勸請四輩禮事藥師瑠璃光佛至真等正覺佛告文殊師利我但為汝略說藥師瑠璃光佛禮敬功德若使我廣說是藥師瑠璃光佛無量功德為一切人求心中所願者從一刦至一刦故不周遍其世間人若有著牀瘦黃困篤惡病連年累月不得瘥者聞我說是藥師瑠璃光佛名字之時橫病之厄無不除愈唯除宿殃不請耳佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸若五戒若十戒若善信菩薩二十四戒若沙門二百五十戒若比丘尼五百戒若菩薩戒若破是諸戒等若能至心一懺悔者復聞我說是藥師瑠璃光佛終不墮三惡道中必得解脫若人愚癡不受父母師友教誨不信佛不信經戒不信聖僧應墮三惡道中者亡失人種受畜生身聞我說是藥師瑠璃光佛善願功德者即得解脫佛告文

殊師利世有惡人雖受佛禁戒觸事違犯或殺無道偷竊他人財寶欺詐妄語婬他婦女飲酒鬪亂兩舌惡口罵詈毀人犯戒為惡更復祠祀鬼神有如是過罪當墮地獄中若當屠割若抱銅柱若卧鐵牀若鐵鉤出舌若洋銅灌口者聞我說是藥師瑠璃光佛無不即得解脫者也佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信佛不信經法不信沙門不信有須陀洹不信有斯陀含不信有阿那含不信有阿羅漢不信有辟支佛不信有十住菩薩不信有三世之事不信有十方諸佛不信有本師釋迦牟尼佛不信人死神明更生善者受福惡者受殃有如是之罪應墮三惡道中聞我說是藥師瑠璃光佛名字之者一切罪過自然消滅佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說是藥師瑠璃光佛至真等正覺其誰不發無上正真道意後皆當得作佛人居世間仕宦不遷治生不得飢寒困厄亡失財產無復方計聞我說是藥師瑠璃光佛各各得心中所願者仕宦皆得高遷財物自然長

益飲食充饒皆得富貴若爲縣官之所拘録
惡人侵枉若爲怨家所得便者心當存念藥
師瑠璃光佛若他婦女產生難者皆當存念
藥師瑠璃光佛兒即易生身體端正無諸疾
痛六情完具聰明智慧壽命得長不遭枉橫
善神擁護不爲(卷六)惡鬼舐其頭也佛(二十)說是語時
阿難在右邊佛顧語阿難言汝信我爲文殊
師利說往昔東方過十恒河沙有佛名曰藥
師瑠璃光本願功德者不阿難白佛言唯唯
天中天佛之所言何敢不信耶佛復語阿難
言如世間人雖有眼耳鼻舌身意人常用是
六事以自迷惑但信世俗魔邪之言不信至
眞至誠度世苦切之語如是人輩難可開化
也阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之
者若聞佛說是經開人耳目破治人病除人
闇冥使覩光明解人疑結去人重罪千刦萬
刦無復憂患皆因佛說是藥師瑠璃光佛本
願功德悉令安隱得其福也佛告阿難汝口
爲言善而汝內心狐疑不信我言阿難汝莫
作是念以自毀敗佛語阿難我見汝心我知

汝意汝知之不阿難即以頭面著地長跪白
佛言審如天中天所說我造次聞佛說是藥
師瑠璃光佛極大尊貴智慧巍巍難可度量
我心有小疑耳敢不首伏佛言汝智慧狹劣
少見少聞汝聞我說深妙之法無(十一)上空義應
生信敬貴重之(卷六)心必當得至無上正眞之道
也文殊師利問佛言世尊佛說是藥師瑠璃
光如來本願無量功德如是不審誰肯信此
言者佛答文殊師利言唯有百億諸菩薩摩
訶薩當信是言耳唯有十方三世諸佛當信
是言佛言我說是藥師瑠璃光如來本願功
德難可得聞何況得見亦難得說亦難得書
寫亦難得讀文殊師利若有善男子善女人
能信是經受持讀誦書著竹帛復能爲他人
解說中義此皆先世已發道意今復得聞此
微妙之法開化十方無量衆生當知此人必
當得至無上正眞道也佛告阿難我作佛已
來從生死復至生死勤苦累刦無所不經無
所不歷無所不作無所不爲如是不可思議
況復藥師瑠璃光佛本願功德者乎汝所以

有疑者亦復如是阿難汝聞佛所說汝諦信
之莫作疑惑佛語至誠無有虛僞亦無二言
佛爲信者施不爲疑者說也阿難汝莫作小
疑以毀大乘之業汝却後亦當發摩訶衍心
莫以小道毀汝功德也阿難白世尊言唯唯
天中天我從今日以去無復爾心唯佛自當
知我心耳佛語阿難此經能照諸天宮宅若
三災起時中有天人發心念此藥師瑠璃光
佛本願功德經者皆得離於彼處之難是經
能除水淊不調是經能除他方逆賊悉令斷
滅四方夷狄各還正治不相嬈惱國土交通
人民歡樂是經能除穀貴飢凍是經能滅惡
星變怪是經能除疫毒之病是經能救三惡
道苦地獄餓鬼畜生等苦若人得聞此經典
者無不解脫厄難者也爾時衆中有一菩薩
名曰救脫從座(卷六)而起整理衣服(十二)叉手合掌而
白佛言我等今日聞佛世尊演說過此東方
十恒河沙世界有佛號藥師瑠璃光一切衆
會靡不歡喜救脫菩薩叉手白佛言若族姓
男女其有尫羸著牀痛惱無救護者我今當

勸請諸衆僧七日七夜齋戒一心受持八禁
六時行道四十九遍讀是經典勸然七層之
燈亦勸懸五色續命神旛阿難問救脫菩薩
言續命旛燈法則云何救脫菩薩語阿難言
神旛五色四十九尺燈亦復爾七層之燈一
層七燈燈如車輪若遭厄難閉在牢獄枷鎖
著身亦應造立五色神旛然四十九燈應放
雜類衆生至四十九可得過度危厄之難不
爲諸橫惡鬼所持救脫菩薩語阿難言若國
王大臣及諸輔相王子妃主中宮婇女若爲
病苦所惱亦應造立五色繒旛然燈續明救
諸生命散雜色華燒衆名香王當放赦屈厄
之人徒鎖解脫王得其福天下太平雨澤以
時人民歡樂惡龍攝毒無病苦者四方夷狄
不生逆害國土通同慈心相向無諸怨害四
海歌詠稱王之德乘此福祿在意所生見佛
聞法信受教誨從是福報至無上道阿難又
問救脫菩薩言命可續也救脫菩薩答阿難
言我聞世尊說有諸橫勸造旛蓋令其修福
又言阿難昔沙彌救蟻以修福故盡其壽命
不更苦患身體安寧福德力强使之然也阿
難因復問救脫菩薩言橫有幾種世尊說言
橫乃無數略而說之大橫有九一者橫病二
者橫有口舌三者橫遭縣官四者身羸無福
又持戒不完橫爲鬼神之所得便五者橫爲
刦賊之所剝脫六者橫爲水火之所焚漂七
者橫爲雜類禽獸所噉八者橫爲怨讎符書
厭禱邪神牽引未得其福但受其殃先亡牽
引亦名橫死九者有病不治又不修福湯藥
不順針灸失度不值良醫爲病所困於是滅
亡又信世間妖孽之師爲作恐動寒熱言語
妄發禍福所犯者多心不自正不能自定卜
問覓禍殺猪狗牛羊種種衆生解奏神明呼
諸邪妖魍魎鬼神請乞福祚欲望長生終不
能得愚癡迷惑信邪倒見死入地獄展轉其
中無解脫時是名九橫救脫菩薩語阿難言
其世間人痿黄之病困篤著牀求生不得求
死不得拷楚萬端此病人者或其前世造作
惡業罪過所招殃咎所引故使然也救脫菩
薩語阿難言閻羅王者主領世間名籍之記
若人爲惡作諸非法無孝順心造作五逆破
滅三寶無君臣法又有衆生不持五戒不信
正法設有受者多所毀犯於是地下鬼神及
伺候者奏上五官五官料簡除死定生或註
録精神未判是非若已定者奏上閻羅閻羅
監察隨罪輕重拷而治之世間痿黄之病困
篤不死一絶一生由其罪福未得料簡録其
精神在彼王所或一七日二七日三七日乃
至七七日名籍定者放其精神還其身中如
從夢中見其善惡其人若明了者信驗罪福
是故我今勸諸四輩造續命神旛然四十九
燈放諸生命以此旛燈放生功德拔彼精神
令得度苦今世後世不遭厄難救脫菩薩語
阿難言如來世尊說是經典威神功德利益
不少座中諸鬼神有十二神王從座而起往
到佛所胡跪合掌而白佛言我等十二鬼神
在所作護若城邑聚落空閑林中若四輩弟
子誦持此經令所結願無求不得阿難問言
其名云何爲我說之救脫菩薩言灌頂章句
其名如是

神名金毘羅　神名和耆羅　神名彌佉羅
神名安陀羅　神名摩尼羅　神名宋林羅
神名因持羅　神名波耶羅　神名摩休羅
神名真陀羅　神名照頭羅　神名毘伽羅
救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千以廿五
爲眷屬皆悉恭六叉手低頭聽佛世尊說是藥師
瑠璃光如來本願功德莫不一時捨鬼神形
得受人身長得度脫無衆惱患若人疾急厄
難之日當以五色縷結其名字得如願已然
後解結令人得福灌頂章句法應如是即說
呪曰
南謨鼻㮈(所界切下同)遮　俱嚧吠瑠璃耶　鉢
波喝邏社耶　哆姪他　鼻㮈遮　鼻㮈遮
娑婆揭帝　薩婆訶
佛說是經時有比丘僧八千人諸菩薩三萬
六千人俱諸天龍鬼神八部大王無不歡喜
阿難即從座起前白佛言世尊演說此經當
何名之佛言此經凡有三名一名藥師瑠璃
光如來本願功德二名灌頂章句十二神王
結願神呪三名拔除過罪生死得度經佛說

經竟大衆人民作禮奉行

佛說大灌頂神呪經卷第十二

音釋

匃(居大切乞也)　蓏(魯果切草實也)　懊(烏皓切恨痛也)　蠆蝨(蠆音疾蝨)
(切刀臙)　尫羸(尫烏光切弱也羸倫爲切瘦也)　孽(魚列切妖孽變怪也)

佛說文殊師利現寶藏經卷上　恭七

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨精舍與
大比丘衆俱比丘千二百五十菩薩萬人爾
時佛於迦利羅講堂上坐與無央數百千之
衆周帀圍遶而爲說經於是文殊師利與五
百菩薩及諸天釋梵四天王眷屬俱詣佛所
稽首佛足遶佛三帀却坐一面文殊師利白
佛言向者世尊爲說何法願天中天遵崇所
講賢者須菩提承佛威神白文殊師利向者
世尊說弟子事願令上人說菩薩行文殊師
利答須菩提一切弟子緣覺所行非菩薩器
焉用問爲曰願解說審是器者當聽受之文
殊師利答曰尊者須菩提爲知何者是器云
何非器須菩提曰其諸弟子每以聲音而得恭七
解脫我等豈知是器非器今請問之願樂欲
聞文殊師利答曰唯須菩提其有出於冥者
皆非佛法器假使於冥爲現照明亦不墮冥
救護衆生不與冥合一切所有造佛法器又
須菩提得限而學學法已成視一切人見不

與取其意恐懼心猒穢之畏諸三界不以喜樂則爲非是諸佛法器設御當來未行數千刦周旋三界而無恐畏於三垢而無心欲樂於生死譬如遊觀園圃講堂歡悅一切所有往來無有六事是謂爲佛法器又須菩提菩

薩現在愛欲而無欲樂示現瞋怒而無恚害示現愚癡而無暗冥示現兇弊剛强屠魁而無塵垢現在三界諸無御者爲之正導於憒亂中順而不慌於貢高者謙卑爲禮爲諸羣生除其重擔教授一切令三寶不絶得三達

智而普示現此謂爲是諸佛法器於是須菩提問文殊師利諸法等耳俱共同舉本際一也是器非器何得知乎文殊師利答曰譬若陶家泥土一等作種種器皆共一處合而燒之或受醍醐或受麻油或受甘露蜜或受於

卷七　二

不淨其泥一等無若干也如是須菩提諸法同等俱共一舉其本際一從緣起行則有差特彼醍醐油器喻弟子緣覺甘露蜜器謂諸菩薩不淨器者方如下賤凡夫之士也又問文殊師利可令諸有器爲非器不答曰可使

非器耳須菩提曰以何因緣答曰唯須菩提其受一切欲塵之器住在有中若復有能斷諸欲塵是悉非爲佛法之器又問文殊師利器者有何高下答曰唯須菩提器者無高無下又問云何文殊師利器無高下答曰實無

高無下用法所住無高下故則爲牢堅之器假使有高下行則知是爲破壞之器唯須菩提譬如虛空非是一切藥草樹木萬物之器如是須菩提菩薩爲一切佛法器亦無有餘器譬如地上生樹虛空能受令長大器如是

須菩提菩薩發清淨等意承智慧度無極而得長育又問文殊師利云何菩薩而得長育答曰譬如虛空之所長育菩薩亦然虛空及菩薩終無增益亦無損耗又問文殊師利是語何謂答曰不增塵垢不損佛法又問文殊

卷七　三

師利塵與佛法有何異乎答曰譬如近須彌山者光明同照令現一貌皆如金色菩薩如是以智慧光明消諸塵垢使同其貌爲佛法色唯須菩提是故諸塵皆是佛法智慧明者當作是觀等無有異一切諸法是謂佛法又

問曷云一切諸法皆爲佛法答曰所作如諸佛所爲又問云何文殊師利如佛所爲答曰如本末亦然其如不增不減是謂爲如又問文殊師利何謂爲本云何爲末答曰本者空末者寂是謂本末又問文殊師利空之與寂

有何異乎答曰譬如金之與寶寧有異無須菩提曰其物一等但名異耳答曰如是空亦寂寞但名異耳智者不著於字數也又問文殊師利何謂癡相云何黠相答曰如佛之教因緣爲癡相法義爲黠相又問文殊師利何

所爲因緣相答曰十二因緣相則須菩提爲因緣相也彼若有念造便有想知假使無念造無想則不現知彼癡者有念起是等即有言說知黠者無念造則無言說知彼若無所住便普徧至是賢聖行於行有行無行者非是賢聖行須菩提又問文殊師利何謂爲賢聖答曰賢聖者謂御空而無跡又問文殊師利一切法寧復是無垢空等御不答曰然須菩提又問何緣爾乎文殊師利曰譬如衆水歸十大海合爲一味如是須菩提無垢空等

以御諸法皆作一味用脫衆生又問文殊師利何謂解脫曰云何須菩提何緣有礙日用無智故而有礙答曰如是須菩提用度無智故說解脫又問文殊師利一切諸法而無有異何從得是有智無智之說答曰譬如夏月熱時說水冬日寒冷亦復說水其水無異如是須菩提用想不清白而有塵垢以有塵垢便有無智說作淨想者便無有著以故有智說彼諸正士而無中間有智無智之說須菩提又問文殊師利其義遠行答曰用有二行故須菩提曰文殊師利義者難見答曰爲離智慧眼須菩提曰義者難受持文殊師利答曰不可得取須菩提曰其義難知答曰用不解故須菩提曰義者難了答曰已離諸覺意故須菩提曰義者難說答曰爲空等故須菩提曰義者無思答曰用無想行須菩提曰義者無念答曰是故無言說須菩提曰義者無賢聖答曰是故離想願須菩提曰黠者現智義答曰是故不自見須菩提又問文殊師利若如來曰求利義而不得義不求利義而得義爲誰說是章句文殊師利答曰唯須菩提其利義無有得彼若有求欲得義於義則無利義其義者爲寂義彼若身意念欲求得利義是爲於義不得利義如佛言曰不求義而得義求義者反不得義須菩提又問文殊師利奚爲佛言一切法悉非法文殊師利答曰唯然須菩提世尊說譬喻經言當除斷所欲法況於非法耶假使斷者其法即爲不非法之謂也須菩提又問云何文殊師利佛法寧復是非法耶答曰不也佛法者無興盛其不興盛是謂爲法如佛言曰一切諸法皆爲非法須菩提曰未曾有也甚難及文殊師利新學菩薩聞是說而不恐畏文殊師利曰唯須菩提有四事師子之子聞師子吼而不怖懼衣毛不豎何等爲四一者其種姓眞二者爲師子所生三者蒙尊者所育四者不著諸有是爲四如是行者爲如來種誠諦菩薩也如來所生爲法所進過於弟子緣覺之上則非其類彼聞說一切法終不恐懼在所講說一切所說而無畏懼衣毛不豎心不懈怠亦無疑怯又須菩提鳥子飛行在於虛空寧有恐耶答曰無也文殊師利曰如是須菩提菩薩住於空界彼聞諸說而不恐懼於一切法亦無畏懼無所疑難用了諸法故聞諸所說不恐不懼而無畏怖文殊師利謂須菩提從何致畏答曰用貪見身故而有恐畏文殊師利曰菩薩以知貪身於一切法所說不畏亦無怖懼須菩提問文殊師利假使菩薩了寂不貪身云何得道文殊師利答曰唯須菩提菩薩不見得道知貪身設使菩薩見得道知貪身者是故不得道須菩提曰唯文殊師利菩薩爲行大善權用菩薩見貪身不得道文殊師利曰唯須菩提菩薩蒙智慧善權爲是菩薩聖性以故菩薩知貪身不得道譬如取大利斧斷截大樹段段解之還著故處續傷如故終不躃地如是菩薩有智慧善權爲聖性以故菩薩知貪身不得道或時天大雨樹生茂盛故有莖節枝葉華實有益一切如是菩薩行大悲慈知貪身者現生三界種種形類隨其色貌以益衆生又須菩提或作暴雨疾

風吹墮其樹菩薩以大智慧放柔輭大雨在佛樹下便復現墮爾時世尊讚文殊師利曰善哉善哉文殊師利快說諸菩薩智慧善權而爲聖性乃如是乎爲說大慈大悲法行令文殊師利且復聽我所言譬如有國旣强且大雲霧四起放大熱石欲焚其國所有草木皆當被燒復雨洪水滴如車軸令諸草木普得生長如是文殊師利菩薩雨於智慧善權方便示現入一切愚癡凡夫之士教授諸冥現賢聖行爲生死奉律人示義令悅譬如有香樹其根香莖香枝香葉香華香實香各各別異如是菩薩以智慧事自然之性隨一切人之所欲從其本行而爲說法各令歡喜其心開解不捨大悲之本譬如大摩尼珍寶名曰釋迦惟羅迦天帝釋著此寶時照其被服采女舍宅講堂宮殿一切皆見清淨光明大明月寶亦無念也如是菩薩明慧之果清淨解脫如明月寶普現諸義永無想念佛言文殊師利譬如有大明月寶名曰施一切願隨衆所欲皆令具足而得所饒施諸願寶亦無

念也如是菩薩清淨如寶具足衆生諸所欲願其菩薩者亦無想念譬如虛空之中有大火起復放大雨其於虛空不寒不熱如是菩薩處三界火中若在寂寞無爲之界無寒無熱譬如彼虛空中令生毒樹復生藥樹其毒樹者不害虛空其藥樹者無所除淨如是菩薩以善權方便入諸毒樹令得成就以藥樹莖節護諸根本衆垢塵勞不著菩薩除淨諸根亦無所淨俱入二事無所霑汙譬如穿漏之器但補一處令不得漏捨餘不補而皆穿漏如是菩薩所住常定具大神通無有異漏有所住者便現別異之漏示現出生隨一切本而爲說法譬如騏驥高足强而有勢守護馬畜不貪衛己如是菩薩立大慈悲强而有勢超越諸力救護衆人不自念身譬如猛師子者百獸之王無所懼也惟畏大火如是菩薩亦無所畏畏墮弟子緣覺之地譬如伊羅漫龍王雖爲畜獸所能示現清淨變化悉是帝釋本德所致如是菩薩假使墮於畜獸之中則能現說諸清淨法隨其本行而開導之

譬如鑽木出火明珠放光其於二者俱有所益如是文殊師利其有初發意及坐佛樹下後當發意此二菩薩俱除一切衆垢之塵燒諸勤苦譬如諸樹種種各各有名其色不同枝葉各異華實不相類此諸樹者因四大而得滋茂如是菩薩奉若干行積衆德本皆用成道意悉勸助一切智而得成就譬如轉輪聖王在所至湊七寶四種兵皆悉從之如是菩薩得善權方便智慧度無極無所不入一切諸道品之法皆悉隨從譬如羯隨之鳥王假便墮於羅網之中續出哀音如是文殊師利設使菩薩而墮巢窟未了佛法不壞貪身不出三界續作師子覺吼說空無相不願之法講無造起滅之事譬如羯隨鳥王在山頂住而不肯鳴得其輩類乃闡鸞音如是文殊師利若有菩薩入諸弟子中不講不可思議佛音在諸菩薩中乃說菩薩事講佛不可思議之音譬如隨藍之風不能持地固閻浮利及樹木講堂舍宅如是文殊師利一切弟子緣覺不能堪忍無思議淨法名號及佛神通

清淨變化有信而無疑者非自功德所致皆佛威神而令得信譬如日之光明照淨不淨亦無喜悅亦無憎惡日月殿舍無冥皮時如是菩薩放智慧善權光明與弟子緣覺諸凡夫士共周旋從事不用在弟子中而歡喜不以在凡夫之士而爲愁悒亦不失菩薩權慧之場也譬如忉利天上晝度樹初生葉時諸天見之皆悉歡喜心念言晝度樹不久當有華實而得成就如是文殊師利假使菩薩一切所有施而不惜諸佛世尊歎是菩薩不久當得佛法華實施諸羣生譬如其樹柔輭根株深固雖現曲撓終不恐懼如是文殊師利若有菩薩恭敬禮事於一切人終不恐墮弟子緣覺之地譬如水隨地流菩薩如是無有憍慢從一切智稽首自歸譬如大海立於地中最爲始成皆含受一切江河諸流如是菩薩用無慢故得立一切佛法之頂譬如火明月珠名曰照明諸所欲得皆從中出衆明月珠無與等者悉皆照諸明月珠寶其明不減如是菩薩教授諸弟子緣覺令得入律不墮

彼行譬如曼陀勒華柔輭妙好其香周帀聞四十里菩薩如是以聖賢智犇大慈悲普徧衆生令得安隱譬如曼陀勒華若有疾者聞此華香其病即愈菩薩如是以大慈大悲香行徧至除解一切塵勞之病譬如無有佛時優曇鉢樹無華有實未有菩薩不出佛法之華譬如阿耨達龍王假令雨時徧閻浮利如是菩薩若施法雨皆徧一切人民蠕動譬如阿耨達大淵流出四江悉歸于海常時得滿如是菩薩流四恩行以具足滿大智慧海譬如未有大海時閻浮利人得自然小摩尼珠如是文殊師利未發菩薩意時皆承用弟子緣覺法寶譬如其有色像者皆有四大菩薩如是諸所說法皆欲度脫一切令入法門故譬如樹木生於山澤之中無益衆人弟子如是畏生死難無益一切譬如大城中央而生藥樹多所療治於一切人菩薩如是入大慈悲發一切智其以寶意多所饒益一切羣生譬如天雨之水不能久在弟子如是教授說法而不久立譬如春月大流水無減盡時菩

薩如是教授說法而得久立譬如冬生山中樹若有斷截者應時疾生如是文殊師利佛之所現作如來雖般涅槃三寶之教猶不斷絕於是賢者須菩提白佛言未曾有也世尊是諸菩薩名德之行巍巍無量莫能稱焉向者如來講說誠諦功德是亦難及假使菩薩聞如是德義而不歡喜亦不愁悒是爲甚善佛言菩薩本清淨所致是故聞說一切德義不喜不愁須菩提問佛言何謂爲本淨世尊曰無我之本無壽命本無貪身本而無愚癡恩愛之本是我所非我所本如是菩薩於此諸本而得清淨須菩提又問世尊何謂爲淨佛言無取無捨是謂爲淨不起不滅是謂爲淨無思無想無穢無潔是謂爲淨無高無下是謂爲淨不作非不作不冥亦不明無塵垢亦無諍亂不脫亦不縛是謂爲淨須菩提白佛言無生死亦無泥洹彼何謂爲淨佛告須菩提如是爲淨不念泥洹不遠生死爾乃爲淨譬如虛空爲淨無有淨虛空者如是行者爲清淨彼無有爲作清淨者若聞此不恐畏

是謂為淨佛言於須菩提意云何有淨汝者耶須菩提白佛言從本已淨佛言聞諸所說不著言說是謂為淨著於無審者豈可謂淨乎須菩提白佛言法界為自然淨而有等知佛言云何須菩提可知法界耶須菩提言可知佛言假令法有知便生即為異法彼為求法界其法界亦不了知法佛言設使須菩提無有知餘法界解脫其知法界者不得解脫如是云何了知法界爾時賢者須菩提默然不答於是文殊師利謂須菩提云何賢者世尊有教默而不答須菩提曰所以默者用本不發無上正真道意故所以者何弟子之辯有限有礙菩薩辯才無限無礙文殊師利又問云何須菩提法界寧有限礙不乎答曰法界無限無礙文殊師利曰假使法界無限無礙賢者曷為言默而礙須菩提答曰其欲知盡法界者便以言說而為罣礙若有了知法界無量不可盡者聞其所言則不為礙又問於須菩提意云何至於法界為有盡不答曰不可盡法者普門何以故法不可盡文殊師利曰設使法不可盡云何賢者說法而礙答曰我限弟子所講說法而有盡礙觀於佛界而無有量講說法界而無盡時文殊師利又問云何須菩提法寧復有境界說乎其有於法作境界者說法則有分數答曰吾不說法有境界法無境界文殊師利曰曷為賢者說若干境界須菩提答曰向者本說弟子之辯有限有礙菩薩辯才無限無礙文殊師利曰云何賢者得明慧耶須菩提答曰如是得明慧文殊師利又問賢者云何言默而礙答曰用弟子不能了知一切人根故用言說而作礙耳菩薩辯慧曉衆生本是故不以言說而為罣礙文殊師利曰世尊辯才之慧無有往來其智慧相寧有限乎答曰不也其智慧者無罣礙相無所住相文殊師利曰假使智慧無罣礙相無所住相何故賢者而默作礙須菩提曰尊者舍利弗佛所稱歎智慧為最當問此賢為仁解說舍利弗謂須菩提欲聞我說文殊師利所講法乎今欲宣之所以者何吾曾聞知昔者文殊師利於無央數百千佛前說法今諸大弟子默而無言又憶往時吾與文殊師利共出東遊諸佛國度無央數百千佛土有世界名喜信淨其佛號光英如來無所著等正覺今現在說法有大弟子名曰聖智燈明智慧最尊適見如來閑居宴坐其聖智燈明弟子即涌身往第七梵天其聲徧告三千大千世界為一切說法吾與文殊師利俱至彼國及諸無數百千菩薩十萬天皆俱侍從文殊師利欲聞法故爾時文殊師利便往光音天上聲揚大聲其音普徧三千大千世界動魔宮殿滅諸惡道令得悅信於是聖智燈明大弟子聞彼洪音即大恐怖尋便躃地不能自制譬如隨藍大風起時有所崩墮莫能自固聖智燈明於時恐怖衣毛為豎得未曾有往詣光英如來所白世尊言唯天中天誰為比丘色像出大音聲我聞其音怖不自制即便躃地如隨藍風起靡不摧落其佛告言有菩薩名文殊師利得不退轉以神通聖樂明慧之方來至此國欲見如來稽首作禮講問諸義向者曜形於光音天舉大洪

音普聞三千大千世界震動魔宮滅除惡道皆今喜悅其弟子白佛言願欲見文殊師利唯天中天得覩正士如是之等則為幸甚時光英佛即作感應請文殊師利於是文殊師利與諸菩薩及諸天從虛空中忽然來下往詣光英如來佛所稽首佛足遶佛三帀各以神力化作法座而坐爾時光英佛問文殊師利仁者何與到此世界欲何觀乎文殊師刹白佛欲見世尊稽首致敬啓問法事故來至此又問文殊師利云何觀如來而為淨見云何禮如來云何問訊如來云何講問云何聽受如來所說文殊師利曰觀諸法寂為清淨見如來為清淨觀亦無身無意無心無禮無敬無卒無暴無壞無住不常得從空生無心行常寂寞如是為觀如來而無我不作等色亦不以等為等不以邪為邪而一平等諸佛世尊法身俱等已身亦見入法身所見亦無見無所見亦無遠無所近如是為禮如來而作寂寞問無有想念亦無見有法亦不見無寂寞法我者已寂於一切法便默作平等問

不迷惑問其有欲問及問者彼無有二求度無極所問淨三道場如是為問訊如來如無去問無沉浮所言柔順可如來意悅諸衆會不著他心以是所問令無數人立於道義不捨德鎧至坐佛樹如是聽講為問如來於是光英如來正覺讚文殊師利童子曰善哉善哉仁者如是為見如來稽首作禮講問法義於是文殊師利問聖智燈明大弟子尊者云何見如來稽首作禮云何問法義答曰唯文殊師利我不及此亦非其類弟子以音而得解脫不了是事又問云何賢者意而證時言是信證而解脫耶答曰文殊師利我麤說耳未講深義又問何謂講暢深義之平等乎答曰不御平等不導深義又曰何說起滅空義無深而得空義無平等想如是為一審諦則是深入誠實之義曰新學菩薩聞此言者得無恐懼文殊師利答曰仁者今已恐懼況於新學聖智曰無能恐我者答曰向者何為恐懼賢者未猒解脫乎曰非不恐非無猒而得解脫也文殊師利曰用賢者本恐懼俱合以

故說仁今已恐懼況新學耶問文殊師利曰菩薩何因而得解脫曰致無恐懼而不織猒又問文殊師利此言何謂答曰不畏億百千魔及官屬為一切說法而無疲猒不畏積功累無量德植無數慧所行不倦時彼會中有諸天各持種種奇異之華用散文殊師利上悉俱言曰文殊師利所止頓處則當等觀是則如來為正威神文殊師利所在擁護以一切德救濟衆人為講說法於是文殊師利謂聖智燈明弟子世尊歎詠耆年智慧云何智慧有為無為乎假使有為則為起分設使無為彼亦造相答文殊師利曰諸聖賢所念但講無為又問無為寧有念說耶答曰無也文殊師利又問諸聖賢何為講說無為之行乎爾時聖智燈明弟子默然無以加報於是光英如來無所著等正覺告文殊師利為是衆會講說法門令諸天聞受其法衆菩薩聞立不退轉逮無上正眞道文殊師利曰其正法門者行寂寞於寂門無言說以恬然為清淨時彼衆中有菩薩號曰法意在於會坐問文

殊師利設使如來說婬怒癡事時豈是寂寞法乎其恬然門寧為靜怕清淨法耶文殊師利答曰仁意云何婬怒癡焉在從何起乎曰從念起想而有又問想念從何起答曰從集起又問集者從何有答曰從我所非我所而有又問是我所非我所從何起答曰從貪身有又問貪身復從何起答曰用住吾我故又問吾我從何起答曰文殊師利吾我者不見所住亦無有處亦非無處所以者何普至十方求於吾我不可得也文殊師利曰如是族姓子其有詣十方欲索法處亦不可得亦不可見所以者何彼法寧有門不答曰有無門之門文殊師利曰我以是故言諸法門悉寂寞一切所說而憺怕門靜然而致清淨說是語時八千菩薩得不起法忍爾時文殊師利廣為衆會說法便從座起而去用是故須菩提當了知此無有弟子及菩薩者吾等莫能當其辯才豈敢堪任與文殊師利講談法乎爾時賢者須菩提問舍利弗仁者復見文殊師利有何異神通變化往來遊諸佛土舍利弗答須菩提曰我憶念昔者曾與文殊師利共遊諸國有佛土火起而燒剎便有自然蓮華徧布具足文殊師利蹈上而行或有滿火其火柔輭譬如細靡之衣好食美味香如栴檀塗身及衣臥具從其佛國於虛空中自然化作梵之宮殿立之嚴飾時諸菩薩入坐其中定意正受或有佛國而現興盛發一切信得致佛道行無蔽匿之慈普救衆生何謂為佛道行無蔽匿之慈以一切人有婬怒癡塵勞之火若得無上正真道最正覺者三垢已斷為衆說法以慈哀心定意正受是謂佛道行無蔽匿慈唯須菩提吾時獨處心自念言我為住是三千大千世界以神足力與文殊師利等矣於是文殊師利知吾所念來謂我言當用賢者舍利弗神足共過此世界吾盡現神力越度大火晝夜精進行積七日與文殊師利越彼佛國然後到第二三千大千世界其剎亦燒火焰甚廣周徧佛土文殊師利便住於彼謂我言唯舍利弗當承誰神足度彼世界吾答當以仁者文殊師利神足度是佛土於是文殊師利發意之頃令其世界滿布蓮華便即度去謂我言唯舍利弗神力孰愈吾答曰雀以蠹蟲比金翅鳥鳳凰王至於二者不可相方金翅鳥王一舉無數我身譬如蠹蟲雀耳神力相超其猶如是文殊師利謂我言曷云仁者舍利弗獨處心念文殊師利神足及我神足等焉文殊師利曰劫之於今何者為智吾答曰弟子止處其限未斷無所比自見止處限斷而逮平等文殊師利讚曰善哉善哉唯舍利弗如若所言昔者往世有兩仙人止頓海邊一人名曰好妙法一人名曰施信安其好妙法得仙五通以用自娛施信安以言說神呪飛行虛空時兩仙人俱從海邊欲共飛度巨海周旋彼岸彼施信安心念言其好妙法神足與我等矣然後復共飛度大海到女鬼界爾時羅剎鼓人妓樂施信安仙人聞其樂音及見女鬼即便恐怖從虛空墮地不能復識海邊居處於是好妙法時愍傷之右手舉之還故所止文殊師利謂舍利弗爾時好妙法仙人者則吾身是施信

安仙人者舍利弗是也彼時耆年誠非其類自謂爲等今亦如之舍利弗謂須菩提我復憶念曾與文殊師利南遊諸佛國超無央數百千佛土有世界名諸好莊飾佛號德寶尊如來詣彼佛土欲見世尊稽首作禮文殊師利謂我言唯舍利弗寧見此諸所共度佛國不乎我答曰已見矣文殊師利問吾舍利弗如何見此諸佛土我答曰或見滿火者或不具足者或自然如虛空者或以神足而立又問我言唯舍利弗當何以觀是佛國吾答曰其滿火者當觀滿火其不具足者視之爲不具足其如虛空者當觀如虛空其以神足立者當瞻以神足立文殊師利曰如舍利弗境界所講說亦然我即問文殊師利仁者如何觀諸佛國文殊師利曰唯舍利弗一切佛界皆爲虛空之土所以者何悉如幻化所現滿火而不具足如虛空自然以神足立耳曷云來起此之因緣起分之行虛空無緣常自然住如是諸塵勞汙著意心不立淨譬如恒沙佛國悉皆被火不燒虛空如是舍利弗一一

人犯恒沙諸不善本積衆殃惡其意終已不立清淨若男子女人能入淨法界者無有所住及諸覆蓋亦不作想無能令其意有所受住是謂無所受住法門以一門了御諸法皆受諸法不生衆蓋而蔽法意亦無善惡如是仁者須菩提文殊師利神足變化所在說法吾目所覩矣爾時賢者阿難謂舍利弗唯仁者我亦更見文殊師利於祇樹國所現變化吾憶念昔佛遊舍衛給飯孤獨精舍與大比丘衆千二百五十菩薩萬二千俱時大霖雨雲霧黮黮至于七日七夜其有比丘得大神通普行一心解脫之門定意正受雖不得食以三昧三摩越而以自立其未定意及正受者晝夜五日斷不得供身體羸劣而無氣力不任見佛吾心念言是諸比丘或不存命我時詣佛所而白言諸比丘衆斷不得食餓來五日羸頓虛劣不能自起佛告我言阿難汝往語文殊師利爲說是事用比丘僧故我時受教往詣文殊師利之室時文殊師利爲釋梵四天王說法吾持是事告文殊師利佛遣

我來令仁立壇文殊師利謂我言阿難並設坐具時至擖揵椎我即受其教出敷牀座訖還至其室欲知文殊師利出精舍不文殊師利故在室住便作化爲釋梵四天王說法有三昧名行入諸身定意正受出其精舍入舍衛城分衛時魔波旬即心念言今文殊師利爲師子吼入城分衛我寧可亂文殊師利所立功德魔即化令舍衛城中長者衆人無迎逆文殊師利者亦不與分衛於是文殊師利所之家居皆見門閉無出迎者時文殊師利即知魔燒固化梵志諸長者即作誠信之願假使我一一之毛所有功德智慧所現具足恒沙世界滿其中魔不及吾身一毛之德審諦如是而不虛者魔之所化即當消滅使魔自往告諸街里及四徼道令長者梵志施文殊師利分衛之具惠此人者其福最大若有供養三千大千世界諸有著人百千歲不如施文殊師利福第一多文殊師利適發是願尋如所念一切門戶皆爲之開人悉自往迎文殊師利弊魔入諸街里家家唱令及四徼

道使諸凡民長者梵志施與文殊師利供具者其福最大若供三千大千世界諸著之人百千歲中施以諸安隨其所欲不及施與文殊師利分衛其福德最厚於是文殊師利化所得食盈滿應器種種甘美其味各異味味殊别不相錯入過踰足請千二百五十比丘萬二千菩薩鉢中所變其如是也爾時文殊師利分衛周已出舍衛大城魔即隨侍是時文殊師利中於道住持鉢著地謂魔波旬汝且舉鉢在於前行於是波旬從地舉鉢而不能勝白文殊師利我實不能舉摇此鉢文殊師利告波旬曰卿有力勢神通無極以大神足能舉此鉢於是波旬盡現神力了不能勝變化舉鉢不能令鉢離地如髮彼時波旬得未曾有謂文殊師利有山名曰伊沙陀發意之頃我能以掌挑置虛空令此小鉢而不能勝文殊師利謂魔波旬所以不能舉勝鉢者卿每自以比諸菩薩大人力著此鉢故不能舉文殊師利於是從地舉鉢授魔曰波旬汝執此鉢且於前行爾時波旬甚自歎苦舉鉢纔勝魔爲自在諸天中尊與萬二千天俱眷屬圍遶在前持鉢稽首文殊師利足諸天謂魔波旬仁者曷爲持鉢在文殊師利前譬如侍者波旬答諸天曰不當與强者共爭又問波旬仁者亦有大神通無極之力何故不堪於是波旬承文殊師利聖旨雖爲尊天由無所堪波旬答諸天曰魔力者爲癡菩薩力者爲智慧魔力者受諸見而住立菩薩力者曉解大空魔力者欺詐菩薩力者誠實魔力者是我所非我所菩薩力者大慈大悲魔力者婬怒癡門菩薩力者三解脫門魔力者終始往來生死菩薩力者不生不滅不起法忍天魔波旬說是語時諸天衆中五百天發無上正眞道意三百菩薩得不起法忍爾時文殊師利及魔波旬持鉢置講堂上賢者阿難亦不察之飯時已到亦不見文殊師利從室出時心念言文殊師利得無欺諸比丘僧我宜往乎白世尊言時今已到文殊師利不出其室阿難即往白佛不見文殊師利出其室時佛告阿難汝寧察講堂上不乎阿難白佛唯然世尊已見滿鉢之食在講堂上佛告阿難汝撾揵椎聚比丘衆我白佛言唯然世尊大比丘衆其數甚多一鉢飯食何所足乎佛言阿難且止默然而行假使滿三千大千世界中人百千歲共食此飯終不耗減所以者何文殊師利聖旨神化令此鉢食無有盡時文殊師利智慧具足神通所立興造布施以度無極阿難受教即撾揵椎會衆比丘一鉢飯出種種滋味飲膳甚美甘醲無量譬如衆器各盛殊異若干之味皆以供養諸比丘衆及諸菩薩悉得充滿其鉢之饌如故不盡

佛說文殊師利現寶藏經卷上

音釋

謊 呼朗切 昏也　轝 雲俱切 車也　黠 胡八切 慧也　掖 夷益切　擗 四亦切 擘開也　謦 棄挺切 謦欬也　鎧 可亥切 甲也　恬 徒兼切 靖也　蠱 都故切 蛀蟲也　黤黮 上烏感切 下他感切 黤黮黑也　撾 陟瓜切 擊也　徼 古弔切 境上

佛說文殊師利現寶藏經卷下　卷八

西晋三藏法師竺法護譯

於是天魔波旬念欲娆固文殊師利所饌供膳化作四萬比丘著弊裂衣垢穢臭處持破鉢住胷背悉露面貌醜惡跛蹇委僂心懷惶懼而坐衆中亦復持鉢受種種供其鉢飯食亦不滅盡波旬所化比丘而極大食鉢無缺減文殊師利現威神之變令諸化比丘鉢食常滿搏食在口噎不得咽手食向口手齊口止而皆躃地不能自安於是文殊師利問魔波旬此諸比丘何故不食波旬答曰今諸比丘將欲死矣得無以雜毒食與之乎文殊師利曰無毒之人豈復行毒耶身無垢穢寧以垢毒用與人耶有婬怒癡是則爲毒於菩薩懷來法品律儀者無此衆毒所謂之毒用者無黠恩愛之著是我所非我所見因緣罪福名色所行不等而造所緣有我見人諸蓋受住貪身著念有諸種受諸入住在三界有取有受有卒有暴有往有來貪身爲礙有壽命近著想念清淨瞋恚弊立不了十二因緣之本諍訟諸見無斷自見有念有知輕慢有淨想不淨想分數衆事謂足觀有無及諸業諸因恩愛是我所無所行畏於空謂有二欲度二想於無想有墮想無有願起無想無有得作有想於無御行起種說想起二欲作度想於菩薩法品爲非法想爲邪見行有正法觀想於惡知識爲善友想亂佛行誹謗正法自貢高無所救護鬪諍罵詈至誠爲妄語想虛欺爲誠諦想犯諸婬欲爲住想於諸有爲安隱想於生死爲教授起見想壞泥洹之所現

文殊師利曰波旬如是像法行爲是毒於佛法教而無有也甘露教爲佛教安隱教爲佛教無放逸教爲佛教無怨恨教爲佛教無受住教爲佛教正法藏教爲佛教無諍訟教爲佛教無所起教爲佛教彼我無熱教爲佛教無誹謗教爲佛教救念擁護教爲佛教寂寞恬然無所生教爲佛教以淨復淨憺怕無所然教爲佛教以正懷來平等明教爲佛教無怒善立教爲佛教尊復尊積諸善本教爲佛教已脫復脫教爲佛教化諸異道教爲佛教一切衆欲慧者無有也比教者則爲佛教無終始生死教爲佛教定意教爲佛教意止教爲佛教平等斷教爲佛教一切諸惡無所造神足教爲佛教身意寂無有二根教爲佛教爲衆信最力教爲佛教一切塵勞無現不現覺意教爲佛教普了覺體解道教爲佛教所行無御寂寞教爲佛教恬然無爭教爲佛教來詣解脫審諦教爲佛教無怒辯慧教爲佛教法義無分離非常苦空愁悒教爲佛教有讃歎罵詈者而無我教爲佛教降伏諸道令得靜然教爲佛教至無爲心度無極教爲佛教度彼諳岸發善權教爲佛教以慈悲護羣生教爲佛教無害意愍哀之教爲佛教脫諸所有被德鎧教爲佛教無所樂無所造無所語愍教爲佛教所作已辦與智慧教爲佛教無貢高諸念不斷三寶教爲佛教發善薩意安一切令清淨教爲佛教用不起諸有故說是語時其諸天從魔波旬來者五百天發無上正真道意俱而說曰唯世尊我等亦當如是奉佛法教時佛便笑賢者阿難問佛言何

因緣笑既笑當有意佛告阿難汝爲見此諸化比丘不乎阿難荅佛已見佛言後五濁弊惡世臨法欲盡時當有是輩比丘不知猒足所行不善衣服不能自正其性卒暴而不安詳所以者何如是阿難彼時比丘食飲無恭敬作種種誹謗欲得奉事捨律犯禁沙門以袈裟掛腋現在不敬諸尊長比丘所從往來所爲迷亂爲人多病便爲沙門求安名聞但索恭敬不念志法彼時之世於我法中當有此輩無所見人行不清淨諸天皆當愁憂弊魔悉當歡喜阿難問佛魔何故喜佛言是諸正士自起魔事非魔波旬所嬈得便也所以者何弊魔不求懈怠者便其有比丘精進修行如救頭然波旬求此精勤者便以故阿難當勤力精進莫有懈怠當得未得當成未成當得明諦除諸不審降魔官屬與如來教奉受正法供養經義是我所教也說是語時五百比丘皆放身命而般泥洹我等不欲見法亂壞時坐於虛空身中放火還自闍維數千天共供養其骨二百比丘遠塵離垢諸法法眼生二百比丘得無起餘漏盡意解三萬二千諸天得柔順法忍釋梵四天王及諸眷屬皆叉手住白佛言唯世尊願佛久住而廣教授莫令我等見法亂壞滅盡時若有逮聞說是經法者終不懈怠亦無衆垢不著諸受意行無所住亦不起諸魔事亦無有我無所求如是賢者舍利弗文殊師利童子所現神通變化講說經法其乃如是我爾時目所覩見爾時賢者大迦葉謂舍利弗言我亦見文殊師利神通變化仁者且聽佛得正覺未久我初下鬚髮時文殊師利來詣此世界從寶英如來佛國而來欲見世尊稽首作禮時佛在舍衛祇樹之園給飯孤獨精舍文殊師利盡夏三月初不現佛邊亦不見在衆僧亦不見在請會亦不在說戒中於是文殊師利竟夏三月已說戒常新時來在衆中現我即問文殊師利仁者三月爲所在耶周旋所湊乎文殊師利曰唯迦葉吾在此舍衛城於和悅王宮采女中及諸婬女小兒之中三月我心念言何緣如此等人與吾清淨衆僧共爲臘吾即從講堂而出撾揵椎欲逐出文殊師利時佛告文殊師利仁寧見摩訶迦葉撾揵椎乎文殊師利白佛已見世尊欲逐出我故耳佛言文殊師利仁自現境界神通變化無令迦葉起亂意向仁於是文殊師利有三昧名曰現一切佛及國土應時以是定意正受文殊師利適三昧已尋現十方恒沙世界各各悉有摩訶迦葉年老手執揵椎而撾之欲逐出文殊師利佛告迦葉汝何緣撾揵椎乎迦葉白佛言唯世尊文殊師利盡夏三月而靜不現潛去止宿藏匿之室故撾揵椎欲逐出之時佛從身皆放大光徧照十方謂我言迦葉汝且觀十方應時視十方無央數不可計世界自見其身年老住十方佛邊而撾揵椎欲逐出文殊師利復覩諸佛邊各有文殊師利住佛告我言大迦葉汝欲逐出何文殊師利欲出十方無央數不可計佛邊文殊師利耶欲逐此文殊師利乎我即慚愧便欲持揵椎置地而不能也盡現神力揵椎不肯墮地正住不動如此祇樹十方佛國亦然無異審諦

自在世尊告我言自歸文殊師利乃得脫耳
我即還禮文殊師利揵椎乃墮地便前稽首
佛足白佛言願世尊赦我所犯殃咎唯天中
天吾已見文殊師利所現假使我欲講說文
殊師利智慧具足無有盡時菩薩境界之行
而無限量我以無智故檛揵椎佛告我言如
卿屬者所見十方佛國中文殊師利在於佛
邊者文殊師利普於諸佛國三月不現教授
衆人佛言迦葉文殊師利於此舍衛城中開
解五百女人教化和悅王宮中婇女令得不
退轉於無上正眞道使五百童子及五百童
女立不退轉當逮無上正眞道令無數人得
聲聞及生天上者我即問佛言文殊師利爲
說何法所度人民乃如是佛告我言汝自問
文殊師利爲說何法能度爾所人我即問文
殊師利文殊師利答我言唯迦葉隨一切人
本而爲說法令得入律又以戲樂而教授衆
人或以共行或以遊觀供養或以錢財交通
或入貧窮慳貪中而誘立之或現大清淨行
或以神通現變化或以釋梵色像或以四天

王色像或以轉輪聖王色像或現如世尊色
像或以恐懼色像或以麤獷或以柔輭或以
虛或以實或以諸天色像所以者何人之本
行若干不同亦爲說若干種法而得入道唯
迦葉如是之比丘說五種法而得入審諦律
我問言仁者爲度幾何人答我言如法界吾
又問法界爲幾何乎答曰如虛空界諸法及
虛空界人種亦如是也此人種法界虛空界
而無有二亦無二造我又問文殊師利我雖
見有佛將爲得無所益乎亦不能有所教授
度脫人也佛法爲空無人何者有教度脫乎
文殊師利曰唯迦葉譬如有人得熱病其人
作種種讇言寱語或有人見謂言此人得鬼
神病便有良醫來飲病人湯藥其病即愈不
復讇言寱語於迦葉意云何寧有鬼神及天
從其人身中出不乎答曰不也以飲湯藥故
其病得愈文殊師利曰如是迦葉其醫於彼
而多有所益耶答曰唯然文殊師利曰如是
迦葉世間人喜欺詐者則爲熱病起貪著心
無有我謂有我想流墮生死是故諸佛世尊

有大悲悲具足之行現出世間爲斷二事及
諸想行以善權法令入法門爲除我想無他
想及斷欺詐爲衆人說法爲除一切想令不
復樂入吾我及他人想得度無極而致無爲
於迦葉意云何彼寧有吾我人壽命般泥洹
者不乎答曰無也文殊師利曰唯迦葉當知
是義所以佛者何其覺常現正義不以起故
亦不用律故欲覺度著無審塵勞者也迦葉
曰甚難及菩薩勤行如此擁護衆生救濟一
切不捨德鎧亦無所著亦不諍亂清淨自然
度於無爲用羣萌故而被德鎧文殊師利曰
唯然迦葉以故菩薩被大德鎧迦葉又曰願
文殊師利說諸菩薩德鎧文殊師利曰菩薩
有三十二德鎧行菩薩被是德鎧往來周旋
何等爲三十二文殊師利言唯迦葉一者菩
薩入無量生死德鎧擁護終始所爲自然相
二者度無數人德鎧無有吾我相三者供養
無量佛德鎧皆爲法身相四者諸逆德鎧如
呼聲之響相五者護一切諸佛德鎧法界平
等相六者降一切魔德鎧於諸塵勞爲清淨

相七者以正法化諸異道德鎧若有若無了入十二緣無根本相八者一切所有施而不惜德鎧願入一切句跡共相習樂相九者爲一切衆生積累戒忍功德德鎧而無所造相十者普弘有所至德鎧爲無所到相十一者大精進力德鎧身意空寂相十二者一切而爲一切法身定意正受德鎧除一切諸著相十三者無所罣礙智慧度無極德鎧諸無黠所有恩愛爲清淨相十四者大善權方更德鎧普現一切行相十五者大慈德鎧無所傷害相十六者行大悲德鎧視五道得如虛空相十七者大喜悅德鎧無有猒足相十八者大護德鎧於苦樂不動轉相十九者具足諸願德鎧觀脫如掌無所疑相二十者不思一切蓋德鎧諸冥無有跡相二十一者四大五陰所起德鎧如幻法化現好妙相二十二者四種如供現毒蛇德鎧法界爲平等相二十三者諸入如空聚德鎧諸身無復罣礙相二十四者三界所有德鎧不起有念相二十五者當諦受諸有德鎧無所起相二十六者大勇猛德鎧爲不退轉相二十七者大通達德鎧隨一切人行而施藥相二十八者大導師德鎧示現三道相二十九者不斷三寶教德鎧皆現諸佛慧化普示義相三十者一切諸法無所受無所生德鎧得不起法忍相三十一者得住無動轉地德鎧皆降伏過弟子緣覺相三十二者莊嚴道場德鎧爲一心行平等智慧於一切諸法如審正覺相唯迦葉是爲菩薩行三十二大德鎧若有信受是三十二德鎧者可使四大有異其菩薩終不可動轉於無上正眞道迦葉又問文殊師利諸弟子於是德鎧而無有一文殊師利曰以是故唯迦葉諸弟子不得被大德鎧於迦葉意云何其勇猛大力之人所被鎧下劣不肖之子亦被是鎧耶迦葉曰不也文殊師利曰唯迦葉菩薩所被大德之鎧一切弟子緣覺不能得被彼德鎧也說是諸菩薩德鎧時三萬二千諸天人皆發無上正眞道意迦葉告舍利弗唯賢者文殊師利童子神通變化說法所現乃如是矣我目所覩也爾時賢者邠耨文陀尼子謂舍利弗唯仁者我亦見文殊師利所現變化憶念昔者佛遊維耶離時與六萬比丘衆圍遶供侍於佛爾時我定意正受觀諸異道見無數百千人當得度脫者我便詣諸異道所而爲說法聞吾所講而不受行不念著意誹謗形笑罵詈恚怒在彼三月不能教授開解一人也猒而捨退時文殊師利化作五百異道人自以爲師與五百眷屬俱詣薩遮尼揵弗所前稽首禮而立一面白言我聞大師功名遠稱吾故從他方大國來詣維耶離今者大師是我世尊當爲和尚願見勑教當頂受其命覩如瞿曇吾未曾聞大沙門說柔順妙法彼時審裸形子曰善哉善哉仁者不久即當了我法律之行所以者何用至心故於是審裸形子自告其衆汝等當與此五百學志俱悅和合通同爲行轉相受法化等共學經義假使此五百人有所說卿等便當諦受善思念之爾時文殊師利與五百學志俱等輩聚會稍現其行審諦功德戒遂踰於本而普自現於其中間讚說三寶亦復歎

詠審裸形子正德之行捨是因緣所講便默
而止時外道人異曰更會文殊師利言如我
等仁者經書所說諷誦講義以是觀之沙門
瞿曇有審諦德所以者何生大豪家種姓具
足父母苗裔清淨帝王轉輪聖種一相有百
福功德我聞初始生時釋梵奉敬皆動天地
三千世界而無受取墮地而行至于七步舉
手而言我為天上天下最尊當為衆庶斷生
老病死龍王吐水釋梵共浴諸天人民絃鼓
妓樂放大光明休息衆惡道一切諸根皆而

具足及於其本不具足者皆令羣生去塵勞
恚悉使安隱相師梵志豫說瑞應若在家者
作轉輪聖王假使出家便當得佛則為法王
而轉法輪然後棄國捐王在佛樹下降伏億
百千魔及官屬致得正覺便轉法輪無能當
卷八　十一
者為諸沙門梵志天龍鬼神梵天及世間人
說經講義上中亦善其竟亦善所謂上亦善
者身行善口言善心念善中亦善者其意甚
諦戒禁具足超踰衆智竟亦善者以得脫空
無相無願之門又上亦善者信寂無放逸中

亦善者意得定而等一竟亦善者以見正智
而了慧又上亦善者於佛得無壞信中亦善
者於法得無亂淨竟亦善者於衆僧得無敗
信又上亦善者不從他音聲中亦善者而念
寂靜竟亦善者為聖賢平等見又上亦善者
為斷苦除集中亦善者奉行八道竟亦善者
而盡滅取證是為諸弟子上亦善中亦善竟
亦善也文殊師利曰諸菩薩上亦善者為導
大道意中亦善者不樂小道意竟亦善者勸
助一切智又上亦善者於諸衆生而發等意

之慈中亦善者用一切人故不猒大悲竟亦
善者喜悅護等意之行又上亦善者為攝諸
犯戒令諸貢高無行之人進奉正義其亂性
者令得平等行為除邪惡之智中亦善者謂
施戒忍精進一心智慧竟亦善者以承六度
無極勸一切智又上亦善者行四恩教攝於
衆人中亦善者不惜身命而救護法竟亦善
者不墮諸冥滅盡又上亦善者持心如地奉
菩薩行而無合會中亦善者於慧則不動搖
立不退轉竟亦善者心無所著得一生補處

是為諸菩薩上亦善中亦善竟亦善也於是
文殊師利為諸異道而應說法令五百人遠
塵離垢得法眼淨八千人發無上正真道意
爾時五百化人便於地五心自歸舉聲言南
無佛歸命覺諸異道人亦復効諸化人於地
五心自歸言南無佛歸命覺天帝釋尋時雨
卷八　十二
心華曰汝等持此華供養世尊於是文殊師
利與大衆俱眷屬圍遶往詣迦梨羅講堂上
到佛所稽首佛足却住一面諸外異道及衆
弟子以此衆華用上正覺遶佛三帀却住一

面五百化人承文殊師利之德前白佛言唯
世尊我等不欲見佛如來者法身我等不欲
聞法法者不可得我等亦不用衆僧功德世
尊賢聖之衆無合會行我亦不用佛功德其
法界者無有德御我等不用世尊妙御一切
諸法永寂無御我等不用如來土地之義其
解脫者已離華實我等不欲知苦義其願無
二我等不欲斷集一切諸法眞無有集我等
不欲行道其道以離行非行我等不用盡證
諸法皆為永寂亦不用意止一切諸法住無

所住不用平等斷德非德為非常生死而致衆行我等亦不用神足無猶豫行亦無狐疑無往來起生我等不用諸根信得諸根為失義我等不用力一切諸有萬物無力悉羸劣我等亦不用覺意諸有永空無所覺我等亦不用道無數無世亦無求非利我等亦不用寂滅亦不憺怕我等亦不有度世智慧之見我等亦不求識義如是為常有解脫義法界而無縛我等亦不用沙門義寂志者以超諸六所礙我等亦不斷梵志色像如是為梵志亦不斷誹謗我等亦不用比丘其自然者無所壞我等亦不用諸度無極如是六入為滅盡我等不用止足何為行無止足吾亦無所欲我亦無所猒足如也於法無所受於言亦無言如也無有身無意無說我等亦非無住如是三界皆平等吾等亦非無所習如也無樂亦不等見我等亦無閑居一切三界而無有行閑居吾等亦不行空亦無所行如也所譽為者亦空吾等亦不乞丐如也以除諸想我等亦無生死畏如也審諦平等見吾等亦不婬怒癡亦無誹謗如也亦不想念亦不無想吾等亦不斷塵勞之行悉無所著為應自然我等亦無有身亦無所出如也是身非身吾等亦不觀諸往見亦無如也尊發相我等亦不除諸瑕穢平等非常苦樂清淨吾我自然解脫吾等亦不度使水如是我輩不見比際彼岸我等亦不斷他亦不求等度如也空言解脫無念我等不受處無所起無所求欲其本際無所起住亦不除猶豫亦不疑於寂志我等亦不無正心嫉妬以脫於信亦不欲斷言說如也以脫過去亦無想念唯世尊吾等亦不欲度無為一切諸法皆寂而無為說是語時二百比丘得無起餘漏盡意解二百比丘從座起皆得四禪辟易亡去最後得諸未得說是言一切世間悉亂用說此法故吾等本聞柔輭而應所講今者所說法不入律行亦不是世尊所教化於是邠耨文陀尼子白文殊師利唯文殊師利此二百比丘從座起辟易亡去說是言乃講是法為亂一切世間文殊師利曰唯邠耨有是緣講說此法為亂一切世間所以者何唯邠耨世間之本者謂身五陰四大六入著畏生死願求無為不知以為生死所受取亦不得柔順無為如愁憂於生死中無所樂亦無泥洹其不畏忍無所亂四諦無住若有所著便為迷亂亦無空諦四事無住於道無諍亂著於經欲得道則為二以有二則為亂於是平等者一切法則正假使無二以無二則無亂有行求是我所則為憍慢貢高已有貢高則為亂設使不有所著非有所作亦無等造亦無邪作亦不作亦非不作亦不樂度亦非不樂度是為無亂以無亂則無二而世尊言曰我不與世間諍世間與吾諍所以者何如來已斷諍亂之本何謂諍亂之本是誠信此欺詐故世尊曰誠諦之語有何言欺詐語者為何說其有無平等無偏邪彼有何言說謂有清淨

爾時文殊師利於亡去二百比丘前中道化作大火皆徧滿彼佛土諸比丘所欲越度皆見滿火亦不能超火欲以神足飛行過虛空見空中有普鐵網亦復見大水徧十方恐懼

衣毛為豎遥見祇樹道徑徧布青蓮華白蓮華黃蓮華紅蓮華及覩衆人大會即自迴還至佛所欲聽受法入祇樹到迦梨羅講堂詣佛所稽首佛足却住一面邠耨問此諸比丘衆賢者去至何所從何所來諸比丘荅曰唯仁者吾等以得阿羅漢諸漏為盡所作已辦而得一心逮神足度無極從此文殊師利聞說亂正法故從座起而捨去吾等適行見佛國中皆滿火亦不能得度大火我等故還問世尊何謂羅漢盡漏之地爾時佛告邠耨曰若不自在供事於火欲得度火者此則不得過墮在見網欲度鐵網立在愛欲沒溺之行欲得度大水此不可得超過也所以者何邠耨此諸比丘未脫婬怒癡火故豈能度大火乎墮在見網豈能度鐵網耶在恩愛沒溺之中寧能度大水耶佛告邠耨其水火鐵網無所從來亦無所至則是文殊師利所現變化也如是邠耨其婬怒癡及諸見恩愛無所從來亦無所至悉從想念無念及邪之行為本用起吾我及他人等色像無吾無我無所受

彼獨行等行却亂意發一心寂定積功德行尊志亦無所得亦無所念亦無所著入於一心起念經法何等為法事何謂為法緣如審諦觀已有癡因緣便起行已有行因緣便起識已有識因緣便起名色已有名色因緣便起六入已有六入因緣便起習已有習因緣便起痛癢已有痛癢因緣便起恩愛已有恩愛因緣便起受已有受因緣便起有已有有因緣便起生已有生因緣便有老病死號泣愁憂其苦惱不可意日生焉如是為與大惱俱會是謂從癡得長養身愚癡已盡其行便滅其行已盡諸識便滅諸識已盡名色便滅名色已盡六入便滅六入已盡其習便滅所習已盡痛癢便滅痛癢已盡恩愛便滅恩愛已盡所受便滅其受已盡所有便滅其有已盡起生便滅老病死愁悒不可意悉盡如是其大苦惱即除為得平等逮無為無合會得寂寞彼過去亦不滅過去無黠亦不滅當來無黠亦不盡現在無黠為用念無淨靜寂即立無黠所念靜黠無黠則不立已無有立則

為永寂是謂無黠盡彼以念靜黠觀四大之身是為愚癡之身譬如草木假使有意有心有識無色亦不可見無有聲亦無言說譬若如幻亦無內亦無外亦無二中間亦無得比丘作是靜寂念者於一切法為無所起已無有起彼則為眞空義說是語時其二百比丘得無起餘漏盡意解爾時薩遮尼揵子共其衆弟子與五百眷屬俱往到祇樹迦利羅講堂上詣佛所與世尊揖讓談語白佛言我數數聞沙門瞿曇以幻蠱道迷亂轉他弟子今者乃目自覩見文殊師利壞我衆會增益沙門瞿曇弟子如是世尊為用邪行受取不復來詣我受教勑亦不諷誦不用吾語言亦不受命著心彼時有道人名闍耶末在衆會中坐是薩遮尼乾親厚於中道中謂尼乾子言且止無得於佛起無淨意亦無得於佛諸弟子及文殊師利心懷亂意用是故得無利之義長夜不得安隱當趣勤苦惡道尼揵子且聽今欲說譬喻譬如愚癡之人欲得醍醐行求酥持水著缾中搖動其缾終竟疲勞猒極

亦不能得醍醐如是尼揵子諸異外道所行亦爾雖行學道不能斷邪行譬如大餅中水不能出醍醐不奉如來上妙法律之行死墮地獄譬如尼揵有智者人黠慧明哲欲得醍醐而行求酥彼以乳酪持著餅中而動搖之便成醍醐用乳酪故則成醍醐如是尼揵其有於如來法中若白衣及出家學道至心信佛法喜行精進即疾得賢聖解脫如從乳酪而致醍醐譬如尼揵有人從他家借百千丸器而破壞之便以寶器還償其主主寧恚罵耶答曰不也曰如是尼揵諸外異道弟子譬如瓦器以故破之於如來所更造法寶器不當瞋恨罵詈譬如尼揵衆人有導師而無善權方便將大衆賈人詣邪惡道若有導師爲善權方便悉將衆賈人出邪惡道詣著正道如是尼揵卿等諸師以於邪徑不了道義將無數人墮於惡道如來無所著等正覺知道解義將無量人出於惡道而著正路於是尼揵自將卿衆而去彼時萬二千人與尼揵子俱去其餘者皆得神通世尊悉下鬚髮爲比

丘也爾時佛告闍耶末汝爲見此萬二千人與薩遮俱去者乎闍耶末曰唯然世尊已見佛言是萬二千人皆當於彌勒如來下鬚髮作沙門在於第一大會所以者何用聞是深法故薩遮尼揵子當於彌勒如來作弟子智慧最尊譬如我第一弟子舍利弗所以者何用於佛起貢高輕慢意然後棄捐諸徃見故於是闍耶末道士白文殊師利後五濁惡世多有貢高者文殊師利答曰唯然族姓子後五濁惡世衆生下劣卑賤之子等喜貢高所以者何不能具得四禪用自大故而墮落五濁惡世時不復供養比丘衆是諸比丘意不得定立何況致第四禪用彼後世有諸瑕穢爲五濁惡世多喜自大憍慢於是族姓子諸善男子爲有二事而造憍慢何等爲二一者自見以智慧而貢高二者以用衣食供養現已持戒智慧功德便自墮落其有而貢高誹謗如來法當墮地獄餓鬼畜生又問文殊師利何緣而知他人有貢高意乎答曰凡夫之士意亂不定不謂阿羅漢者假使聞是說而

恐畏者則知爲貢高凡夫之士得見如來羅漢不見設使聞此語而恐畏者則知爲貢高凡夫之士爲衆祐當施與之不當惠羅漢假使聞是恐畏者則知爲貢高如來讚歎凡夫之士不舉阿羅漢設使聞此言而恐畏者則知爲貢高其有不出於諸塵勞是爲無所著此謂於世間爲最厚假使有出於塵勞是則爲著非是世間衆祐若有於此作行者則爲貢高一切諸法但以言說而爲受是謂貢高不知一切亦無所斷亦無所行亦不作證是爲入不審諦又問文殊師利以智慧貢高者有何言說乎答曰不諍亦非不諍不稱憍慢譬如師子百獸之王吼時一切皆畏其音如是善男子比丘不樂貢高者不畏一切音所以者何諸音譬如呼聲之響報應其響亦無心意識用因緣合故其音響出如是族姓子其心意識審如慧彼不分別諸因緣音聲皆御諸響應而無所起彼佛音響亦無來外異道聲亦無憂佛音聲亦不覺衆音響於諸瑕恚音亦不憂衆塵勞響一切音聲無去來本

末意是印無所樂印諸所語無高無下印其印爲立平等印其相自然印以一印入爲法界平等御印無所壞印審如本無住印眞空義印三世平等印無起無滅印自然現印以是印印諸法所樂無樂亦無貢高比丘聞是不狐疑無猶豫不得吾我也爾時闍耶末道士白佛唯天中天我從鬱闍異道人親友聞說是大乘功德今者亦復從文殊師利聞所講辯才發無上正眞道意是故願世尊爲我如應說法令吾具足道法品疾得無上正眞道最正覺教授開度不可計無央數人佛言闍耶末今當爲汝說菩薩行有二法疾得智慧而逮大乘何等爲二一者精進二者無放逸何謂精進謂求法財一切所有而施不惜不望其報勸助道意所謂攝精進用斷諸不善法故皆具足衆賢善法意平等行而無放逸於戒清淨不願諸所生精進者謂不貪身意忍辱之行無有放逸無害心救護衆生精進者謂積累諸功德法無有放逸不知猒足諸所修善積德賢良之法以勸道意精進者謂一心具足無猒無放逸禪無所欲不退轉精進者謂多求博聞於彼施無放逸常寂靜然奉聖賢智慧精進者謂集四恩之行以善權慧教授放逸精進者謂身意行其身意不亂心爲空寂精進者謂爲一切故於諸行等慧意於法義精進而無放逸慈於諸法無所著精進者謂爲他人及逮衆生皆發道意無放逸觀諸世間譬若如幻不捨道心精進者謂所造行如救頭然入於誠諦無放逸滅於盡證惠無起施精進者謂具足諸相好積累善本入無放逸觀於法身無所起精進者謂嚴其佛國而無放逸淨於衆生之土精進者謂嚴淨具足三十七道品之法已脫諸滅冥喜樂如來菩薩善權方便是皆從精進而致之是謂善權智慧菩薩受是則致善權獲不退轉立無上正眞道說是語時闍耶末菩薩得不起法忍欣然而踊住於虛空去地四丈九尺三千大千世界地則爲六反震動其大光明普徧佛國於虛空中而雨天華箜篌樂器不鼓自鳴爾時佛便笑諸佛世尊笑法無央數不可計百千光色從佛口出青黃赤白黑徧諸無量佛國還遶佛三帀於頂上忽然不現於是賢者阿難整衣服從座起右膝著地長跪叉手以偈嗟歎而問佛

智慧力吉祥明　導師光七尺華
微妙相三十二　諸種好爲具足
如師子在衆中　行步威猛勢至
今佛者何緣笑　願尊將爲解說
所說法駛如電　音殊妙師子吼
羯隨鳴振寶響　其聲勝於梵天
所語普徧衆人　其聲皆暢三千
於一切常如應　聞柔輭無不了
諸弟子以緣覺　彼智慧無善明
終不與普惠等　衆菩薩亦難及
今誰當得慧力　願導師說開度
若天龍世間人　阿須倫皆發意
以脫於一切受　心中闡無所著
無量行無罣礙　喻不等無數億
不可限無計數　以平等爲度世
今願聞空正慧　以何故而喜笑

青亦黃白之色　種種光甚焜耀
其妙輝從口出　照無數恒沙土
徧無量百佛國　諸種大等無身
一切寂無所見　佛善利無恐懼
其光明欲出時　諸弟子莫能及
得未曾晃而照　佛亦說緣覺事
今願解大乘行　一切智慧最上
其光焰從頂入　今所至無垢穢
善哉快過諸天　及世人所奉事
願審諦而說義　佛一言無有異
斷六會諸狐疑　今正覺何緣笑
聞佛語歡喜悅　無數人悉踊躍

佛告賢者阿難汝為見闍耶末族姓子踊在虛空去地四丈九尺住於空中已得法忍叉手如立稽首禮我百千諸天來共供養阿難言唯然已見世尊佛告阿難是闍耶末族姓子已奉事七十二億佛修善積德常作轉輪聖王悉奉事諸佛世尊佛般泥曰已後皆於七十二億佛所建清淨梵行皆護佛正法佛言阿難是闍耶末族姓子後當見奉事五恒沙等如來供養教述清淨行當教授無央數菩薩然後積累覺意之法無數劫已當得作佛號曰慧王如來無所著等正覺在世教授具足慧行天人師無上士道法御天上天下尊佛天中天其世界名曰喜見劫號一寶嚴淨佛告阿難其喜見世界譬如他化自在第六天上所有喜見佛國人民所居處供養亦如是是諸人民無有六境界之法來至其前一切人民相見皆歡喜悉喜樂見慧王如來皆欣悅以是故彼世界名曰喜見彼時如來教授一劫為作佛事其正覺壽亦一劫是故其劫號曰一寶嚴淨彼世尊但以純菩薩為眾九十二億菩薩皆不退轉諸菩薩逮無所罣礙慧超光德本其慧王如來欲般泥曰有菩薩名曰師子過而行當授彼決我般泥曰已後是師子過而行菩薩當得佛亦號師子過而行如來在世間教授彼如來般泥曰已後其法住十小劫其如來舍利并合俱起一塔廣長二千四百里高三千二百里皆以七寶作塔眾人悉各各共供養塔於是闍耶末族姓子從虛空來下前稽首佛足住世尊前說法界無所壞以偈而讚佛曰

我種及法界　人土亦俱等　是界為慧壇
以此授吾決　法界及塵勞　空種亦平等
一切法如是　我為以至法　法壇婬欲種
瞋恚亦如此　虛空界為同　以此授吾決
生死無為土　法界為無異　水種為如是
及火土亦然　陰壇與法界　眼識諸有分
意部法境界　諸分數悉定　其諸有為種
亦并無為界　不見法有二　則為授吾決
世尊無五陰　四大及諸入　無名亦無色
亦不有內外　佛以音聲說　而授於我決
於此悉寂寞　以是定受決　佛者無有意
如此授吾決　我者無有識　佛為授我決
此決為誠諦　如是則平等　法界無所壞
即如本無住　等覺諸天人　正立於正法
寂然如虛空　權慧善具足

爾時闍耶末族姓子以此偈讚佛已遶三帀却坐一面於是佛告賢者阿難受是經諷誦讀廣為他人說之阿難白佛唯然受已是經

名曰何等云何奉行佛言是經名曰文殊師利所現變化降伏衆魔化諸異學奉受正法講說經義名曰寶藏當奉持之佛說如是文殊師利童子闍耶末菩薩賢者阿難諸天人阿須倫世間人民聞經歡喜皆前爲佛稽首作禮而退

佛說文殊師利現寶藏經卷下

音釋

跛蹇跛補火切蹇九輦切跛蹇足偏廢也胑夾益切肘脇之間也獷古猛切調音諂寱倪制切寱言也邠耨邠卑民切耨乃豆切駛師止切疾也焜胡本切焜煥炳也

大方廣寶篋經卷上 恭九

劉宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛在舍衛祇陀林給孤獨精舍與大比丘僧千二百五十人俱菩薩五千爾時世尊住迦利羅華園場上菩薩聲聞大衆圍遶而演說法爾時文殊師利童子與五百菩薩釋梵護世恭敬圍遶往世尊所到已頂禮佛足遶七帀已却坐一面及菩薩眷屬亦坐一面爾時文殊師利童子白世尊言今日如來爲說何法隨次續說勿令斷絕時大德須菩提語文殊師利世尊先爲聲聞說法文殊師利我今請汝說菩薩法於時文殊師利童子語須菩提大德今用菩薩法爲大德須菩提一切聲聞及與緣覺非菩薩法器須菩提言文殊師利唯願演說諸器衆生自當聽受文殊師利童子報言大德須菩提汝今能知是佛法器及非器耶須菩提言文殊師利我等聲聞因他聲解豈能得知是佛法器及非器乎文殊師利我請汝說是佛法器非佛法器文殊師利言大德須菩提諸入正位皆是非器已爲法界所繫持故若觀法界而不捨於一切衆生不墮正位不共結住如是等人是佛法器復次大德須菩提若到學法無學法界爲所縛者捨一切衆生憔然結縛心生疲倦怖畏三界乃至一念不樂住結是等名爲非佛法器大德須菩提若有能盡未來際劫發大莊嚴不怖不畏行三界行不爲三垢之所染汙於生死中起園觀想欲樂諸有不集有行如是等人名佛法器復次大德須善提若無欲染示現染欲非爲瞋惱示現有瞋不爲癡覆示現有癡除斷結使現住三界導引衆生無有自高荷擔重任一切衆生能令無上三寶種性具足不斷住三明門如是等人名佛法器大德須善提語文殊師利法性是一如一實際云何分別說器非器文殊師利言大德須善提譬如陶家以一種泥造種種器一火所熟或作油器酥器蜜器或盛不淨然是泥性無有差別火然亦爾無有差別如是大德須善提於一法性一如一實際隨其業行器有差別酥油器者喻聲聞緣

覺彼蜜器者喻諸菩薩盛不淨器喻小凡夫須菩提言文殊師利頗有是器說名非器非器爲器文殊師利言有須菩提言何者是也文殊師利言大德須菩提一切結使名爲非器一切結習名爲非器是名非器是亦說名爲佛法器若斷一切諸煩惱者如是之器非佛法器須菩提言所言器者何爲所盛文殊師利言無盛爲盛若所盛不漏知是完器若所盛漏失知是破器大德須菩提猶如虛空是諸藥木叢林之器然非是器如是大德須菩提菩薩亦爾是佛法器然非是器須菩提猶如從地出生諸樹以空器故得有增長如是大德須菩提菩薩從諸善心出生爲般若波羅蜜器之所增長須菩提言而是菩薩何所增長文殊師利言如虛空增長菩薩增長亦復如是而是菩薩無有增長亦無退減何以故不增結使不退佛法須菩提言文殊師利佛法結使有何差別文殊師利言大德須菩提如須彌山王光所照處悉同一色所謂金色如是須菩提般若光照一切結使悉同

一色謂佛法色是故須菩提佛法結使以般若慧觀等無差別是故大德須菩提一切諸法皆是佛法須菩提言文殊師利以何緣故一切諸法皆是佛法文殊答言如佛智所覺又問云何如佛智所覺文殊答言如汝初始後亦如是不離如故是以說言如佛智所覺又問所言初後云何初後文殊答言初空後寂故名初後須菩提言空之與寂有何差別文殊師利言大德須菩提於意云何如生金與熟金有何差別答言以言說故而有差別文殊師利言如是大德須菩提以言說故言空言寂若有智者不著文字不執文字須菩提言文殊師利凡夫智者有何別相文殊師利言大德須菩提如佛所說以業相故名爲凡夫以業相故名爲智者須菩提言文殊師利業有何相文殊師利言因緣爲相隨其所行有差別名若無所行則無別名凡夫有行有差別名慧者無行無差別名有無中間名爲聖行然此聖行於諸凡夫名爲非行又問文殊師利所言聖者爲何謂也文殊答言同

入無著無諍句故又問文殊師利頗有諸法亦入無著無諍句不文殊言有大德須菩提須菩提言何者是也答言須菩提一切衆流入大海已爲一鹹味如是須菩提一切諸法皆悉入於無著無諍同爲一味謂解脫味須菩提言解脫何事說名解脫文殊師利言大德須菩提以何緣故或有縛者或有無縛須菩提言無智故縛文殊師利言如是斷無智故名爲解脫須菩提言諸法平等云何說智及與無智文殊師利言如夏熱時名爲熱水如冬隆寒名爲冷水然其水性無有差別如是須菩提不正思惟煩惱所熱名爲無智若正思惟名曰爲智然其此中無有士夫名智無智須菩提言文殊師利此義難覺文殊師利言大德須菩提行二行故須菩提言是義難見文殊師利言無慧眼故須菩提言此義難入文殊師利言不得底故須菩提言此義難知文殊師利言增上慢故須菩提言此義難覺文殊師利言捨離覺故須菩提言此義難脫文殊師利言樂巢窟故須菩提言此義

難思文殊師利言是中無相行故須菩提言此義難覺難觀文殊師利言是中無言說故須菩提言此義叵得文殊師利言是中乃至無少義故須菩提言此義乃是智者所解文殊師利言解自心如故文殊師利如來所說謂利非利何故世尊說如是句文殊師利言大德須菩提所言利者名不可得於是事中欲有所得是利名非利大德須菩提又復利者名爲寂靜是中若起身心之行是利名非利是故如來說利非利須菩提言如佛所說一切法非法此何謂也文殊師利言大德須菩提如佛所說能知我法如筏喻者法尚應捨況復非法若法應捨則不名法不名非法須菩提言文殊師利如來佛法可非法耶文殊師利言大德須菩提如來佛法無有決定若無決定則不應說是法非法是故佛說一切法非法須菩提言希有文殊師利新行菩薩聞如是說而不驚怖文殊師利言汝意云何師子王子聞師子吼有驚怖不如鴈王子行虛空中畏墮空不須菩提言不也文殊師利文殊師利言如是須菩提若有如來種性菩薩去至如中從如出生聞一切法一切音聲一切所說而不驚畏大德須菩提凡有畏者於何而畏須菩提言若以我見爲實有者是則有畏文殊師利言菩薩解知了我見故於一切法一切音聲一切所說不生驚畏須菩提言文殊師利若其菩薩知解我見何不得果文殊師利言無有菩薩得證果者菩薩之人雖觀察知爲趣佛智不取果證菩薩常於一切衆生修行大悲雖知我見不墮證果須菩提言而是菩薩善巧方便雖知我見而不取果文殊師利言如是大德若有菩薩爲智方便界所攝者而是菩薩雖知我見而不取果大德須菩提如大力士執持利刀斬娑羅樹雖斷猶住不即墮落如是須菩提菩薩若於一切衆生有大慈悲大方便智雖知我見而不證果大德須菩提或時天降大潤澤雨是娑羅樹即便還生莖葉華果利益衆生如是須菩提菩薩若爲大慈大悲之所潤洽菩薩智界還生三界示現受於種姓生死爲諸衆生作大利益大德須菩提設有大風吹是娑羅樹觚枝莖果便墮于地如是大德須菩提是諸菩薩爲大智慧猛風吹墮道場上畢竟永滅爾時世尊讚文殊師利言善哉善哉善說菩薩智方便界大慈大悲相應說法文殊師利聽吾說喻如大龍王生於是心興起大雲遍是雲中雨熱霹靂至處皆燒復雨大雨爲生長故如是文殊師利方便菩薩起大智慧及方便雲現行一切諸凡夫事教化凡夫現行聖行調伏衆生文殊師利如大香樹根香有異莖香葉香華香果香各各別異如是文殊師利菩薩所有智慧香身亦復如是隨諸衆生所聞應解出相應法香然大悲根而不移動文殊師利如毗楞伽摩尼寶珠在帝釋頸悉遍普照三十三天以珠力故一切所有皆悉照現然此寶珠無有憶想如是文殊師利淨寶珠者喻菩薩智性現一切事而是菩薩無一切想文殊師利如如意珠能滿一切衆生所願然是寶珠無有憶想如是文殊師利菩薩所有淨憶寶珠能滿一切衆

生所願於一切處無有憶想文殊師利如因虛空火得熾然因空下雨而是虛空無有寒熱如是文殊師利方便菩薩住在三界行寂涅槃不為結熱在佛法中無所染著二俱利益文殊師利如因虛空出生毒樹亦生藥樹然是虛空不為毒害非藥除淨如是文殊師利若有智慧方便菩薩五陰之身猶如毒樹信等五根如彼藥樹非陰結染非根淨結二俱有利文殊師利如漉水筩若暫一塞水則不漏若復暫放其水便漏如是文殊師利若

有智慧方便菩薩住於三昧成就大通不著諸界若暫起定現漏諸界隨其所應而演說法文殊師利如極好鳥善護子者不自惜身如是文殊師利住大悲菩薩善誦眾生不自惜身文殊師利如師子獸王無所畏懼唯除

猛火如是文殊師利方便菩薩不畏一切唯除聲聞緣覺解脫文殊師利如伊羅寧龍象是畜生道能現一切諸莊嚴事由是帝釋福德力故如是文殊師利菩薩乃能作於畜生現法莊嚴隨所應度而化度之文殊師利如

火燧出火寶珠出火二俱能燒如是文殊師利若有菩薩始初發心乃至道場最後之心二俱能燒一切眾生一切結使文殊師利猶如諸樹有種種色種種香種種果皆因四大而得生長如是文殊師利菩薩以種種門集諸善根一切皆攝在菩提心迴向菩提以為增長文殊師利如轉輪王輪寶若去四兵皆從如是文殊師利菩薩方便智波羅蜜隨所至處所有一切助菩提法皆悉隨從文殊師利猶如迦陵頻伽鳥王卵中鳥子其嘴未現便出迦陵頻伽妙聲如是文殊師利佛法卵中諸菩薩等未壞我見未出三界然能演出佛法妙音謂空無相無作行音文殊師利如迦陵頻伽至孔雀群終不鳴呼還至迦陵頻伽鳥中乃復鳴呼如是文殊師利菩薩若至一切聲聞緣覺眾中終不演說不可思議諸佛之法至菩薩眾爾乃演說文殊師利如旋嵐大風閻浮界內樹木諸山無能當者如是文殊師利菩薩演說不可思議諸佛法時學及無學聲聞緣覺除佛護持不能信解若信

解者是佛護持文殊師利猶如日宮所出光明淨熾等照無有增減無能訶者如是文殊師利方便菩薩放智光明雖與一切凡夫共俱不為所壞與聲聞緣覺俱不為所染無有能訶菩薩方便智慧光者文殊師利如波利質多拘毗陀羅樹若葉落時三十三天歡喜踊躍作如是言是樹不久當生華果如是文殊師利若有菩薩能一切捨是時諸佛皆大歡喜而是菩薩不久當與一切眾生生法華法果文殊師利如調弱樹隨風動轉不畏摧折如是文殊師利菩薩善能隨順眾生則不畏墮一切聲聞緣覺地中文殊師利猶如水流順下而去如是文殊師利無慢菩薩亦復如是流趣順向於一切智文殊師利猶如大海始初安時其處最卑然後眾流悉皆歸之如是文殊師利菩薩除滅憍慢貢高然後佛法悉流歸之文殊師利如金剛珠能破一切諸餘眾寶而此寶珠無能壞者如是文殊師利方便菩薩調伏一切聲聞緣覺而不隨中文殊師利如曼陀羅華無風之時香氣普遍

滿一由旬如是文殊師利方便菩薩無聖慧
根慈香普遍一切衆生文殊師利如曼陀羅
華有鵴香者一切病愈無諸苦患如是文殊
師利大慈大悲諸菩薩等若有隨喜一切結
病悉皆除滅無有逼惱文殊師利如佛出世
優曇鉢華則便出現如是文殊師利有菩薩
出世諸佛法華皆悉出現文殊師利如阿那
婆達多大龍王雨遍閻浮提如是文殊師利
菩薩如是以大法雨等心普潤一切衆生文
殊師利如彼阿那婆達多池流出四河滿於
大海如是文殊師利諸菩薩等以四攝法流
注充滿一切智海文殊師利由有大海閻浮
提人有諸珍寶如是文殊師利由菩薩故令
諸聲聞緣覺充足解脫法寶文殊師利一切
諸色皆依四大如是文殊師利菩薩所有一
切諸法爲諸衆生住解脫依文殊師利如山
險處生大藥樹不能利益諸多人衆如是文
殊師利若從聲聞法調伏者不能利益一切
衆生文殊師利如大城中生大藥樹利益多
人如是文殊師利菩薩從於大慈大悲中出

生已不捨一切智寶之心能多利益一切衆
生文殊師利如暴雨水勢不久流如是文殊
師利聲聞說法勢不久住文殊師利如春水
流便得經久如是文殊師利菩薩說法得久
住世文殊師利如雪山樹雖復斫截不久還
生如是文殊師利如來施作諸佛事已便入
涅槃三寶之種而不斷絕爾時大德須菩提
白佛言希有世尊今乃演說菩薩所有無量
無邊諸法功德眞實功德世尊倍復希有菩
薩聞是眞實功德無喜無高佛言須菩提諸
菩薩根本自淨故聞諸功德不喜不高須菩
提言世尊云何菩薩根本自淨佛言須菩提
無我根淨無衆生根淨無命根淨無丈夫根
淨無人根淨無身見根淨無明有愛根淨無
我我所根淨須菩提言世尊何謂爲淨佛言
須菩提無縛無解是名爲淨無生無滅無去
無來是名爲淨無妄想無分別無高無下無
作無不作無暗無明無惱無不惱無縛無解
無生死無涅槃是名爲淨須菩提言世尊若
無生死無涅槃者云何名淨佛言須菩提是

淨無憶想生死及與涅槃亦無染著須菩提
猶如有言淨於虛空實無所除令虛空淨如
是須菩提所言淨者實無有法名之爲淨若
有聞是而不驚怖名之爲淨須菩提汝今淨
不須菩提言世尊我淨以無垢故佛言須菩
提若無有垢爲何所淨須菩提言世尊法性
清淨我已知之佛言須菩提汝今能知法界
性耶須菩提言世尊若離法界有餘法者可
知法界無有法界能知法界佛語須菩提無
有一法離於法界誰知法界時須菩提默然
不答爾時文殊師利語須菩提大德汝今何
故不答如來須菩提言以我本不發阿耨多
羅三藐三菩提心故何以故以我本不修習
無盡無礙辯故如是無盡無礙辯者是菩薩
有有礙有盡是聲聞有文殊師利語須菩提
是法界中有障有礙耶須菩提言是法界中
無障無礙無障無礙是法界相文殊師利言
大德若其法界無障無礙汝今何故說時有
礙須菩提言文殊師利我已證斷故辯有礙
若知法界而不證者則辯無礙文殊師利言

大德須菩提法界之中有可斷耶須菩提言文殊師利而是法界無能斷者一切法門悉法界故文殊師利言若一切法悉是法界汝何故說我證於斷須菩提言聲聞境界有限齊故說時有斷佛之境界無限量故說無礙無滯文殊師利言法界有生耶須菩提言是法界者無有境界滅諸境界是名法界文殊師利言大德須菩提若無境界滅諸境界汝今何故無境界中說境界也何故說有種種境界須菩提言我先不言有礙有滯是聲聞辯無礙無滯是菩薩辯也文殊師利言大德須菩提汝今不得無礙辯耶如是文殊師利我得是辯文殊師利言得無礙辯何故默然須菩提言不知一切衆生根故辯有滯礙知入一切諸衆生根是菩薩辯是故菩薩說時無礙文殊師利言大德須菩提汝知法界得證辯時是知境界有礙相耶不也文殊師利是智境界是無礙相非是礙相文殊師利言若智境界無有礙相汝何不說而默然乎是時須菩提語大德舍利弗言佛當稱為智慧

第一汝今可問彼當答汝舍利弗言汝今可說我欲從汝及文殊師利聽聞於法須菩提言我今不說何以故我曾見大文殊師利遊諸佛土百千萬億佛前說法令諸聲聞悉皆默然我今何能於文殊師利前敢有所說大德舍利弗東方有國名曰端嚴彼中有佛號曰光相如來應正徧覺今現說法有大聲聞名曰智燈智慧第一時彼如來入於寂定是智燈大聲聞即至梵世以大音聲而演說法聲遍三千大千世界我隨文殊至彼世界及無量菩薩百千天子侍從文殊為聽法故時文殊師利住光音天發大音聲遍聞三千大千世界時彼智燈大聲聞聞如是大聲大能堪忍從上墜落其心驚怖身毛皆竪即便往詣光相佛所到已頂禮佛足遶三帀已合掌向佛問於是事世尊誰作如是可畏音聲我聞是音不能堪忍從上墜下如旋嵐風吹於小鳥時彼佛告智燈比丘有不退菩薩名文殊師利現大神通來至此土為欲見我供養恭敬尊重讚歎住光音天發大音聲是聲遍

三千大千佛之世界一切魔宮皆悉隱蔽時智燈聲聞白光相佛願欲見是文殊師利大善丈夫于時彼佛光相如來即為文殊師利現相令文殊師利與菩薩衆諸天眷屬來詣佛所到已頂禮佛足右遶三帀化作蓮華師子座已却坐一面時智燈大聲聞問文殊師利汝為何利來至此土爾時文殊師利童子語大德智燈我今為見光相如來禮敬親近問訊請法故來至此智燈問言文殊師利云何名為清淨見佛云何禮佛云何親近云何問訊云何請問文殊師利言大德智燈若見法淨名見佛淨若身若心不低不仰若不低仰正直而住不動不搖其心寂靜行寂靜行大德智燈是名禮佛若不自觀亦不觀他不觀佛不觀法不觀僧不觀難不觀易不觀作不觀不作一體一身一切佛身等入法身見於自身同入法性見如不見無近無遠大德智燈是則名為親近於佛若如來所為修行問非不修行不見有法不修行者見自及法入於修行所問心定無有散亂問者問處及

問訊法俱不可得無所貪著於三世中求不
可得如是三場清淨問訊大德智燈是則名
爲問訊於佛若往來問答不求見過隨順所
問如來印可大衆歡喜不嫉他問有所問時
令無數衆生起莊嚴道乃至道場大德智燈
是則名爲請問於佛時光相如來讚文殊師
利善哉善哉文殊師利應當如是見於如來
應如是禮如是親近如是問訊如是請問爾
時文殊師利童子問智燈比丘大德智燈云
何見佛云何禮佛云何親近云何問訊云何
請問智燈答言文殊師利如汝所問非我境
界我隨音聲從他而聞如是而說文殊師利
言大德智燈若不解是汝云何得心解脫耶
智燈答言因聖諦故心得解脫文殊師利言
云何名聖諦智燈答言獨修無侶名爲聖諦
卷九 十五
又復問言若獨修無侶名爲聖諦云何見平
等心得聖解脫答言文殊師利我依世諦說
非第一義又問是世諦者入第一義不答言
文殊若不入中非第一義又問智燈汝云何
言依世諦說非第一義若其世諦入第一義

即是一諦謂第一義時智燈言文殊師利初
行菩薩聞汝所說則生驚畏文殊師利言大
德智燈汝亦驚畏況復初行智燈答言都無
有能驚畏我者文殊師利言大德豈不怖畏
生死心得解脫也智燈言文殊師利怖畏猒
患心得解脫文殊師利言是故我說大德智
燈本亦怖畏況復初行智燈問言文殊師利
菩薩云何而得解脫文殊答言不畏不猒善
薩解脫問言文殊不畏不猒言得解脫此義
云何文殊答言菩薩不畏百千萬億魔諸軍
衆菩薩不猒爲於一切生死衆生菩薩不畏
集諸善根菩薩不猒集智莊嚴以是義故我
作是說不畏不猒心得解脫爾時會中有諸
天子以種種華散供文殊師利童子如是歎
言若有住處見文殊師利則爲見佛佛答言
若見所說法處應起塔想若有衆生聞是法
者當知是人攝諸德已時文殊師利語智燈
比丘佛說大德智慧第一是智慧者爲是有
爲爲是無爲若是有爲是生滅三相若是無
爲則無三相智燈答言修無爲故佛說名聖

文殊問言大德智燈是無爲者可修習不不
也文殊文殊又言云何大德說修無爲名之
爲聖時智燈大聲聞即便默然爾時光相如
來告文殊師利可說法門令諸會衆不退無
上正眞之道文殊師利白佛言世尊一切諸
卷九 十六
法是寂靜門一切言說是寂靜門示寂靜故
時有菩薩名曰法勇在會而坐問文殊師利
如來所說及貪瞋癡是寂靜門示寂靜耶文
殊答言善男子是貪瞋癡從何所起答言文
殊從妄想起文殊又問是妄想者爲住何處
答言文殊住在顛倒文殊問言是顛倒者復
住何處答言文殊住不正思念文殊又問不
正思念爲住何處答言文殊住我我所文殊
又問我我所者爲住何處答言文殊住於身
見文殊又問是身見者爲住何處答言文殊
住於我見文殊又問是我見者爲住何處答
言文殊是我見者則無住處無處是我見處
何以故而是我者十方推求了不可得況復
有處文殊又問善男子若法十方求不得者
爲是何門答言文殊都無有門文殊又問善

男子而是寂靜頻有門不答言文殊是亦無
門善男子以是義故我說諸法是寂靜門一
切言說是寂靜門顯示寂靜說是法時八百
菩薩逮得於忍文殊師利廣說法已從座而
起禮敬光相世尊足已出衆而去是故舍利 十七
弗當知無有聲聞菩薩能盡文殊師利辯者
我今何敢與文殊師利有所論說爾時大德
須菩提語舍利弗大德復見文殊師利何等
神變遊諸佛國舍利弗言大德須菩提我昔
曾與文殊師利在於西方遊諸佛土見有佛
土大火災起於彼火中作蓮華網文殊師利
從中而過復見佛土大災充滿文殊師利從
中而過是火觸人如以堅硬栴檀塗身卧迦
尸衣柔輭和適甚爲快樂復有佛土空無所
有文殊師利化作梵宮入於禪定從中而過
復有佛土極爲窄狹其中衆生造諸惡業文
殊師利從中而過皆令休止而不爲惡成覺
慧慈我當得成無上正道爲斷衆生貪瞋癡
故而演說法令諸衆生得慈三昧是名菩薩
成覺慧慈大德須菩提我於爾時曾見是事

我又獨處曾作是念文殊師利所有神通與
我神通等無有異文殊師利知我心已即便
將我遊諸佛國至火災土而語我言汝以神
力從是中過我時盡以神通之力滅是火已
經七日夜我及文殊乃過此界過已復至第
二三千大千火災世界倍復廣大在中在已
文殊師利而語我言用誰神力過此世界我
時答言文殊師利用汝神力過是世界爾時
文殊師利童子繫心在前以菩薩神力於一
念頃作蓮華網遍覆火上從中過已便語我
言大德舍利弗於意云何汝神力勝爲我勝
也我即答言文殊師利金翅鳥王飛速疾耶
爲小鳥疾耶文殊師利還問我言汝意云何
而是二鳥何者爲疾我即時答我之神力如
彼小鳥汝之神力勝疾殊特過金翅鳥文殊 十八
師利即語我言大德舍利弗汝獨處念文殊
神力我之神力等無有異我復答言不可爲
比文殊問言汝云何知我即答言聲聞之人
不斷習氣是故我本以不等爲等文殊師利
言善哉善哉如汝所言舍利弗乃從過世於

大海邊有二仙住一名欲法二名梵與時是
欲法獲得五通是梵與仙以呪術力能遊空
行時彼二人各以自力度過大海還至住處
時梵與仙作如是言欲法神力我之神力等
無有異復更異時從海此岸至於彼岸到羅
叉渚時有羅叉出簫笛音時梵與仙聞是聲
已從空而墮失呪術力時欲法仙愍梵與故
捉其右臂將至住處大德舍利弗於意云何
是梵與仙豈異人乎勿作異觀即汝身是我
即是彼欲法仙人舍利弗汝於爾時亦以不
等爲等今亦復以不等爲等何以故以偏見
故爾時舍利弗復語須菩提我又復念與文
殊師利南方界分遊過百千諸佛土已有國
名曰一切莊嚴佛號寶文我與文殊師利俱
到彼國文殊師利既至彼已而語我言汝今 十九
見此佛土不也所經諸國皆悉見不我言見
已復問我言是諸國中悉見何事我時答言
或見滿水或見滿火或見空界或見豐樂文
殊復言汝云何見我時答言若見滿水便言
見水若見滿火便言見火若見空界言見空

界若見豐樂言見豐樂文殊師利言汝之所見境界如是我時問言文殊師利汝復云何見諸佛土文殊答言虛空世界是諸佛世界何以故汝幻惑故見滿水滿火空界豐樂舍利弗汝之所見皆各不實生滅相應虛空世界不因緣有其性安住如是舍利弗客塵煩惱汙染於心然其心性終不可汙大德舍利弗如恒沙劫火災熾然終不燒空如是舍利弗一一衆生恒河沙劫造作逆罪不善之業然其心性終不可汙舍利弗若善男子善女人能解知是法界性淨無覆蓋纏無結垢行能惱心者是名無有蓋纏法門若依此門一切諸法無能覆蓋解一切法體性清淨終無有法能覆心者大德須菩提文殊師利神通變化說法如是我見其爲諸神通事菩薩不達況復聲聞爾時大德阿難復語舍利弗我亦曾見文殊師利神通變化大德舍利弗昔於一時世尊在此舍衛國祇陀林中給孤窮精舍與大比丘僧八百人俱諸菩薩衆萬二千人是時與大悲雲時雨經七日七夜而不

休止諸大德聲聞若得禪定及解脫者若入禪定七日不食餘凡夫人及諸學人五日絕食飢困羸瘦不能往覲見佛世尊禮敬供養我時念言是諸比丘甚爲大苦當往白佛我時便往佛世尊所頂禮佛足白言世尊諸比丘僧絕食五日極爲羸瘦不能從牀而自起止世尊告我阿難汝今可以是事往語文殊師利彼當充足比丘僧食我承佛勑往詣彼文殊師利所住室中到已具說如是之事時文殊師利爲釋梵護世而演說法即答我言阿難汝往數座若時已至便擊揵椎我從文殊師利聞是語已即便數座住在一處看文殊師利何時出房是文殊師利普爲釋梵護世天王廣演說法者曰分別一切身三昧不出於房我作是念文殊師利將不令諸比丘失食時文殊師利化作己身爲諸釋梵護世説是分別一切身三昧文殊師利亦即入此分別一切身三昧已從房而出入舍衛大城次第乞食我時不見魔王波旬作是念言文殊師利師子吼已入舍衛大城而行乞食我

今當蔽舍衛城中諸婆羅門長者居士無入出者不令施食爾時文殊師利童子隨所至處門戶悉閉無往來者文殊師利即時觀知是魔波旬隱蔽諸人我今當作誠實言誓爾時即作是志誠言我之所集一毛孔中所有福慧設恒河沙等諸佛世界滿中諸魔之所無有我此語實魔蔽當去令魔自身作居士像於四衢道諸巷陌中唱如是言當施文殊當施文殊若施是者獲大果報若施三千大千世界其中所有一切衆生給諸樂具百千億歲不如施此文殊師利一指端許所生福勝文殊師利須臾之間立此誓已爾時諸天遍開城中一切門戶令諸人衆皆趣文殊師利童子時魔波旬作居士像於諸四衢街巷陌中唱如是言當施文殊當施文殊若施是者獲大果報若施三千大千世界一切衆生諸樂供具經百千歲不如施此文殊師利一指端許所生福勝時文殊師利以神通力令所持鉢受諸種種美妙飲食及餅果等不相和雜如別器盛八百比丘萬二千菩薩所食

之食在一鉢中不見此鉢若滿若減爾時文殊師利童子於舍衛大城乞食已足出舍衛城以鉢置地語魔波旬以爲淨人可持此鉢在前而去時魔波旬不能舉鉢生慚恥心語文殊師利我今不能舉此地鉢文殊師利語波旬言汝今成就大威神力云何不能舉地小鉢時魔波旬盡其神力不能舉鉢如毛分許恡未曾有語文殊師利我之神力舉伊沙陀山置之手掌擲虗空中今不能舉如此小鉢一毛分許文殊師利語波旬言若夫衆生大人大力彼所持鉢非汝波旬所能擎舉是時文殊師利童子即以一指持舉地鉢著波旬手語波旬言汝爲淨人持鉢前行時魔波旬盡力持鉢在前而去爾時自在天子與萬二千天子侍從圍繞來向文殊師利童子頂禮其足右遶已畢語波旬言汝非使人何故持鉢在他前行魔言天子我今不堪與有力者諍天子語言波旬汝亦成就大威神力

大方廣寶篋經卷上

音釋

篋 乞協切
擎 渠京切 拓也
觚 攻乎切 拔也
燧 徐醉切 火鏡也
齅 許救切 以鼻攝氣也

大方廣寶篋經卷下　恭十

劉宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯

爾時波旬爲文殊師利力所持故答言天子愚癡之力是爲魔力慧明之力是菩薩力憍慢之力是爲魔力大智慧力是菩薩力諸邪見力是爲魔力空無相無作力是菩薩力諸顛倒力是爲魔力正眞諦力是菩薩力我我所力是爲魔力大慈悲力是菩薩力貪瞋癡力是爲魔力三解脫力是菩薩力生死之力是爲魔力無生無滅無有諸行無生忍力是菩薩力魔王波旬說是法時於大衆中五百天子發阿耨多羅三藐三菩提心千二百菩薩得無生法忍時文殊師利共魔波旬持此鉢食置迦利羅華園中已俱出外去我時不見文殊師利乃至食時猶不出房我作是念文殊師利將不令諸比丘僧衆失於日時當往佛所具白是事即至佛所頂禮佛足白言世尊日時已至文殊師利猶不出房佛告我言阿難汝不到此迦利羅園中而看之耶我白佛言大德世尊見一小鉢其食滿中佛告

我言速打揵椎集比丘僧我言世尊比丘僧多是一鉢食當與誰耶佛語我言汝勿慮是設使三千大千世界所有一切諸衆生等於百千歲食此鉢食猶不能盡何以故是文殊師利力所持鉢文殊師利有檀波羅蜜無量功德我聞佛語便打揵椎集比丘僧時此鉢食不相和雜香美衆味取不可盡充飽大衆鉢食不減時魔波旬欲惱文殊師利童子即便化作四千比丘衣服弊壞威儀麤惡執持破鉢鼻眼角睞手拳㧖跛其形醜惡在下行坐以此鉢食復充足之時魔波旬令化比丘人人各食摩伽陀國十種之食然此鉢食猶滿不減令諸守園作使之人傳食疲頓時文殊師利以神力持令魔波旬所化比丘鉢食不減手口俱滿而不能咽氣閉眼張悉皆躃

卷十

二

地文殊師利語波旬言汝諸比丘何不更食惡魔答言文殊師利是諸比丘在地垂死汝將不以毒食與耶文殊師利語波旬言已盡毒人當有何毒內有毒者則施人毒內無毒者不施人毒波旬所謂毒者名貪瞋癡善讚

法中所謂伏者若與人毒無有是處又魔波旬所謂毒者無明有愛見我我所見無因緣見於名色見愛恚瞋見我見衆生見諸蓋纏計著諸陰起種性慢執著諸入常住三界繫著所依守護取捨若來若去愛著於身堅著壽命不淨思念愛樂染心多起諸過違逆因緣斷見常見諂曲憍慢妄想分別示現詐僞執著巢窟出沒卷舒驚畏於空於無想中生墮落想於無作中生死畏想於無著處生起畏想於出生死生起纏想於駛流中不生度想助菩提法生非法想於邪見中生正見想於惡知識生善知識想違佛謗法輕慢衆僧不捨憍慢增長諍訟實不實想不實實想於欲樂中生功德想於有爲中心生狂惑於生死行不見其過於涅槃中生驚怖想波旬如

卷十

三

是諸法於妙法中名之爲毒佛正法中無如是事波旬甘露法者是名佛法安隱法者是名佛法無戲論法是名佛法無過惡法是名佛法無結使法是名佛法出要之法是名佛法無怖畏法是名佛法無分別法是名佛法

不執自他法是名佛法無譏訶法是名佛法作舍作歸依作洲渚作守護法是名佛法調伏寂法是名佛法自淨無垢照明之法是名佛法正向正趣法是名佛法無諸妄想善調伏法是名佛法善教善導隨宜之法是名佛法自說說他法是名佛法如法調伏諸外道法是名佛法降諸魔法是名佛法斷生死流法是名佛法正念之法是名佛法住念處故正斷法是名佛法斷諸惡故神足法是名佛法觀身心輕故諸根法是名佛法信爲首故諸力法是名佛法無能降伏故諸覺法是名佛法次第覺故正道法是名佛法正流入故三昧法是名佛法究竟寂靜故智慧法是名佛法貫穿諸聖解脫法故眞諦法是名佛法無忿恚故諸辯法是名佛法法辭及義樂說無滯故明了無常苦無我法是名佛法訶毀一切諸有爲故空法是名佛法降伏一切諸外道故寂靜法是名佛法趣涅槃故波羅蜜法是名佛法至彼岸故方便法是名佛法善攝取故慈法是名佛法無過智故悲法是名

佛法無逼切故喜法是名佛法滅不喜故捨法是名佛法所作辦故禪法是名佛法滅憍慢故不斷三寶法是名佛法發菩提心故一切安樂無苦惱法是名佛法不求諸有故說是法時魔王所將五百天子發阿耨多羅三藐三菩提心而作是言世尊是所歎法願令我等住是法中爾時世尊即便微笑大德阿難前白佛言大德世尊今何緣笑佛告阿難汝見波旬化比丘不阿難白言見已世尊佛言阿難後五百歲法欲滅時當有如是惡形比丘如是惡衣著不齊整故如是下賤如是無智何以故後世比丘重於給使貪著利養多營衆事捨諸毗尼越解脫戒離白淨法其所去來重現法利不重後世盲聾跛蹇老謬無智者種種病是等皆來於我法中出家受戒以重眷屬給使人故不爲重法阿難我所說法如是正眞如是可愛當于爾時不見不聞諸天憂慼魔王波旬當大歡喜無復憂慮我時問佛何故魔王波旬歡喜而無憂慮佛告阿難以彼惡人作魔業故魔王波旬無所

畏作何以故由彼比丘無正行故若有比丘勤加精進如救頭然如是等人魔則求短是故阿難應勤方便未得令得未解令解未證令證降伏魔黨熾然佛法護持正法作法供養莫作放逸是我教法說是法時五百比丘放捨身命白言世尊我等不欲見是惡世涌處虛空以火焚身百千諸天而供養之二百比丘遠塵離垢得法眼淨二百比丘永盡諸漏心得解脫三萬二千菩薩逮得法忍釋梵護世及諸眷屬禮佛足已作如是言唯願世尊久壽住世勿使我等見是惡世世尊若有衆生得聞此經終不更作懈怠非法亦更不作魔諸惡業我時聞已悶絕躃地大德舍利弗我見文殊師利童子成就如是不可思議神通之力及所說法我自視見時大德迦葉語舍利弗我亦曾見文殊師利希有神通舍利弗爾時世尊成佛未久我久出家是時文殊師利童子始初至此娑婆世界從寶王世界寶相佛所來欲見佛釋迦牟尼供養恭敬爾時世尊在舍衛國祇陀林中給孤窮精舍

夏坐三月我時不見文殊師利若如來前若衆僧中若於食時若說戒日若僧行次都不見之過三月已臨自恣時乃見其面我即問言文殊師利何處夏坐即答我言大德迦葉我住在是舍衛大城波斯匿王后宮一月復一月住童子學堂復一月住諸婬女舍我聞是已心甚不悅即作是念云何當共是不淨人而作自恣我即出堂便擊揵椎欲擯文殊師利童子爾時世尊即告文殊師利童子汝往看是摩訶迦葉今者何故打揵椎也白言世尊我已見之欲擯於我佛語文殊師利童子今可現汝自在神力神通境界令彼聲聞心得清淨勿於汝所生不淨心於是文殊師利童子即入三昧其三昧名現一切佛土文殊師利入三昧已十方各如恒河沙等諸佛世界其中皆有摩訶迦葉頭陀第一悉打揵椎于時世尊即問我言摩訶迦葉汝今何故打於揵椎我言世尊文殊師利自說是言夏三月中住王后宮及婬女舍爲擯是故打於揵椎爾時世尊身放光明徧照十方而告我

言汝今偏觀十方世界爲見何事我時偏觀無量無邊恒河沙等十方世界其中皆有摩訶迦葉而打揵椎欲擯文殊是一切處亦有文殊在佛前坐佛告我言汝今欲擯何處文殊爲此世界爲十方界我時即禮佛世尊足作如是言聽我悔過世尊是文殊師利法王之子成就菩薩如是不可思議功德我從佛所成有量智而欲度量無量智慧以不知故而打揵椎佛告我言摩訶迦葉汝之所見十方世界文殊師利亦復夏三月住王后宮及婬女舍此問文殊師利童子今是波斯匿王宮中五百女人不退阿耨多羅三藐三菩提亦令五百婬女五百童子得不退轉無上正道復有百千衆生以聲聞法而調伏之無量衆生得生天上我時白言大德世尊文殊師利爲說何法乃能如是教化衆生佛言迦葉汝今可問文殊師利自當答汝我時即問文殊師利汝說何法教化調伏如是衆生彼答我言非唯說法教導衆生大德迦葉或有衆生以娛樂樂而調伏之或以護持或以威伏

或以財攝或以貧劣或現大莊嚴或現神通或現釋身或現梵身或現護世身或現轉輪王身或隨各各所事諸天而爲現身或以軟語或以麤語或二俱用或以謫罰或以密益或現作子何以故大德迦葉衆生有於雜種之行以雜種法而調伏之大德迦葉我以方便化衆生界然後說法令其究竟畢定調伏我時問言文殊師利汝所調伏有幾衆生即答我言大德迦葉我所調伏等如法界我又問言法界幾許文殊答言如衆生界我又問言衆生界者復有幾許即答我言如虛空界如是迦葉衆生界法界虛空界等無有二無有別異我又問言文殊師利佛空出世無所調伏文殊師利言大德迦葉如人熱病是人種種妄有所說是中寧有天鬼持耶有大明醫飲彼人酥熱病即愈止不妄說於意云何是中頗有天鬼去不我言不也文殊師利由飲酥故熱病除差大德迦葉是良醫者多利彼不我言如是文殊師利文殊師利言大德迦葉世間如是顛倒熱病無我我想住我想

已流轉生死是故如來出現于世隨彼形色應解法門知解我想斷於顛倒爲彼衆生而演說法既聞法已除一切想無所執著知解想已越度諸流到於彼岸名爲涅槃大德迦葉於意云何是中頗有我及衆生壽命養育人及丈夫可涅槃者不我時答言無也文殊師利文殊師利言大德迦葉爲是利故如來出世但爲顯示平等相故不爲生不爲滅但爲解知煩惱不實我時語言文殊師利菩薩所作甚爲難有所謂觀知衆生之性畢竟寂靜爲欲利益一切衆生不捨莊嚴不沒不出衆生之性畢竟涅槃猶復能發大誓莊嚴文殊師利言大德迦葉菩薩莊嚴等同如如我又問文殊師利願說菩薩發大莊嚴文殊師利言菩薩摩訶薩發大莊嚴有三十二何等三十二菩薩攝取無量生死發大莊嚴如夢空性故菩薩滅度無量衆生發大莊嚴無我想故菩薩供養給事無量諸佛世尊發大莊嚴同法身相故菩薩聽受一切佛法發大莊嚴如響聲相故菩薩守護一切佛法發大莊

嚴解達諸法平等相故菩薩降伏一切諸魔發大莊嚴一切結使性相淨故菩薩降伏一切外道發大莊嚴令有無見者解因緣相故菩薩所有一切悉捨發大莊嚴一切悉捨無餘相故菩薩集戒頭陀功德發大莊嚴無行相故菩薩忍力發大莊嚴無傷相故菩薩精進發大莊嚴解知身心寂靜相故菩薩一切禪定解脫發大莊嚴捨離一切所依相故菩薩無礙般若波羅蜜發大莊嚴淨除無明癡見相故菩薩方便發大莊嚴示現一切所作相故菩薩大悲發大莊嚴如空相故菩薩大悲發大莊嚴解知五道虛空相故菩薩大喜發大莊嚴無憂惱相故菩薩大捨發大莊嚴離苦樂相故菩薩修滿大神通智發大莊嚴猶如掌中覩見解脫無疑相故菩薩不念諸法無我發大莊嚴不畏墮彼聲聞緣覺地之相故菩薩觀陰猶如怨賊發大莊嚴知幻相故菩薩觀大猶如毒蛇發大莊嚴同法界相故菩薩觀入猶如空聚發大莊嚴如怨賊相故菩薩不著三界發大莊嚴無巢窟相故菩薩決定攝取諸有發大莊嚴有非有相故菩薩大悲發大莊嚴不退相故菩薩爲大醫王發大莊嚴隨諸衆生所有病患施法藥相故菩薩爲大商主發大莊嚴示道三乘出道相故菩薩不斷於三寶種發大莊嚴知報一切佛恩相故菩薩知諸法性無生發大莊嚴得於無生法忍相故菩薩爲得不退轉地發大莊嚴捨於三界一切結使及捨聲聞緣覺地相故菩薩莊嚴道場發大莊嚴以一念相應慧如實了知諸法相故如是迦葉是名菩薩三十二種發大莊嚴菩薩摩訶薩以是莊嚴自莊嚴者是四大體可易其性而是菩薩於無上道終不退轉我即答言發大莊嚴猶尚不退況三十二又文殊師利聲聞法中無有莊嚴文殊師利言大德迦葉是故聲聞無大莊嚴如諸菩薩乃至名字大德迦葉於意云何如大健夫以諸鎧仗善自莊嚴執持利刀有怯弱人粗自莊嚴是二莊嚴可相比不我言不也文殊師利言以是義故大德迦葉菩薩莊嚴一切聲聞及諸緣覺之所無有說是菩薩大莊嚴時萬二千天子發於無上正眞道心是故舍利弗我見文殊師利童子不可思議神通智慧如是無量爾時大德富樓那彌多羅尼子語舍利弗我亦曾見文殊師利童子所爲昔於一時佛在毗舍離菴羅樹林與大比丘五百人俱是時薩遮尼乾子住毗舍離大城之中與六萬眷屬俱供養恭敬我入三昧觀是尼乾我時見有百千尼乾應當受化我時即往而爲說法無有專聽無善好心反見輕笑出麤惡言我時唐苦於三月中無一受化過三月已我心不悅便捨而去時文殊師利即便化作五百異道自爲師範將五百弟子往詣薩遮尼乾子所頂禮其足白薩遮言我遥承聞大師名德故遠而來至毗舍離汝是我師我爲弟子願見納受垂愍教誨令我不見沙門瞿曇令我不聞彼相違法薩遮答言善哉善哉汝意純淨不久當解我調伏法爾時薩遮即便宣令已之徒衆此五百摩納自今已去和合同住互相諮問彼若所說汝專心受爾時文殊師利童子及五百

化弟子聽次第坐受用尼乾戒法威儀殊勝於彼時時讚說三寶功德亦復讚歎薩遮功德令彼諸人心相親附復於異時知衆已集文殊師利便作是言我等所行呪術經書毗提遮經若讀誦時沙門瞿曇所有功德有入我等經中來者是沙門瞿曇有實法功德何以故是沙門瞿曇所生成就父母清淨轉輪王種以百福相莊嚴其身又聞生時大地震動釋梵扶侍自行七步口出是言我於一切世中最勝世中最大我今當爲滅諸生死空中自然出生二水釋梵洗浴人天妓樂不鼓自鳴放大光明徧照世界滅諸惡道聾盲視聽當于是時一切衆生不爲結惱安樂無爲婆羅門相若不出家作轉輪王若其出家作佛法王而彼瞿曇捨轉輪王位出家修道於道場上降伏百億魔成菩提道轉妙法輪沙門婆羅門魔梵及世若天若人一切世間無能轉者所說眞正初中後善云何初善謂身善行口意善行云何中善學行勝戒學勝定勝慧云何後善謂空三昧解脫法門無相三昧解脫法門無願三昧解脫法門復次初善者信欲不放逸中善者定念一處後善者善妙智慧復次初善者信佛不壞中善者信法不壞後善者信於聖僧得果不壞復次初善者從他聞法中善者正念修行後善者得聖正見復次初善者知苦斷集中善者修行正道後善者證於盡滅是名聲聞初中後善云何菩薩初中後善若不捨於菩提之心是名初善不念下乘是名中善迴向一切智是名後善復次初善者於諸衆生慈心平等中善者於諸衆生起大悲心設何方便後善者喜捨同等復次初善者降伏慳貪捨離破戒遠離瞋恚斷除懈怠不住亂心殺害無知中善者施戒忍進禪定智慧後善者以諸波羅蜜迴向一切智復次初善者謂四攝法教化衆生中善者不惜身命守護正法後善者善巧方便不墮正位復次初善者如地等持不捨一切善薩行心中善者以善方便知進知退住不退地後善者於一生灌頂正位是名善薩初中後善爾時文殊師利童子於外道衆中漸次開示如是正法令五百外道遠塵離垢得法眼淨八千外道發於無上正眞道心爾時文殊師利童子所可化作五百徒衆於文殊師利前五體投地作如是言南無佛陀南無佛陀餘諸外道未信解者見五百摩納作如是語亦皆効彼五體投地而作是言南無佛陀南無佛陀爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人而作是言汝可以此供養於佛爾時文殊師利童子與諸大衆恭敬圍繞詣世尊所到已頂禮佛足却住一面時諸大衆亦皆禮佛却住一面爾時尼乾外道弟子以曼陀羅華散供佛已右遶三帀於一面住文殊師利所化摩納以文殊師利力所持故白言世尊我等今來不爲見佛何以故如來者名爲法身世尊我等不爲聽法何以故不可聽者名之爲法世尊我等不爲僧德何以故如來聖僧修無爲故世尊我等不爲功德何以故是法界中無有功德滅稱讚故世尊我等不爲修道何以故一切諸法究竟道故世尊我等不爲得果何以故無業華果名爲解

脫世尊我等不為知苦何以故離於二行名為解脫世尊我等不為斷集何以故諸法究竟無和合故世尊我等不為證滅何以故一切諸法畢竟滅故世尊我等不為修道何以故離有無故世尊我等不修念處何以故一切諸法離處非處故世尊我等不為正斷何以故一切諸法離善不善無記行故世尊我等不為神足何以故一切諸法無去來故世尊我等不為於根何以故一切諸根是離義故世尊我等不為於力何以故一切諸法無力非力故世尊我等不為於覺何以故第一義中無有覺故世尊我等不為正道何以故無有去盡世間邊故世尊我等不為修定何以故常寂定中無娩動故世尊我等不為修慧何以故出世間慧無餘雜故世尊我等不為三明何以故彼所明處畢竟無故世尊我等不為解脫法何以故法性無繫故世尊我等不為沙門何以故離結聚故名為沙門世尊我等不為婆羅門何以故斷諸形色名婆羅門世尊我等不為比丘何以故法性無壞故世尊我等不為彼岸何以故六入常滅故世尊我等不為少欲何以故乃至無有少許欲故世尊我等不為知足何以故法無取故世尊我等不為寂靜何以故身心無失故世尊我等不為知識何以故不與三界共住止故世尊我等不近親友何以故不見有二故世尊我等不為阿練兒何以故三界諸行皆阿練兒故世尊我等不修無諍何以故獨一無侶名為無諍世尊我等不為乞食何以故我等永斷於食想故世尊我等不畏一切生死諸行何以故不見實故世尊我等不怖畏避貪瞋愚癡何以故無有妄想諸分別故世尊我等不勤斷結何以故一切煩惱其性如如無染無汙故世尊我等不出我見何以故自身非身故世尊我等不淨諸見何以故諸煩惱性如如相故世尊我等不斷顛倒何以故常樂我淨性解脫故世尊我等不度諸流何以故不見此岸及彼岸故世尊我等不斷五蓋何以故是蓋解脫所貫穿故世尊我等不出諸纏何以故是真實際無纏相故世尊我等不為斷悔何以故不悔真諦名為沙門世尊我等不捨離疑何以故常信清淨解脫法故世尊我等不拔憂箭何以故為解脫信所貫穿故世尊我等不為涅槃何以故一切諸法究竟涅槃故說是法時二百比丘不起諸漏心得解脫是時眾中二百比丘先得四禪住增上慢謂最後身輕慢他人從座起去作如是言是所說法與諸一切世間相違我等本聞說隨順法而今聞說非法非毗尼非導師說富樓那言我時即語文殊師利是二百比丘從座起去作如是言是所說法與諸世間共相違反文殊師利言大德富樓那有因緣故是所說法與世相違何以故富樓那世間住著陰界諸入是諸人等欲捨生死趣向涅槃而不能知生死實性永不可得即是涅槃不知是中無生死行無至涅槃忍是不知言與生死世間相違計有四諦者與是相違第一義中無有是世間無道無德言相違者以住二故若已住二便有相違道平等故一切法等名為無二若解無二則不相違若

計我者有增上慢有增上慢者則有相違若不作上亦不作下是平等中不作上下無作無不作若如是者名無增上慢若無增上慢則無相違如佛所說我不與世諍世間與我諍何以故諍訟等事佛悉斷故何等是名爲諍訟本所謂是實是不實是正是邪如佛說言婆羅門所言實者於汝意云何爲是虛妄非是實耶正也邪也若是俱無汝以何事而得知也爾時文殊師利於二百比丘所去道前化滿大火令不能過隨所趣方皆見滿火而不能過即以神力欲乘空去上見鐵網而籠遮之時是比丘上見鐵網下見大水不知方所驚怖毛竪唯見趣向祇陀林道以雜道華而莊嚴之及見多衆趣向佛所欲聽受法即便迴還至祇陀林迦利羅華園向世尊所到已頂禮佛足却住一面富樓那言我時即問彼諸比丘汝至何處從何所來諸比丘言大德富樓那我是羅漢諸漏已盡成就四禪具諸神通我從文殊師利童子聞相違法棄捨而去見此佛土滿中大火而不能過即以神力上昇虛空復見鐵網籠遮於上下見大水我等今欲問佛漏盡阿羅漢地時佛告我富樓那若有大火能避大火無有是處富樓那若墮見網能出鐵網無有是處富樓那若墮愛水能過水界無有是處何以故富樓那是諸比丘有貪瞋癡火未斷滅以是事故不能出火富樓那是諸比丘墮在見網是故不能出於鐵網富樓那是諸比丘墮在愛水能過大水無有是處富樓那而是火界鐵網水界無有來處去無所至文殊師利力所持故見如是事富樓那貪欲瞋癡諸見有愛如是諸法無有來處去無所至從於顛倒妄想分別欲貪自他由是故生死無主無我無有所屬若無亂心起正修行於一靜處莊嚴修禪若得禪已不起憍慢不住不著定心所作觀察諸法何法是因何法是緣如是觀察如實而見所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集是名墮邪如是無明滅則行滅乃至憂悲大苦聚滅是名正見是無爲正位無有過去無明可滅無未來現在無明可滅但不正思念便起無明若無明滅不正思惟更不復起若是不正思惟滅者無明亦滅無明若滅名畢竟滅是故無明滅則諸行滅若正思惟如實觀知是四大身癡無所知如草木瓦礫如影如焰如我所說是身如是是心如是是意如是是識如是是心無形色不可捉持猶亦如幻不可言說非內非外非兩中間而可得之若有比丘如是成就正思惟者知一切法本來不生若法不生即第一義說是法時是二百比丘不受諸法諸漏永盡心得解脫爾時薩遮尼乾陀子失諸徒衆愁憂不悅來趣舍衛至祇陀林給孤獨精舍迦利羅園佛世尊所共相問訊却住一面白言瞿曇我數數聞沙門瞿曇以幻術力奪他徒衆今乃親見今文殊師利破我徒衆將至佛所受行邪法不來我所不受我教聽用在意是時有一出家外道名曰勝志在會而坐是勝志外道以親厚意語薩遮言止止尼乾勿於世尊及比丘僧文殊師利所生不敬心莫長夜失利受苦不樂墮在惡道薩遮尼乾聽我說喻以明斯義

譬如有人愚癡無智欲求索酥持瓶往趣恒河取水至於異處以鑽鑽之甚大疲苦了不見酥如是尼乾汝諸外道欲修斷結受戒灸身威儀法用悉皆是邪無所能斷猶如彼取恒河水人復於世尊調伏法中而起瞋恚當墮地獄畜生餓鬼又言尼乾復有一人生便聰慧欲求酥時取純好乳盛著器中以鑽鑽之用功甚少大得生酥從於生酥轉得熟酥復因熟酥得於醍醐如是尼乾佛正法中在家出家具足淨信多有解向勤修勝進速得解脫如彼智人為得酥故以乳置器又復尼乾如有二人其一人者破彼一人百千瓦器以好寶器而用償之尼乾於意云何是人為損彼人不也尼乾答言不也勝志如是尼乾外道弟子如彼瓦器破已便入如來法中如得寶器增而無損又復尼乾如有商主愚無方便將諸人衆至於非道復有商主有大智慧愍是諸人安置正路如是尼乾汝等如彼自稱為師是不知道者不善道者不見道者不能說道是故汝等引導衆生趣於非道今者世尊為大商主知道善道見道說道導諸外道安置正路尼乾汝之徒衆悉在於此汝可將去是時餘有萬二千人還從薩遮復道而去其餘住者已逮得明佛即告言善來比丘皆成沙門爾時佛告勝志外道汝今見此萬二千人隨從薩遮去者不也見已世尊佛言勝志是等諸人悉當至彼彌勒佛所初會數中何以故是等由聞如是深法及供養我而是薩遮亦彌勒佛所智慧第一如今我所舍利弗也何以故我知是人於我信解以我慢故不捨是見爾時勝志語文殊師利後末世中多有比丘起增上慢文殊師利言善男子後末世中法欲滅時增上慢者甚為難得何以故不能修行得四禪故得四禪已起增上慢後末世中法欲滅時諸比丘等不能住心況得四禪是故善男子後末世時增上慢者甚為難得又善男子增上慢者凡有二種何等二一者信見二者禪慢起禪慢者為於利養及名稱故起增上慢是信見者起增上慢謗佛正法是增上慢者當墮地獄畜生餓鬼勝志問言文殊師利欲知他心是增上慢當云何知文殊師利言凡夫人者欲得涅槃實非羅漢若聞是說驚畏恐怖當知此是凡夫之人增上慢也非是如來實阿羅漢若從他聞驚畏恐怖當知是人即是梵天是增上慢非是羅漢是猶能淨報所施恩然非羅漢若無一切結使煩惱彼無所依是世福田若有一切結使煩惱則有所依非世福田若在是中當知是人為增上慢一切諸法攝入涅槃若於是中分別觀察當知是人為增上慢一切諸法不應知不應斷不應證不應修不知此實當知是人名增上慢勝志問言文殊師利無增上慢者有何印相文殊師利言不違無滅是無增上慢之印相何以故無有音聲能令其人生驚怖畏如師子王一切音聲不能令其驚畏恐怖無增上慢比丘亦爾聞諸音聲不生恐怖何以故彼知音聲猶如響故如彼響聲無心意識而有音聲如是如實知心意識一切音聲皆從緣起無有眞實如是知已不知何法定名為聲若聞佛聲而不

貪愛聞外道聲復不訶毀聞善淨法心不貪愛聞垢汙法而不訶毀善知一切所有音聲前後際故如是印相無增上慢無高下印如實印正見道印入一道印入法界平等印如不壞印不違如印住實際印第一義空印三世等印初無生印觀正法性印如是等印印一切法如是比丘名爲無諍聞已無疑不驚不畏不恐不怖不得於我不得於法一切平等爾時勝志外道白言世尊我今從是善知識所聞是眞道大乘功德世尊我今從是文殊師利聞說是法發阿耨多羅三藐三菩提心善哉世尊唯願如來如應說法令我聞已速疾修習助菩提法逮得無上正眞之道廣爲一切無量阿僧祇諸衆生故佛告勝志菩薩有二法速得明達具足大乘何等二所謂精進及不放逸是中精進謂如法得財一切悉捨不放逸者施不望報皆以迴向於一切智又精進者正斷一切惡不善法成滿具足一切善法不放逸者謂堅持淨戒不爲後生悉以迴向於無上道又精進者不惜身命修行忍辱不放逸者於諸衆生無侵害心又精進者集諸善法無有猒倦不放逸者集諸善根向無上道又精進者於諸禪支心無疲倦不放逸者於諸禪支不貪味著又精進者集諸多聞無有猒足不放逸者正念修行聖智聖慧又精進者不捨四攝不放逸者起化衆生又精進者身心堅住不放逸者不得身心捨離著法又精進者慈心等緣一切衆生不放逸者不得所緣衆生慈法又精進者教化衆生發一切智心不放逸者觀一切法皆悉如幻而不捨離一切智心又精進者發起三明不放逸者將護不令墮於漏盡又精進者如救頭然修習聖諦不放逸者不隨證滅又精進者爲滿諸相集善無倦不放逸者觀於法身又精進者修淨佛土不放逸者淨衆生界又精進者集三十七助菩提法不放逸者安住寂靜解脫之法勝志當知菩薩所有善方便業皆由精進而得成辦菩薩所有一切智業因不放逸而得成就是故說言菩薩成就智慧方便不畏退轉無上正道說是法時勝志外道得無生法忍心淨喜悅上昇虛空高七多羅樹三千大千世界六種震動大光普照諸天妓樂不鼓自鳴天雨衆華爾時世尊知勝志心而便微笑諸佛常法若微笑時若干百千雜色光焰從面門出普照無量無邊世界上過梵世障日月光隱蔽魔宮還右繞身百千帀已從頂上入爾時大德阿難承佛神力從座而起整於衣服偏袒右肩右膝著地向佛合掌而說偈言

智慧福力華　圓光導世間　三十二相華
雜好以自嚴　行如象師子　精進力勇出
世尊何故笑　願導師演說　其言如雷聲
佛音師子吼　迦陵頻伽音　柔輭梵音聲
三千世界聲　諸天及與人　欲比佛音聲
算數不能及　聲聞及緣覺　幷及諸菩薩
智無與佛等　不知一切智　牟尼智力說
爲於何事笑　人天龍修羅　聞疾得菩提
心得離二邊　亦不執於中　一切無執著
等同如虛空　一切無能數　過一切世上
我問等空智　以何因緣笑　青緑金色光

紅紫赤白色　從面門出焰　如恒河沙等
普照無量界　廣遠如虛空　滅惡道得樂
導師光觸故　若放膝光明　是授聲聞記
若手放光明　是說辟支佛　佛定記大乘
一切智慧道　光利衆生已　還入無垢頂
善哉人中天　三界所供仙　願如實數演
導師一向說　斷疑悅大衆　以何因緣笑
千萬億衆生　聞已心歡悅

如是請已佛告阿難汝今見是勝志善男子
不上昇虛空高七多羅樹得無生忍合掌禮
我百千諸天而供養之阿難白言見已世尊
佛言阿難是勝志善男子曾於七十二億佛
所種諸善根行菩薩道修習無上正真之道
爾時常作大轉輪王恭敬供養是諸如來尊
重讚歎常修梵行悉皆護持是諸佛法阿難
是勝志善男子從今已往當值無量無數諸
佛恭敬供養尊重讚歎常修梵行今無量阿
僧祇衆生住菩提道過是無量阿僧祇劫集
菩提道已當得無上正真之道成最正覺號
智光王如來應供正徧覺乃至佛世尊出現
於世國名喜見劫名一寶嚴阿難是喜見土
所受用物猶如他化自在天中彼國衆生不
滿色聲香味觸法無諸惡色彼諸衆生互相
恭敬歡喜悅樂是諸衆生皆悉往見智光王
佛乃至夢中亦常見佛不離念佛是故彼土
名曰喜見於是劫中唯一如來施作佛事佛
及衆生壽等一劫是故彼劫名一寶嚴阿難
是智光王佛純菩薩僧九十二億皆是初會
得不退轉是智光王如來欲涅槃時先當授
彼師子進去菩薩記當得作佛號師子相如
來應供正徧覺乃至佛世尊壽十中劫然後
涅槃當有無量無邊菩薩僧佛涅槃時以全
身舍利起一寶塔縱廣六十由旬高八十由
旬衆寶嚴飾無量衆生而供養之爾時勝志
菩薩從空來下頂禮佛足右遶七帀向佛歎
說不壞法界偈

色界及法界　衆生界同等　是界等智界
今授我記已　受界煩惱界　與空界同等
諸法同是界　今我同此來　法界及欲界
及與於三界　等同如虛空　我記同於是
生死界涅槃　等住如法界　是界及水界
地界風火界　陰入及與界　眼界眼識界
意界及法界　是境界同等　不授我陰記
不受界入記　不授名色記　不授內外記
以音聲故知　導師授我記　音聲是寂靜
授記亦寂靜　佛無有心意　作心而授記
我亦無有識　得受於道記　如我佛亦然
如佛我亦然　諸衆生亦爾　授記受記爾
受記是真實　如如悉捨離　不壞於法界
安住真實際　我禮等正覺　同入一切法
如虛空無作　覺智方便故

爾時勝志菩薩偈讚佛已頂禮佛足右遶七
帀却坐一面爾時佛告阿難汝受持是經讀
誦書寫於大衆中廣為人說阿難白言我已
受持世尊此經何名當云何奉持之佛告阿
難是經名為文殊師利神通所持亦名滅除
一切諸魔外道音聲亦名採寶亦名寶篋如
是受持說是經已文殊師利童子勝志菩薩
等及大聲聞大德阿難及諸大衆天龍夜叉
諸天及人乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜

大方廣寶篋經卷下

音釋

睞 郎代切 旁視也 擯 必刃切 逐也 鑚鑽 上子算切 錐也 下子官切 穿也

惟一

藥師如來本願功德經序

藥師如來本願經者致福消災之要法也曼殊以慈悲之力請說尊號如來以利物之心盛陳功業十二大願彰因行之弘遠七寶莊嚴顯果德之純淨憶念稱名則衆苦咸脫祈請供養則諸願皆滿至於病士求救應死更生王者禳災轉禍爲福信是消百怪之神符除九𣧑之妙術矣昔宋孝武之世鹿野寺沙門慧簡已曾譯此在世流行但以梵宋不融文辭雜糅致令轉讀之輩多生疑惑矩早學梵書恒披葉典思遇此經驗其紕繆開皇十七年初獲一本猶恐脫誤未敢即翻至大業十一年復得二本更相讎比方爲楷定遂與三藏法師達磨笈多并大隋翻經沙門法行明則長順海馭等於東都洛水南上林園翻經館重譯此本深鑑前非方懲後失故一言出口必三覆乃書傳度幽旨差無大過其年十二月八日翻勘方了仍爲一卷所願此經深義人人共解彼佛名號處處徧聞十二夜叉念佛恩而護國七千眷屬承經力以利民帝祚遐永羣生安樂式貽來世序之云爾

佛說藥師如來本願經

隋天竺三藏法師達磨笈多譯

如是我聞一時婆伽婆遊行人間至毗舍離國住音樂樹下與大比丘衆八千人俱菩薩三萬六千國王大臣婆羅門居士天龍阿脩羅揵達婆伽樓茶緊那羅摩呼羅伽等大衆圍繞於前說法爾時曼殊室利法王子承佛威神即從座起偏露一髆右膝著地向婆伽婆合掌曲躬白言世尊惟願演說諸佛名號及本昔所發殊勝大願令衆生聞已業障消除攝受來世正法壞時諸衆生故爾時婆伽婆讚曼殊室利童子言善哉善哉曼殊室利大慈悲者起無量悲勸請我說爲欲義利種種業障所纏衆生饒益安樂諸天人故曼殊室利當善憶念聽我所說時曼殊室利童子

樂聽佛說白言唯然世尊佛告曼殊室利東方過此佛土十恒河沙等佛土之外有世界名淨瑠璃彼土有佛名藥師瑠璃光如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來本行菩薩行時發十二大願何者十二

第一大願願我來世於佛菩提得正覺時自身光明熾然照曜無量無數無邊世界三十二大丈夫相及八十隨好以爲莊嚴我身既爾令一切衆生如我無異

第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃内外清淨無復瑕垢光明曠大威德熾然身善安住焰網莊嚴過於日月若有衆生生世界之間或復人中昏暗及夜莫知方所以我光故隨意所趣作諸事業

第三大願願我來世得菩提時以無邊無限智慧方便令無量衆生界受用無盡莫令一人有所少乏

第四大願願我來世得菩提時諸有衆生行異道者一切安立菩提道中行聲聞道行辟支佛道者皆以大乘而安立之

第五大願願我來世得菩提時若有衆生於我法中修行梵行此諸衆生無量無邊一切皆得不缺減戒具三聚戒無有破戒趣惡道者

第六大願願我來世得菩薩時若有衆生其身下劣諸根不具醜陋頑愚聾盲跛躄身攣背傴白癩顛狂若復有餘種種身病聞我名已一切皆得諸根具足身分成滿

第七大願願我來世得菩提時若有衆生諸患逼切無護無依無有住處遠離一切資生醫藥又無親屬貧窮可愍此人若得聞我名號衆患悉除無諸痛惱乃至究竟無上菩提

第八大願願我來世得菩提時若有女人爲婦人百惡所逼惱故厭離女身願捨女形聞我名已轉女人身成丈夫相乃至究竟無上菩提

第九大願願我來世得菩提時令一切衆生解脫魔網若墮種種異見稠林悉當安立置於正見次第示以菩薩行門

第十大願願我來世得菩提時若有衆生種種王法繫縛鞭撻牢獄應死無量災難悲憂煎迫身心受苦此等衆生以我福力皆得解脫一切苦惱

十一大願願我來世得菩提時若有衆生飢火燒身爲求食故作諸惡業我於彼所先以最妙色香味食飽足其身後以法味畢竟安樂而建立之

十二大願願我來世得菩提時若有衆生貧無衣服寒熱蚊虻日夜逼惱我當施彼隨用衣服種種雜色如其所好亦以一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨諸衆生所須之具皆令滿足此十二大願是彼世尊藥師瑠璃光如來應正遍知行菩薩時本昔所作復次曼殊室利藥師瑠璃光如來所有諸願及彼佛土功德莊嚴乃至窮劫說不可盡彼佛國土一向清淨無女人形離諸欲惡亦無一切惡道苦聲瑠璃爲地城闕垣墻門牕堂閣柱架斗栱周帀羅網皆七寶成如極樂國淨瑠

璃界莊嚴如是於其國中有二菩薩摩訶薩一名日光二名月光於彼無量無數諸菩薩衆最爲上首持彼世尊藥師瑠璃光如來正法之藏是故曼殊室利信心善男子善女人應當願生彼佛國土爾時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室利或有衆生不識善惡多貪無厭不知布施及施果報愚癡無智闕於信根聚財護惜不欲分施此等衆生無施心故見乞者來其心不喜如割身肉復有無量慳貪衆生自不受用亦不欲與父母妻子況奴婢作使及餘乞人此等衆生人間命終生餓鬼道或畜生道由昔人間曾得聞彼藥師瑠璃光如來名號故或在鬼道或畜生道如來名號暫得現前即於念時彼處命終還生人道得宿命智怖畏惡趣不樂欲樂好行惠施讚歎施者一切所有悉能捨施漸以頭目手足血肉身分皆與求者況餘財物復次曼殊室利有諸衆生雖奉如來受持學句然破戒破行破於正見或受學句護持禁戒然不求多聞不解如來所說修多羅中甚深之義

或復多聞而增上慢自是非他嫌謗正法爲魔伴黨此等癡人及餘無量百千俱知那由他衆生行邪道者當墮地獄此等衆生應於地獄流轉無期以得聞彼世尊藥師瑠璃光如來名號故於地獄處彼佛威力如來名號暫得現前即時捨命還生人道正見精進淨善淨心便能捨家於如來教中出家學道漸次修行菩薩諸行復次曼殊室利或有衆生以妬忌故但自稱讚不讚他人此諸衆生以自高輕他故於三惡道無量千歲受諸苦毒過無量千歲已於彼命終生畜生趣作牛馬駝驢鞭杖捶擊飢渴逼惱身負重擔隨路而行若生人道常居下賤爲人奴婢受他驅役若昔人中聞彼世尊藥師瑠璃光如來名號者以此善根衆苦解脫諸根猛利聰慧博識恒求善本得與良友常相隨逐能斷魔罥破無明㲉竭煩惱河解脫一切生老病死憂悲苦惱復次曼殊室利有諸衆生好喜乖離更相鬬訟此等互起惡心衆生身口及意恒作諸惡爲欲相損各各常以無益相加或告林

神樹神山神冢神種種別神殺諸畜生取其血肉祭祀一切夜叉羅刹食血肉者書怨人字并作其形成就種種毒害呪術厭魅蠱道起尸鬼呪欲斷彼命及壞其身由聞世尊藥師瑠璃光如來名號故此諸惡事不能傷損皆得互起慈心益心無嫌恨心各各歡悅更相攝受復次曼殊室利此諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私及餘信心善男子善女人等受八分齋或復一年或復三月受持諸戒以此善根隨所喜樂隨所願求若欲往生西方極樂世界阿彌陀如來所者由得聞彼世尊藥師瑠璃光如來名號故於命終時有八菩薩乘空而來示其道徑即於彼界種種異色波頭摩華中自然化生若復此人欲生天上即得往生本昔善根無有窮盡不復更生諸餘惡趣天上命盡當生人間爲轉輪王四洲自在安立無量百千俱知那由他衆生於十善業道或復生於刹利大族婆羅門大族居士大家金銀粟帛倉庫盈滿形色具足自在具足眷屬具足勇健多力如大力士若有

女人得聞說此如來名號至心受持此人於後永離女身爾時曼殊室利童子白佛言世尊我於後時以彼世尊藥師瑠璃光如來名號於信心善男子善女人所種種方便流布令聞乃至睡中亦以佛名覺寤其耳若受持此經讀誦宣說或復爲他分別開解若自書若令人書若取經卷五色淨綵以盛裹之灑掃淨處以安置之持種種華種種香塗香華曼寶幢旛蓋而用供養爾時四大天王與其眷屬并餘百千俱知那由他諸天皆詣其所若此經卷流行之處若復有人誦持此經以得聞彼世尊藥師瑠璃光如來名號及本昔所發殊勝大願故當知是處無復橫死亦復不爲諸鬼所持奪其魂鬼設已奪者還復如故佛言如是如是曼殊室利如汝所說曼殊室利信心善男子善女人若欲供養彼如來者此人應作如來形像七日七夜受八分齋食清淨食於清淨處散種種華燒種種香以種種繒綵種種旛幢莊嚴其處澡浴清潔著新淨衣應生無垢濁心無怒害心於一切衆生起利益心慈悲喜捨平等之心鼓樂歌讚右繞佛像應念彼如來本昔大願并解釋此經如所思念如所願求一切所欲皆得圓滿求長壽得長壽求福報得福報求自在得自在求男女得男女或復有人忽得惡夢或見諸惡相或怪鳥來集於其住所百怪出現此人若能以種種衆具供養恭敬彼藥師瑠璃光如來者一切惡夢惡相不吉祥事皆悉隱沒或有水怖火怖刀怖毒怖懸嶮之怖惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蠍蜈蚣蚰蜒如是等怖憶念供養彼如來者一切怖畏皆得解脫若他國侵擾賊盜反亂如是等怖亦應念彼如來恭敬尊重復次曼殊室利若有信心善男子善女人乃至盡形受三歸依不事餘天或持五戒或持十戒或持菩薩一百四戒或復出家受持比丘二百五十戒若比丘尼受持五百戒於隨所受中毀犯禁戒畏墮惡道若能供養彼世尊藥師瑠璃光如來者決定不受三惡道報或有女人臨當產時受於極苦若能稱名供養彼世尊藥師瑠璃光如來者速得解脫所生之子身分具足形色端正見者歡喜利根聰明安隱少病無有非人奪其魂鬼爾時世尊告慧命阿難言阿難如我稱揚彼世尊藥師瑠璃光如來所有功德汝信受耶汝於如是諸佛如來甚深境界多生疑惑時慧命阿難白佛言大德世尊我於如來所說法中無復疑惑何以故一切如來身口意行無不清淨世尊此日月有如是大神通有如是大威力可令墮落須彌山王可得移動諸佛所言無有差異大德世尊或有衆生信根不具聞說如來佛境界已作是思惟云何但念彼如來名獲爾許功德心不信受生於誹謗此等長夜無義饒益當墮苦趣佛言阿難若彼如來所有名號入其耳中此人墮惡道者無有是處阿難諸佛境界誠爲難信汝今信受應知皆是如來威力非一切聲聞辟支佛地所能信受惟除一生補處菩薩摩訶薩阿難人身難得於三寶中信敬尊重亦難可得聞彼如來名號倍難於此阿難彼世尊藥師瑠璃光如來無量菩薩行無量諸

巧便無量曠大願我欲一劫若過一劫說彼
如來菩薩行願乃至窮劫說彼世尊藥師瑠
璃光如來本昔所行殳殊勝大願亦不究盡
爾時衆中有菩薩摩訶薩名曰救脫即從座
起偏露一髆右膝著地向婆伽婆合掌曲躬
白言大德世尊於未來世當有衆生身嬰重
病長患羸瘦不食飢渴喉脣乾燥死相現前
目無所見父母親眷朋友知識啼泣圍遶其
人尸形卧在本處閻摩使人引其神識置於
閻摩法王之前此人背後有同生神隨其所
作若罪若福一切皆書盡持授與閻摩法王
時閻摩法王推問其人筭計所作隨善隨惡
而處分之若能爲此病人歸依彼世尊藥師
瑠璃光如來如法供養即得還復此人神識
得迴還時如從夢覺皆自憶知或經七日或
帷一　十
二十一日或三十五日或四十九日神識還
巳具憶所有善惡業報由自證故乃至失命
不造惡業是故信心善男子善女人應當供
養藥師如來爾時慧命阿難問救脫菩薩言
善男子應云何供養彼世尊藥師瑠璃光如
來也救脫菩薩言大德阿難若有患人欲脫
重病當爲此人七日七夜受八分齋當以飲
食及種種衆具隨力所辦供養比丘僧晝夜
六時禮拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來四
十九遍讀誦此經然四十九燈應造七軀彼
如來像一一像前各置七燈一一燈量大如
車輪或復乃至四十九日光明不絕當造五
色綵幡長四十九尺復次大德阿難灌頂剎
利王等若災難起時所謂人民疾疫難他方
侵逼難自界反逆難星宿變怪難日月薄蝕
難非時風雨難過時不雨難爾時此灌頂剎
利王當於一切衆生起慈愍心赦諸繫閉依
前所說供養法式供養彼世尊藥師瑠璃光
如來時灌頂剎利王用此善根由彼世尊藥
師瑠璃光如來本昔勝願故其王境界即得
帷一　十一
安隱風雨以時禾稼成就國土豐熟一切國
界所有衆生無病安樂多生歡喜於其國界
亦無夜叉羅剎毗舍闍等諸惡鬼神擾亂衆
生所有惡相皆即不現彼灌頂剎利王壽命
色力無病自在並得增益爾時慧命阿難問
救脫菩薩言善男子云何已盡之命而可更
延救脫菩薩言阿難汝豈不聞如來所說九
橫死耶是故教以呪藥方便或有衆生得病
非重然無醫藥及看病人或復醫人療治失
所非時而死是爲初橫第二橫者王法所殺
第三橫者遊獵放逸婬醉無度爲諸非人害
其寃鬼第四橫者爲火所燒第五橫者爲水
所溺第六橫者入獅子虎豹諸惡獸中第七
橫者飢渴所困不得飲食因此致死第八橫
者厭禱毒藥起尸鬼等之所損害第九橫者
投巖取死是名如來略說大橫有此九種其
餘復有無量諸橫爾時衆中有十二夜叉大
將俱在會坐所謂

宮毗羅大將　跋折羅大將　迷佉羅大將
安捺羅大將　安涅羅大將　摩涅羅大將
因陀羅大將　波異羅大將　摩呼羅大將
眞達羅大將　招度羅大將　鼻羯羅大將

此等十二夜叉大將一一各有七千夜叉以
爲眷屬皆同一聲白世尊言我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名號已不

復更有惡道之怖我今相與皆同一心乃至壽盡歸依佛歸依法歸依僧皆當荷負一切衆生爲作義利饒益安樂隨於何等村城聚落阿蘭拏處若流布此經若復持彼世尊藥師瑠璃光如來名號親覲供養者我等眷屬衛護是人皆使解脫一切苦難諸有所求悉令滿足爾時世尊讚諸夜叉大將言善哉善哉大夜叉將汝等若念彼世尊藥師瑠璃光如來恩德者當念饒益一切衆生爾時慧命阿難白佛言世尊此經何名云何奉持佛言阿難此法門者名爲藥師瑠璃光如來本昔所發殊勝大願當如是持名爲十二夜叉大將自誓當如是持名爲淨一切業障當如是持時婆伽婆說是語已諸菩薩摩訶薩諸大聲聞國王大臣婆羅門居士及一切大衆阿脩羅揵達婆等聞佛所說歡喜奉行

佛說藥師如來本願經

藥師瑠璃光如來本願功德經　惟二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵遊化諸國至廣嚴城住樂音樹下與大苾芻衆八千人俱菩薩摩訶薩三萬六千及國王大臣婆羅門居士天龍藥叉人非人等無量大衆恭敬圍遶而爲說法爾時曼殊室利法王子承佛威神從座而起偏袒一肩右膝著地向薄伽梵曲躬合掌白言世尊惟願演說如是相類諸佛名號及本大願殊勝功德令諸聞者業障銷除爲欲利樂像法轉時諸有情故爾時世尊讚曼殊室利童子言善哉善哉曼殊室利汝以大悲勸請我說諸佛名號本願功德爲拔業障所纏有情利益安樂像法轉時諸有情故汝今諦聽極善思惟當爲汝說曼殊室利言唯然願說我等樂聞佛告曼殊室利東方去此過十殑伽沙等佛土有世界名淨瑠璃佛號藥師瑠璃光如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛薄伽梵曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來本行菩薩道時發十二大願令諸有情所求皆得

第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩提時自身光明熾然照耀無量無數無邊世界以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身令一切有情如我無異

第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內外明徹淨無瑕穢光明廣大功德巍巍身善安住焰網莊嚴過於日月幽冥衆生悉蒙開曉隨意所趣作諸事業

第三大願願我來世得菩提時以無量無邊智慧方便令諸有情皆得無盡所受用物莫令衆生有所乏少

第四大願願我來世得菩提時若諸有情行邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨覺乘者皆以大乘而安立之

第五大願願我來世得菩提時若有無量無邊有情於我法中脩行梵行一切皆令得不缺戒具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清淨不墮惡趣

第六大願願我來世得菩提時若諸有情其

身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂攣躄背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆得端正黠慧諸根完具無諸疾苦

第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆病逼切無救無歸無醫無藥無親無家貧窮多苦我之名號一經其耳衆病悉除身心安樂家屬資具悉皆豐足乃至證得無上菩提

第八大願願我來世得菩提時若有女人為女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞我名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證得無上菩提

第九大願願我來世得菩提時令諸有情出魔羂網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見稠林皆當引攝置於正見漸令修習諸菩薩行速證無上正等菩提

第十大願願我來世得菩提時若諸有情王法所錄繩縛鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及餘無量災難凌辱悲愁煎迫身心受苦若聞我名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦

第十一大願願我來世得菩提時若諸有情飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專念受持我當先以上妙飲食飽足其身後以法味畢竟安樂而建立之

第十二大願願我來世得菩提時若諸有情貧無衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所翫皆令滿足曼殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來應正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願復次曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向清淨無有女人亦無惡趣及苦音聲瑠璃為地金繩界道城闕宮閣軒窻羅網皆七寶成亦如西方極樂世界功德莊嚴等無差別於其國中有二菩薩摩訶薩一名日光徧照二名月光徧照是彼無量無數菩薩衆之上首悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏是故曼殊室利諸有信心善男子善女人等應當願生彼佛世界爾時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室利有諸衆生不識善惡唯懷貪悋不知布施及施果報愚癡無智闕於信根多聚財寶勤加守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施時如割身肉深生痛惜復有無量慳貪有情積集資財於其自身尚不受用何況能與父母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得暫聞藥師瑠璃光如來名故今在惡趣暫得憶念彼如來名即於念時從彼處沒還生人中得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚歎施者一切所有悉無貪惜漸次尚能以頭目手足血肉身分施來求者況餘財物復次曼殊室利若諸有情雖於如來受諸學處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故自是非他嫌謗正法為魔伴黨如是愚人自行邪見復令無量俱胝有情墮大險坑此諸有情應於地獄傍生

鬼趣流轉無窮若得聞此藥師瑠璃光如來名號便捨惡行修諸善法不墮惡趣設有不能捨諸惡行修行善法墮惡趣者以彼如來本願威力令其現前暫聞名號從彼命終還生人趣得正見精進善調意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學處無有毀犯正見多聞解甚深義離增上慢不謗正法不為魔伴黨漸次修行諸菩薩行速得圓滿復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀他當墮三惡趣中無量千歲受諸劇苦受劇苦已從彼命終來生人間作牛馬駝驢恒被鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名號由此善因今復憶念至心歸依以佛神力眾苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇善友永斷魔罥破無明㲉竭煩惱河解脫一切生老病死憂悲苦惱復次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相鬭訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業展轉常為不饒益事互相謀

害告召山林樹塚等神殺諸眾生取其血肉祭祀藥叉羅剎娑等書怨人名作其形像以惡呪術而呪詛之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名號彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利益安樂無損惱意及嫌恨心各各歡悅於自所受生於喜足不相侵凌互為饒益復次曼殊室利若有四眾苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等有能受持八分齋戒經一年或復三月受持學處以此善根願生西方極樂世界無量壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師瑠璃光如來名號臨命終時有八菩薩乘神通來示其道路即於彼界種種雜色眾寶華中自然化生或有因此生於天上雖生天中而本善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣天上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德自在安立無量百千有情於十善道或生剎帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威

猛如大力士若是女人得聞世尊藥師如來名號至心受持於後不復更受女身爾時曼殊室利童子白佛言世尊我當誓於像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名號乃至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經受持讀誦或復為他演說開示若自書若教人書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香華鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安處爾時四大天王與其眷屬及餘無量百千天眾皆詣其所供養守護世尊若此經寶流行之處有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功德及聞名號當知是處無復橫死亦復不為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身心安樂佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像敷清淨座而安處之散種種華燒種種香以種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋

戒食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生無垢濁心無怒害心於一切有情起利益安樂慈悲喜捨平等之心鼓樂歌讚右繞佛像復應念彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求富饒得富饒求官位得官位求男女得男女若復有人忽得惡夢見諸惡相或怪鳥來集或於住處百怪出現此人若以衆妙資具恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能爲患或有水火刀毒懸險惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蠍蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊反亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等乃至盡形不事餘天惟當一心歸佛法僧受持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯怖墮惡趣若能專念彼佛名號恭敬供養者必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受於極苦若能至心稱名禮讚恭敬供養彼如來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端正見者歡喜利根聰明安隱少病無有非人奪其精氣爾時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行處難可解了汝爲信不阿難白言大德世尊我於如來所說契經不生疑惑所以者何一切如來身語意業無不清淨世尊此日月輪可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言無有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如來一佛名號便獲爾所功德勝利由此不信返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流轉無窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師瑠璃光如來名號至心受持不生疑惑墮惡趣者無有是處阿難此是諸佛甚深所行難可信解汝今能受當知皆是如來威力阿難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉不能如實信解惟除一生所繫菩薩阿難人身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞世尊藥師瑠璃光如來名號復難於是阿難彼藥師瑠璃光如來無量菩薩行無量善巧方便無量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說者劫可速盡彼佛行願善巧方便無有盡也爾時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛言大德世尊像法轉時有諸衆生爲種種患之所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣圍繞然彼自身卧在本處見琰魔使引其神識至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔法王爾時彼王推問其人筭計所作隨其罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能爲彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉讀此經然七層之燈懸五色續命神旛或有是處彼識得還如在夢中明了自見或經七日或二十一日或三十五日或四十九日彼識還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得果報由自證見業果報故乃至命難

亦不造作諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆應受持藥師瑠璃光如來名號隨力所能恭敬供養爾時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命旛燈復云何造救脫菩薩言大德

若有病人欲脫病苦當爲其人七日七夜受持八分齋戒應以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧晝夜六時禮拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大如車輪乃至四十九日光明不絕造五色綵旛長四十九搩手應放雜類衆生至四十九可得過度危厄之難不爲諸橫惡鬼所持復次阿難若剎帝利灌頂王等災難起時所謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨難彼剎帝利灌頂王等爾時應於一切有情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及彼如來本願力故令其國界即得安隱風雨順時穀稼成熟一切有情無病歡樂於其國中無有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相皆即隱沒而剎帝利灌頂王等壽命色力無病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王子大臣輔相中宮婇女百官黎庶爲病所苦及餘厄難亦應造立五色神旛然燈續明放諸生命散雜色華燒衆名香病得除愈衆難解脫爾時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞如來說有九橫死耶是故勸造續命旛燈修諸福德以修福故盡其壽命不經苦患阿難問言九橫云何救脫菩薩言若諸有情得病雖輕然無醫藥及看病者設復遇醫授以非藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外道妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜問覓禍殺種種衆生解奏神明呼諸魍魎請乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷惑信邪倒見遂令橫死入於地獄無有出期是名初橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲耽婬嗜酒放逸無度橫爲非人奪其精氣四者橫爲火焚五者橫爲水溺六者橫爲種種惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫爲毒藥厭禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困不得飲食而便橫死是爲如來略說橫死有此九種其餘復有無量諸橫難可具說復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我今勸諸有情然燈造旛放生修福令度苦厄不遭衆難爾時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂

宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將
安底羅大將　頞你羅大將　珊底羅大將
因達羅大將　波夷羅大將　摩虎羅大將
真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將

此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以爲眷屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名號不復更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形歸佛法僧誓當荷負一切有情爲作義利

饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名號恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名字得如願已然後解結爾時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德者常應如是利益安樂一切有情爾時阿難白佛言世尊當何名此法門我等云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃光如來本願功德亦名說十二神將饒益有情結願神呪亦名拔除一切業障應如是持時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師瑠璃光如來本願功德經

音釋

背僂（僂龍主切，脊傴也）　癩（落蓋切，惡疾也）　癲（多年切，狂也）　劇（竭戟切，尤甚也）　羂（觀縣切，網也）　蠱道（蠱果五切，疾也）　蠍（許竭切，毒蟲也）　轂（克角切）　擽（彥格切，張也）　薄蝕（薄伯各切，蝕實職切，氣往迫之為薄，虧毀為蝕）　橫死（橫戶孟切，橫死謂不以理而枉死也）　妖孽（妖於喬切，孽魚列切，衣服歌謠之怪謂之妖，禽獸蟲蝗之怪謂之孽）　魍魎（魍文紡切，魎里養切，山川之精物也）　厭禱（厭衣檢切，禳也；禱都老切，祈求也）　呪詛（呪職救切，願也。詛正作詛，莊助切，沮也。詛謂呪願之使沮敗也）

藥師瑠璃光七佛本願功德經卷上　惟三

唐三藏法師義淨奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵遊化諸國至廣嚴城在樂音樹下與大苾芻衆八千人俱菩薩摩訶薩三萬六千其名曰曼殊室利菩薩觀自在菩薩慈氏菩薩善現菩薩大慧菩薩明慧菩薩山峯菩薩辯峯菩薩持妙高峯菩薩不空超越菩薩微妙音菩薩常思惟菩薩執金剛菩薩如是等諸大菩薩而為上首及諸國王大臣婆羅門居士天龍八部人非人等無量大衆恭敬圍繞而為說法初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相示教利喜皆令具足微妙行願趣大菩提爾時曼殊室利法王子菩薩摩訶薩承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊今有無量人天大衆為聽法故皆已雲集唯佛世尊從初發意乃至於今所有無量塵沙數劫諸佛剎土無不知見願為我等及未來世像法衆生慈悲演說諸佛名號本願功德國土莊嚴善巧方便差別之相令諸聞

者業障消除乃至菩提得不退轉

爾時世尊讚曼殊室利菩薩言善哉善哉曼殊室利汝以大悲愍念無量業障有情種種疾病憂悲苦惱得安樂故勸請我說諸佛名號本願功德國土莊嚴此由如來威神之力令發斯問汝今諦聽善思惟之當爲汝說曼殊室利言唯願爲說我等樂聞佛告曼殊室利東方去此過四殑伽河沙佛土有世界名曰無勝佛號善名稱吉祥王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊有無量億衆不退菩薩之所圍遶安住七寶勝妙莊嚴師子之座現在說法曼殊室利彼佛國土清淨嚴飾縱廣正等百千踰繕那以贍部金而爲其地平正柔軟氣如天香無諸惡趣及女人名亦無瓦礫沙石棘刺寶樹行列華果滋繁多有浴池皆以金銀眞珠雜寶而爲砌飾曼殊室利彼國菩薩皆於七寶蓮華化生是故淨信善男子善女人皆當願生彼佛國土曼殊室利彼佛如來應正等覺從初發心行菩薩道時發八大願云何爲八

第一大願願我來世得無上菩提時若有衆生爲諸病苦逼切其身熱病諸瘧蠱道魘魅起屍鬼等之所惱害若能至心稱我名者由是力故所有病苦悉皆消滅乃至證得無上菩提

第二大願願我來世得菩提時若有衆生盲聾瘖瘂白癩癲狂衆病所困若能至心稱我名者由是力故諸根具足衆病消滅乃至菩提

第三大願願我來世得菩提時若有衆生爲貪瞋癡之所纏逼造無間罪及諸惡行誹謗正法不修衆善當墮地獄受諸苦痛若能至心稱我名者由是力故令無間罪及諸業障悉皆消滅無有衆生墮惡趣者常受人天殊勝安樂乃至菩提

第四大願願我來世得菩提時若有衆生少乏衣食瓔珞卧具財貨珍寶香華伎樂若能至心稱我名者由是力故所乏資生皆得充足乃至菩提

第五大願願我來世得菩提時若有衆生或被枷鎖繫縛其身及以鞭撻受諸苦惱若能至心稱我名者由是力故所有苦惱皆得解脫乃至菩提

第六大願願我來世得菩提時若有衆生於險難處爲諸惡獸熊羆師子虎豹豺狼蚖蛇蝮蠍之所侵惱欲斷其命發聲大叫受此苦時若能至心稱我名者由是力故所有恐怖皆得解脫諸惡獸等悉起慈心常得安樂乃至菩提

第七大願願我來世得菩提時若有衆生鬪諍言訟因生憂惱若能至心稱我名者由是力故鬪訟解散慈心相向乃至菩提

第八大願願我來世得菩提時若有衆生入於江海遭大惡風吹其船舫無有洲渚而作歸依極生憂怖若能至心稱我名者由是力故皆得隨心至安隱處受諸快樂乃至菩提

曼殊室利是謂彼佛如來應正等覺行菩薩道時所發八種微妙大願又彼世尊從初發心常以定力成就衆生供養諸佛嚴淨佛土

菩薩眷屬悉皆圓滿此之福德不可思議一切聲聞及諸獨覺縱經多劫說不能盡唯除如來補處菩薩曼殊室利若有淨信男子女人若王大臣長者居士心希福德斷諸煩惱稱彼佛名讀斯經典於彼如來至心尊重恭敬供養所有一切罪惡業障及諸病苦悉皆消滅諸有願求無不隨意得不退轉乃至菩提

復次曼殊室利東方去此過五殑伽河沙佛土有世界名曰妙寶佛號寶月智嚴光音自在王如來應正等覺有無量億菩薩圍繞現在說法皆演大乘微妙深義曼殊室利彼佛如來從初發心行菩薩道時發八大願云何爲八

第一大願願我來世得菩提時若有衆生爲營農業及商賈事令心擾亂廢修菩提殊勝善法於生死中不能出離各各備受無邊苦惱若能至心稱我名者由是力故衣服飲食資生之具金銀珍寶隨願充足所有善根皆得增長亦不捨離菩提之心諸惡道苦咸蒙解脫乃至菩提

第二大願願我來世得菩提時於十方界所有衆生若爲寒熱飢渴逼身受大苦惱若能至心稱我名者由是力故先世罪業悉皆消滅捨諸苦惱受人天樂乃至菩提

第三大願願我來世得菩提時於十方界若有女人貪婬煩惱常覆其心相續有娠深可厭惡臨當產時受大苦惱聞我名字暫經其耳或復稱念由是力故衆苦皆除捨此身已常爲男子乃至菩提

第四大願願我來世得菩提時若有衆生或與父母兄弟姊妹妻子眷屬及諸親友行險難處爲賊所侵受諸苦惱暫聞我名或復稱念由是力故解脫衆難乃至菩提

第五大願願我來世得菩提時若有衆生行於暗夜作諸事業被惡鬼神之所惱亂極生憂苦暫聞我名或復稱念由是力故從暗遇明諸惡鬼神起慈悲意乃至菩提

第六大願願我來世得菩提時若有衆生行鄙惡事不信三寶智慧鮮少不修善法根力覺道念定總持皆不修習若能至心稱我名者由是力故智慧漸增三十七品悉皆修學深信三寶乃至菩提

第七大願願我來世得菩提時若有衆生意樂鄙劣於二乘道修行而住棄背無上勝妙菩提若能至心稱我名者捨二乘見於無上覺得不退轉乃至菩提

第八大願願我來世得菩提時若有衆生見劫將盡火欲起時生大憂怖苦惱悲泣由彼前身惡業力故受斯衆苦無所歸依若能至心稱我名者所有憂苦悉皆消滅受清涼樂從此命終於我佛土蓮華化生常修善法乃至菩提曼殊室利是爲彼佛如來應正等覺行菩薩道時所發八種微妙大願又彼如來所居佛土廣博嚴淨地平如掌天妙香樹而爲行列天華遍覆天樂常鳴天妙鈴鐸隨處懸布天寶莊嚴師子之座天寶砌飾諸妙浴池其地柔軟無諸瓦礫亦無女人及諸煩惱皆是不退諸菩薩衆蓮華化生若起念時飲食衣服及諸資具隨意現前是故名爲妙寶

世界曼殊室利若有淨信男子女人國王王子大臣輔相中宮婇女晝夜六時慇重至心恭敬供養彼佛世尊及稱名號并造形像香花音樂燒香末香塗香而爲奉獻清淨嚴潔於七日中持八戒齋於諸衆生起慈悲意願生彼土彼佛世尊及諸菩薩護念是人一切罪業悉皆消滅無上菩提得不退轉於貪恚癡漸得微薄無諸病苦增益壽命隨有希求悉皆如意鬭諍怨家咸生歡喜捨此身已往彼刹土蓮華化生當生之時念定總持悉皆明了曼殊室利如是當知彼佛名號無量功德若得聞者所願皆成

復次曼殊室利東方去此過六殑伽河沙佛土有世界名曰圓滿香積佛號金色寶光妙行成就如來應正等覺有無量億萬菩薩圍遶現在說法曼殊室利彼佛如來從初發心行菩薩道時發四大願云何爲四

第一大願願我來世得菩提時若有衆生造作種種屠害之業斷諸生命由斯惡業受地獄苦設得爲人短壽多病或遭水火刀毒所傷當受死苦若聞我名至心稱念由是力故所有惡業悉皆消滅無病長壽不遭橫死乃至菩提

第二大願願我來世得菩提時若有衆生作諸惡業盜他財物當墮惡趣設得爲人生貧窮家乏少衣食常受諸苦若聞我名至心稱念由是力故所有惡業悉皆消滅衣服飲食無所乏少乃至菩提

第三大願願我來世得菩提時若有衆生更相陵慢共爲讎隙若聞我名至心稱念由是力故各起慈心猶如父母乃至菩提

第四大願願我來世得菩提時若有衆生貪欲瞋恚愚癡所纏若出家在家男女七衆毀犯如來所制學處造諸惡業當墮地獄受諸苦報若聞我名至心稱念由是力故所有惡業悉皆消滅斷諸煩惱敬奉尸羅於身語心善能防護永不退轉乃至菩提曼殊室利是爲彼佛如來應正等覺行菩薩道時所發四種微妙大願曼殊室利又彼如來所居佛土廣博嚴淨地平如掌皆以寶成常有香氣如妙栴檀復以香樹而爲行列天妙珠瓔摩尼等寶處處垂下多有浴池天寶嚴飾香水盈滿衆德皆具於其四邊懸妙繒綵街衢八道隨處莊嚴所有衆生無諸煩惱及憂悲苦亦無女人多是住地諸菩薩衆勝妙音樂不鼓自鳴演說大乘微妙深法若有衆生聞此音者得不退轉無上菩提曼殊室利彼佛如來由昔願力善巧方便成就佛土圓滿莊嚴坐菩提座作如是念於未來世若有衆生爲貪瞋癡之所纏繞衆病所逼怨家得便或時橫死復由惡業墮地獄中受大劇苦彼佛見此苦惱衆生爲除業障說此神呪令彼受持於現世中得大利益遠離衆苦住菩提故即說呪曰

呾姪他　悉睇悉睇　蘇悉睇　謨折你
木刹你　目帝毗目帝　菴末麗　毗末麗
忙揭例　呬喇若揭鞞　曷喇呾娜　揭鞞
薩婆頞他　娑但你　鉢囉摩頞他　娑但
你　末捺細　莫訶末捺細　頞步帝　頞
窒步帝　毗多婆曳　蘇跋泥去　跋囉蚶

摩 瞿使去 跋囉蚶摩 柱使帝 薩婆
頞剎數 阿鉢囉帝帝 薩跋咀囉 阿鉢
喇底嗽帝 折覩殺瑟檄 敎陀俱胝 婆
使帝 細摩薩婆 但他揭多喃 莎訶

爾時世尊說此大力大明呪時衆中所有諸大菩薩四大天王釋梵王等讚言善哉善哉大悲世尊能說如是過去如來大力神呪爲欲饒益無量衆生竭煩惱海登涅槃岸除去疾病所願皆滿佛告大衆若有淨信男子女人國王王子及以大臣輔相中宮婇女情希福德於此神呪起敬信心若讀若誦若爲他人演說其義於諸含識起大悲心晝夜六時香華燈燭慇重供養清淨澡浴持八戒齋至誠念誦所有極重無邊業障悉皆消滅於現身中離諸煩惱命欲終時諸佛護念即於彼國蓮華化生復次曼殊室利東方去此過七殑伽河沙佛土有世界名曰無憂佛號無憂最勝吉祥如來應正等覺今現在彼爲衆說法又彼如來所居佛土廣博嚴淨地平如掌皆以寶成細滑柔輭常有香氣無憂苦聲離諸煩惱亦無惡趣及女人名處處皆有金砌浴池香水盈滿寶樹行列華果滋茂勝妙音樂不鼓自鳴譬如西方極樂世界無量壽國功德莊嚴曼殊室利彼佛世尊行菩薩道時發四大願云何爲四

第一大願願我來世得菩提時若有衆生常爲憂苦之所纏逼若聞我名至心稱念由是力故所有憂悲及諸苦惱悉皆消滅長壽安隱乃至菩提

第二大願願我來世得菩提時若有衆生造諸惡業生在無間黑暗之處大地獄中受諸苦惱由彼前身聞我名字我於爾時身出光明照受苦者由是力故彼見光時所有業障悉皆消滅解脫衆苦生人天中隨意受樂乃至菩提

第三大願願我來世得菩提時若有衆生造諸惡業殺盜邪婬於其現身受刀杖苦當墮惡趣設得人身短壽多病生貧賤家衣服飲食悉皆乏少常受寒熱飢渴等苦身無光色所感眷屬皆不賢良若聞我名至心稱念由是力故隨所願求飲食衣服悉皆充足如彼諸天身光可愛得善眷屬乃至菩提

第四大願願我來世得菩提時若有衆生常爲藥叉諸惡鬼神之所嬈亂奪其精氣受諸苦惱若聞我名至心稱念由是力故諸藥叉等悉皆消散各起慈心解脫衆苦乃至菩提曼殊室利是爲彼佛如來應正等覺所發四種微妙大願若有衆生聞彼佛名晝夜六時稱名禮敬至心供養於衆生處起慈悲心業障消滅解脫憂苦無病長壽得宿命智於彼佛土蓮華化生常爲諸天之所衛護曼殊室利稱彼佛名能生如是無量福業而彼佛土願力莊嚴殊勝功德聲聞獨覺所不能知唯除如來應正等覺

復次曼殊室利東方去此過八殑伽河沙佛土有世界名曰法幢佛號法海雷音如來應正等覺今現說法曼殊室利彼佛世尊所居國土清淨無穢其地平正玻瓈所成常有光明香氣芬馥以帝青寶而爲城郭有八街道砌以金銀樓閣殿堂飛甍戶牖欄楯莊飾皆

衆寶成天香寶樹隨處行列於其枝上掛以天繒復有寶鈴處處垂下微風吹動出妙音聲演暢無常苦空無我衆生聞者捨離欲纏習氣漸除證甚深定天妙香華繽紛而下於其四面有八浴池底布金沙香水瀰滿曼殊室利於彼佛土無諸惡趣亦無女人蓮華化生無復煩惱彼佛如來行菩薩道時發四大願云何爲四

第一大願願我來世得菩提時若有衆生生邪見家於佛法僧不生淨信遠離無上菩提之心若聞我名至心稱念由是力故無明邪慧日夜消除於三寶所深生正信不復退轉乃至菩提

第二大願願我來世得菩提時若有衆生生在邊地由近惡友造衆罪業不修善品三寶名字曾不經耳命終之後墮三惡趣彼諸衆生暫聞我名由是力故業障消除遇善知識不墮惡趣乃至菩提

第三大願願我來世得菩提時若有衆生衣服飲食卧具醫藥資生所須悉皆乏少由此因緣生大憂苦爲求覓故造衆惡業若聞我名至心稱念由是力故有所乏少隨念皆得乃至菩提

第四大願願我來世得菩提時若有衆生由先惡業共相鬪諍作不饒益弓箭刀仗互爲傷損若聞我名至心稱念由是力故各起慈心不相傷害不善之念尚自不生况於前人欲斷其命常行善捨乃至菩提曼殊室利是爲彼佛如來應正等覺行菩薩道時所發四種微妙大願若有淨信男子女人聞彼佛名至心禮敬慇懃供養受持念誦業障消滅得不退轉菩提之心具宿命智所生之處常得見佛無病長壽命終之後生彼國中衣服飲食資生之具隨念皆至無所乏少曼殊室利彼佛世尊具足如是無量功德是故衆生常當憶念勿令忘失

復次曼殊室利東方去此過九殑伽河沙佛土有世界名曰善住寶海佛號法海勝慧遊戲神通如來應正等覺現在說法曼殊室利彼佛如來行菩薩道時發四大願云何爲四

第一大願願我來世得菩提時若有衆生造衆惡業種植耕耘損諸生命或復興易欺誑他人戰陣兵戈常爲殺害若聞我名至心稱念由是力故資生之具不假營求隨心滿足常修衆善乃至菩提

第二大願願我來世得菩提時若有衆生造十惡業殺生等罪由此因緣當墮地獄若聞我名至心稱念於十善道皆得成就不墮惡趣乃至菩提

第三大願願我來世得菩提時若有衆生不得自在繫屬於他或被禁繫杻械枷鎖鞭杖苦楚乃至極刑若聞我名至心稱念由是力故所有厄難皆得解脫乃至菩提

第四大願願我來世得菩提時若有衆生造衆惡業不信三寶隨虛妄見棄背正理愛樂邪徒謗毀佛經言非聖說外道典籍恭敬受持自作教人俱生迷惑當墮地獄無有出期設得爲人生八難處遠離正道盲無慧目如是之人若聞我名至心稱念由是力故臨命終時正念現前解脫衆難常生中國受勝妙

樂乃至菩提曼殊室利是爲彼佛如來應正等覺行菩薩道時所發四種微妙大願曼殊室利彼佛國土功德莊嚴與上妙寶如來世界等無有異

復次曼殊室利東方去此過十殑伽河沙佛土有世界名淨瑠璃佛號藥師瑠璃光如來應正等覺曼殊室利彼佛世尊從初發心行菩薩道時發十二大願云何十二

第一大願願我來世得佛菩提時自身光明照無邊界三十二相八十隨好莊嚴其身令諸有情如我無異

第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內外清徹光明廣大徧滿諸方焰網莊嚴過於日月鐵圍中間幽冥之處互得相見或於此界暗夜遊行斯等衆生見我光明悉蒙開曉隨作衆事

第三大願願我來世得菩提時以無量無邊智慧方便令諸有情所受用物皆得無盡

第四大願願我來世得菩提時若諸有情行邪道者悉令遊履菩提正路若行聲聞獨覺乘者亦令安住大乘法中

第五大願願我來世得菩提時若諸有情於我法中修行梵行一切皆令得不缺戒善防三業無有毀犯墮惡趣者設有毀犯聞我名已專念受持至心發露還得清淨乃至菩提

第六大願願我來世得菩提時若諸有情諸根不具醜陋頑愚聾盲瘖瘂攣躄背傴白癩癲狂種種病苦之所纏逼若聞我名至心稱念皆得端嚴衆病除愈

第七大願願我來世得菩提時若諸有情貧窮困苦無有歸趣衆病所逼無藥無醫暫聞我名衆病消散眷屬熾盛資財無乏身心安樂乃至菩提

第八大願願我來世得菩提時若有女人爲女衆苦之所逼切極生厭離願捨女身若聞我名至心稱念即於現身轉成男子具丈夫相乃至菩提

第九大願願我來世得菩提時令諸有情出魔羅網復有種種邪見之徒皆當攝受令生正見漸令修習諸菩薩行乃至菩提

第十大願願我來世得菩提時若諸有情王法所拘幽禁牢獄枷鎖鞭撻乃至極刑復有衆多苦楚之事逼切憂惱無暫樂時若聞我名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦乃至菩提

第十一大願願我來世得菩提時若諸有情飢火所惱爲求食故造諸惡業若聞我名至心稱念我當先與上妙飲食隨意飽滿復以法味令住安樂乃至菩提

第十二大願願我來世得菩提時若諸有情身無衣服蚊䖟寒熱之所逼惱若聞我名至心稱念隨其所好即得種種上妙衣服寶莊嚴具伎樂香華皆令豐足無諸苦惱乃至菩提曼殊室利是爲藥師瑠璃光如來應正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願

藥師瑠璃光七佛本願功德經卷上

音釋

瘧 逆約切痁病也

魘魅 魘於琰切眠中驚魘人之鬼也魅明祕切惑人之精怪也

娠 升人切妊也

讎隙 讎時流切仇也隙乞逆切怨隙也

甍 謨耕切屋棟也

惟三　十六

藥師瑠璃光七佛本願功德經卷下　惟四

唐三藏法師義淨奉　詔譯

爾時佛告曼殊室利彼藥師瑠璃光如來行菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我於一劫若過一劫說不能盡然彼佛土純一清淨無諸欲染亦無女人及三惡趣苦惱之聲以淨瑠璃而爲其地城闕宮殿及諸廊宇軒窓羅網皆七寶成亦如西方極樂世界功德莊嚴於彼國中有二菩薩一名日光徧照二名月光徧照於彼無量菩薩衆中而爲上首能持彼佛正法寶藏是故曼殊室利若有淨信男子女人應當願生彼佛世界復次曼殊室利若有衆生不識善惡唯懷貪惜不知惠施及施果報愚癡少智無有信心多畜珍財勤勞守護見乞者來心生不喜設不獲已行惠施時如割身肉深生悋惜復有無量慳貪有情積集資財然於自身尚不能用況當供給父母妻子奴婢僕使及來乞者彼諸有情從此命終生餓鬼中或旁生趣由昔人間曾聞藥師瑠璃光如來名故雖在惡趣還得憶念彼如來名即於彼沒生在人中得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚歎施者所有財物無慳悋心漸次尚能以頭目手足血肉身分施來求者況餘財物復次曼殊室利若復有人歸依世尊受諸學處而破戒破威儀及壞正見設有持戒正見不求多聞於佛所說契經深義不能解了雖有多聞而懷憍慢由慢心故自是非他嫌謗正法爲魔伴黨如是愚人自行邪見復令無量百千俱胝有情墮大險坑此諸有情墮於地獄傍生鬼趣若曾聞此藥師瑠璃光如來名號由彼如來本願威力於地獄中憶佛名號從彼命盡還生人間正見精進意樂調善捨俗出家於佛法中受持學處無有毀犯正見多聞解甚深義離於憍慢不謗正法不爲魔伴漸次修行諸菩薩行乃至菩提復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬造諸惡業自讚毀他命終當墮三惡趣中無量千歲受諸劇苦從彼終已來生人間或作牛馬駝驢之屬恒被鞭撻飢渴纏心身常負重困苦疲極若得爲人生居

下賤奴婢僕使被他驅役恒不自在由昔人中曾聞藥師瑠璃光如來名號彼善根力今復憶念至心歸依以佛神力衆苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇善友永斷魔罥破無明㲉竭煩惱河解脫一切生老病死憂悲苦惱乃至菩提復次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相鬬訟惱亂自他以身語意造諸惡業展轉常爲不饒益事互相謀害告召山林樹塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀藥叉羅刹神等書怨人名或作形像以惡呪術而呪詛之厭媚蠱道呪起死屍令斷彼命及壞其身是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名號彼諸惡緣悉不能害一切展轉皆起慈悲利益安樂無損惱意及嫌恨心於自所有常生喜足復次曼殊室利若有四衆苾芻苾芻尼近事男近事女及餘淨信男子女人若能受持八支齋戒或經一年或復三月受持學處以此善根願生西方極樂世界見無量壽佛若聞藥師瑠璃光如來名號臨命終時有八菩薩乘神通來示其去處即於彼界種種雜色衆寶華中自然化生或有因此生於天上雖生天中而昔善根亦不窮盡不復更生諸餘惡趣天上壽盡還生人間或爲輪王統攝四洲威德自在勸化無量百千有情於十善道令其修習或生刹帝利婆羅門居士貴族多饒財寶倉庫盈溢形相端嚴眷屬隆盛聰明智慧勇健威猛有大身力若是女人得聞藥師瑠璃光如來名號至心受持於後不復更受女身復次曼殊室利彼藥師瑠璃光如來得菩提時由本願力觀諸有情遇衆病苦瘦瘧乾消黃熱等病或被魘魅蠱道所中或復短命或時橫死欲令是等病苦消除所求願滿時彼世尊入三摩地名曰滅除一切衆生苦惱既入定已於肉髻中出大光明光中演說大陀羅尼呪曰

南謨薄伽伐帝　鞞殺社窶嚕　薜瑠璃鉢喇婆　曷囉闍也　呾他揭多也　阿囉喝帝　三藐三敎陀也　呾姪他　唵　鞞殺逝鞞殺逝　鞞殺社三没揭帝　莎訶

爾時光中說此呪已大地震動放大光明一切衆生病苦惱皆除受安隱樂曼殊室利若見男子女人有病苦者應當一心爲彼病人清淨澡漱或食或藥或無蟲水呪一百八遍與彼服食所有病苦悉皆消滅若有所求至心念誦皆得如意無病延年命終之後生彼世界得不退轉乃至菩提是故曼殊室利若有男子女人於彼藥師瑠璃光如來至心慇重恭敬供養者常持此呪勿令廢忘復次曼殊室利若有淨信男子女人得聞如上七佛如來應正等覺所有名號聞已誦持晨嚼齒木澡漱清淨以諸香華末香燒香塗香作衆妓樂供養形像於此經典若自書若教人書一心受持聽聞其義於彼法師應修供養一切所有資身之具悉皆施與勿令乏少如是便蒙諸佛護念所求願滿乃至菩提爾時曼殊室利童子白佛言世尊我於末法之時誓以種種方便令諸淨信男子女人得聞七佛如來名號乃至睡中亦以佛名令其覺悟世尊若於此經受持讀誦或復爲他演說開示若自書若教人書恭敬尊重以種種華香塗香

末香燒香華鬘瓔珞旙蓋妓樂而爲供養以
五色繒綵而裹袠之灑掃淨處置高座上是
時四大天王與其眷屬及餘無量百千天衆
皆詣其所供養守護世尊若此經寶流行之
處及受持者以彼七佛如來本願功德及聞
名號威神之力當知是處無復橫死亦復不
爲諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故
身心安樂佛告曼殊室利如是如是如汝所
說曼殊室利若有淨信男子女人欲供養彼
七如來者應先敬造七佛形像安在清淨上
妙之座散華燒香以諸幢旙莊嚴其處七日
七夜受八戒齋食清淨食澡浴身體著新淨
衣心無垢濁亦無恚害於諸有情常起利樂
慈悲喜捨平等之心鼓樂絃歌稱讚功德右
遶佛像念彼如來所有本願讀誦此經思惟
其義演說開示隨其所願求長壽得長壽求
富饒得富饒求官位得官位求男女得男女
一切皆遂若復有人忽得惡夢見諸惡相或
怪鳥來集或於其家百怪出現此人若以衆
妙資具恭敬供養彼諸佛者惡夢惡相諸不

吉祥悉皆隱沒不能爲患或有水火刀毒懸
崖險道惡象師子虎狼熊羆蛇蠍蜈蚣如是
等怖若能至心憶念彼佛恭敬供養一切怖
畏皆得解脫若他國侵擾盜賊反亂憶念恭
敬彼如來者所有怨敵悉皆退散復次曼殊
室利若有淨信男子女人等乃至盡形不事
餘天唯當一心歸佛法僧受持禁戒若五戒
十戒菩薩四百戒苾芻二百五十戒苾芻尼
五百戒於諸戒中或有毀犯怖墮惡趣若能
專念彼佛名號恭敬供養者必定不生三惡
趣中或有女人臨當產時受於極苦若能至
心稱名禮讚恭敬供養七佛如來衆苦皆除
所生之子顏貌端正見者歡喜利根聰明少
病安樂無有非人奪其精氣爾時世尊告阿
難言如我稱揚彼七如來名號功德此是諸
佛甚深境界難可了知汝勿生疑阿難白言
世尊我於如來所說契經深義不生疑惑所
以者何一切如來身語意業皆無虛妄世尊
此日月輪可使墮落妙高山王可使傾動諸
佛所言終無有異世尊然有衆生信根不具

聞說諸佛甚深境界作是思惟云何但念七
佛名號便獲爾所功德勝利由此不信便生
誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣佛告阿
難彼諸有情若得耳聞諸佛名號墮惡趣者
無有是處唯除定業不可轉者阿難此是諸
佛甚深境界難可信解汝能信受當知皆是
如來威力阿難一切聲聞獨覺等皆不能知
唯除一生補處菩薩阿難人身難得於三寶
中信敬尊重亦難可得得聞七佛如來名號
復難於是阿難彼諸如來無量菩薩行無量
巧方便無量廣大願如是行願善巧方便我
若一劫若過一劫說不能盡爾時衆中有一
菩薩摩訶薩名曰救脫即從座起偏袒右肩
右膝著地合掌向佛白言世尊於後末世像
法起時若有衆生爲諸病苦之所逼惱身形
羸瘦不能飲食喉脣乾燥目視皆暗死相現
前父母親屬朋友知識啼泣圍繞身卧本處
見彼琰魔法王之使引其神識將至王所然
諸有情有俱生神隨其所作善惡之業悉皆
記錄授與彼王王即依法問其所作隨彼罪

福而㾓斷之是時病人親屬知識若能爲彼歸依諸佛種種莊嚴如法供養而彼神識或經七日或二七日乃至七七日如從夢覺復本精神皆自憶知善不善業所得果報由自證見業報不虛乃至命難亦不造惡是故淨信男子女人皆應受持七佛名號隨力所能恭敬供養爾時具壽阿難問救脫菩薩曰善男子恭敬供養彼七如來其法云何救脫菩薩言大德若有病人及餘災厄欲令脫者當爲其人七日七夜持八戒齋應以飲食及餘資具隨其所有供佛及僧晝夜六時恭敬禮拜七佛如來讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來形像七軀一一像前各置七燈其七燈狀圓若車輪乃至四十九夜光明不絕造雜綵旛四十九首并一長旛四十九尺放四十九生如是即能離諸厄難不爲諸橫惡鬼所持大德阿難是爲供養如來法式若有於此七佛之中隨其一佛稱名供養者皆得如是無量功德所求願滿何況盡能具足供養復次大德阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨難彼刹帝利灌頂王等爾時當於一切有情起慈悲心放大恩赦脫諸幽厄苦惱衆生如前法式供養諸佛由此善根及彼如來本願力故令其國界即得安隱風雨順時穀稼成熟國內衆生無病安樂又無暴惡藥叉等神共相惱亂一切惡相悉皆隱沒而刹帝利灌頂王等皆得增益壽命色力無病自在大德阿難若帝后妃主儲君王子大臣輔相宮中婇女百官黎庶爲病所苦及餘厄難亦應敬造七佛形像讀誦此經然燈造旛放諸生命至誠供養燒香散華即得病苦銷除解脫衆難爾時具壽阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡之命而可增益救脫菩薩言大德仁豈不聞如來說有九橫死耶由是世尊爲說呪藥隨事救療然燈造旛修諸福業以修福故得延壽命阿難問言九橫云何救脫菩薩言一者若諸有情得病雖輕然無醫藥及看病者設復遇醫不授其藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外道妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜問吉凶殺諸衆生求神解奏呼召魍魎請福祈恩欲冀延年終不能得愚迷倒見遂令橫死入於地獄無有出期二者橫爲王法之所誅戮三者畋獵嬉戲躭婬嗜酒放逸無度橫爲非人奪其精氣四者橫爲火焚五者橫爲水溺六者橫爲種種惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫爲毒藥魘禱呪詛起屍鬼等之所中害九者飢渴所困不得飲食而便橫死是爲如來略說橫死有此九種其餘復有無量諸橫難可具說復次阿難彼琰魔王簿錄世間所有名籍若諸有情不孝五逆毀辱三寶壞君臣法破於禁戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我今勸諸有情然燈造旛放生修福令度苦厄不遭衆難爾時衆中有十二藥叉大將俱在會坐其名曰

宮毗羅大將　跋折羅大將　迷企羅大將
頞你羅大將　末你羅大將　娑你羅大將
因陀羅大將　婆夷羅大將　薄呼羅大將

眞達羅大將　朱杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以爲眷屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威力得聞七佛如來名號於諸惡趣無復怖畏我等相率皆同一心乃至盡形歸佛法僧誓當荷負一切有情爲作義利饒益安樂隨於何處城邑聚落空閑林中若有此經流布讀誦或復受持七佛名號恭敬供養者我等眷屬衛護是人令脫衆難所有願求悉令滿足或有疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名字得如願已然後解結爾時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥叉將汝等念報七佛如來恩德者常應如是利益安樂一切有情爾時會中有多天衆智慧鮮少作如是念云何過是殑伽河沙諸佛世界現在如來暫聞名者便獲無邊殊勝功德爾時釋迦牟尼如來知諸天衆心之所念即入驚召一切如來甚深妙定纔入定已一切三千大千世界六種震動雨天妙華及天香末彼七如來見是相已各從其國來至索訶世界與釋迦如來共相問訊時佛世尊由其先世本願力故各各自於天寶莊嚴師子座上隨處安坐諸菩薩衆天龍八部人非人等國王王子中宮妃主幷諸大臣婆羅門長者居士前後圍繞而爲說法時諸天衆見彼如來皆已雲集生大希有疑惑便除時諸大衆歎未曾有同聲讚言善哉善哉釋迦如來饒益我等爲除疑念令彼如來皆至於此時諸大衆各隨自力以妙香華及衆瓔珞諸天妓樂供養如來右繞七帀合掌禮敬讚言希有希有諸佛如來甚深境界不可思議由先願力善巧方便共現如是奇異之相爾時大衆各各發願願諸衆生皆得如是如來勝定爾時曼殊室利即從座起合掌恭敬繞佛七帀禮雙足已白言世尊善哉善哉如來定力不可思議由本願力方便善巧成就衆生唯願爲說大力神呪能令來世薄福衆生病惱所纏日月星辰所有厄難疫疾怨惡及行險道遭諸恐怖爲作歸依令得安隱彼諸衆生於此神呪若自書教人書受持讀誦廣爲他說常蒙諸佛之所護念佛自現身令願滿足不墮惡趣亦無橫死時諸如來讚曼殊室利言善哉善哉此是我等威神之力令汝勸請哀愍衆生離諸苦難爲說神呪汝應諦聽善思念之我當爲說曼殊室利有大神呪名曰如來定力瑠璃光若有男子女人書寫讀誦恭敬供養於諸含識起大悲心所有願求皆得滿足諸佛現身而爲護念離衆障惱當生佛國時七如來以一音聲即說呪曰

呾姪他　具繼具繼　醫尼繼膩𠰷　末底
末底　馺須怛他　羯多三摩地　頞提瑟
恥帝　頞帝末帝　波例　波跛輸但你薩
婆波跛　那世也　敎睇勃圖　嗢答繼鳰
謎矩謎　佛鐸器怛羅　鉢里輸但你　曇
謎昵曇謎　謎嚕謎嚕　謎嚧尸揭囉　薩
婆哥羅　蜜栗覩(丁庾)尼婆喇你　敎提蘇敎
睇　佛陀　頞提瑟侘泥娜　曷咯叉覩謎
薩婆提婆　三謎頞三謎　三曼搜(奴和切)
漢嚫覩謎　薩婆佛陀　菩提薩埵　苫謎
苫謎　鉢喇苫曼　覩謎　薩婆伊底鳰波

達婆　薩婆毗何大也　薩婆薩埵者晡嚂
泥晡嚂泥去　晡嚂也謎　薩婆阿舍薜瑠
璃也　鉢喇底婆細　薩婆波跋　差揚羯
嚫　莎訶
爾時七佛說此咒時光明普照大地震動種
種神變一時俱現時諸大衆見此事已各各
隨力以天香華塗香末香奉上彼佛咸唱善
哉右繞七帀彼佛世尊同聲唱言汝等一切
人天大衆應如是知若有善男子善女人若
王王子妃后大臣寮庶之類若於此咒受持
讀誦聽聞演說以妙香華供養經卷著新淨
衣在清淨處持八戒齋於諸含識常生慈愍
如是供養得無量福若復有人有所祈願應
當造此七佛形像可於淨處以諸香華懸繒
旛蓋上妙飲食及諸妓樂而為供養并復供
養善薩諸天在佛像前端坐誦咒於七日中
持八戒齋誦滿一千八遍彼諸如來及諸菩
薩悉皆護念執金剛菩薩并諸釋梵四天王
等亦來擁衛此人所有五無間罪一切業障
悉皆消滅無病延年亦無横死及諸疾疫他

方賊盜欲來侵境鬭諍戰陣言訟讎隙飢儉
旱澇如是等怖一切皆除共起慈心猶如父
母有所願求無不遂意爾時執金剛菩薩釋
梵四天從座而起合掌恭敬禮釋迦牟尼佛
足白言世尊我等大衆皆已得聞諸佛本願
殊勝功德及見諸佛慈悲至此令我衆生親
承供養世尊若於其處有此經典及七佛名
陀羅尼法流通供養乃至書寫我等悉皆承
佛威力即往其處擁護於彼國王大臣城邑
聚落男子女人勿令衆苦及諸疾病之所惱
亂常得安隱財食豐足我等即是報諸佛恩
世尊我等親於佛前自立要誓若有淨信男
子女人憶念我者應誦此咒即說咒曰
呾姪他　要窶莫窶　呾囉窶　麼麼窶具
嚫　訶呼去　醯去　末囉末囉末囉　竪
樹嚫布嚫　莎訶
若有淨信男子女人國王王子大臣輔相中
宮婇女誦七佛名及此神咒讀誦書寫恭敬
供養現世皆得無病長壽離衆苦惱不墮三
途得不退轉乃至菩提彼諸佛土隨意受生

常見諸佛得宿命智念定總持無不具足若
患鬼瘧等病當書此咒繫之肘後病若差已
置清淨處爾時執金剛菩薩詣七佛所右繞
三帀各申禮敬白言世尊惟願慈悲護念於
我我今為欲饒益未來男子女人持是經者
我更為說陀羅尼咒時彼七佛讃執金剛言
善哉善哉執金剛我加護汝可說神咒為護
未來持經之人令無衆惱所求滿足時執金
剛菩薩即說咒曰
南麼駁多喃　三藐三佛陀喃　南麼薩婆
跋折囉達囉喃　呾姪他唵　跋折　跋折
嚫　莫訶跋折嚫　跋折囉波捨　陀喇你
三麼　三麼　三曼頞　阿鉢喇底　嗽多
跋折嚫　苫麼苫麼　鉢囉苫曼覩謎　薩
婆何大也　矩嚕矩嚕　薩婆羯麼阿代喇
拏你叉也　三麼也末奴三末囉薄伽畔跋
折囉波你　薩婆舍謎鉢哩　晡喇也莎訶
世尊若復有人持七佛名憶念彼佛本願功
德并持此咒讀誦演說我令彼人所願滿足
無所乏少若欲見我問善惡者應當書寫此

經造七佛像并執金剛菩薩像皆於像身安
佛舍利於此像前如上所說種種供養禮拜
旋繞於眾生處起慈悲心受八戒齋日別三
時澡浴清淨三昧衣別從白月八日至十五
日每日誦呪一百八遍心無散亂我於夢中
即自現身共為言說隨所求者皆令滿足時
大會中有諸菩薩皆悉唱言善哉善哉執金
剛此陀羅尼不可思議實為善說時七如來
作如是語我等護汝所說神呪為欲饒益一
切眾生皆得安樂所求願滿不令此呪隱沒
於世爾時七佛告諸菩薩釋梵四天王曰我
令以此神呪付囑汝等并此經卷於未來世
後五百歲法欲滅時汝等皆應護持是經此
經威神利益甚多能除眾罪善願皆遂勿於
薄福眾生誹謗正法毀賢聖者授與斯經令
法速滅爾時東方七佛世尊見此大眾所作
已辦機緣滿足無復疑心各還本土於其座
上忽然不現爾時具壽阿難陀即從座起禮
佛雙足右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊
當何名此經我等云何受持佛告阿難陀此
經名為七佛如來應正等覺本願功德殊勝
莊嚴亦名曼殊室利所問亦名藥師瑠璃光
如來本願功德亦名執金剛菩薩發願要期
亦名淨除一切業障亦名所有願求皆得圓
滿亦名十二大將發願護持如是名字汝當
奉持時薄伽梵說是經已諸大菩薩及聲聞
眾天龍藥叉健闥婆阿蘇羅揭路茶緊那羅
莫呼洛伽人非人等一切大眾聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

藥師瑠璃光七佛本願功德經卷下

音釋

慳悋（慳丘閑切亦悋也悋良刃切靳惜也）嫌謗（嫌賢兼切疑也又不平於心也謗補曠切毀也訕也）嫉妬（嫉昨悉切妬都故切嫉妬害賢曰嫉害色曰妬）澡漱（澡子皓切澡洗也漱先奏切蕩口也）裹袠（裹古火切包裹也袠直質切書衣也）熊羆（熊胡弓切猛獸也羆班糜切似熊而頭長）澇（郎到切霖雨也）

佛說阿闍世王經卷上　惟五

後漢月支三藏法師支婁迦讖譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中萬二
千比丘俱菩薩八萬四千一一尊復尊諸菩
薩摩訶薩悉得諸總持悉得無所罣礙悉得
無所從生法而得如三昧慧悉得知一切人
心之所行如所欲以法教令各得其所諸四
天王及天帝釋釋天及諸天子龍閱叉揵陀
羅阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人非人悉
來會時文殊師利在山一面異處與二十五
上人俱何謂二十五人者悉是菩薩各各有
名名曰若那師利那羅達師利三波師利劫
波頭師利波頭師利劫闍陀因陀樓陀羅尼
陀樓羅陀波尼羅陀牟訶多私訶末師訶惟
迦闍俱羅伽那迦闍沙訶質兜波沉摩遮迦
波括鎮遮薩和波陀波坻槃拘利沙竭末摩
訶麗樓耆非陀遍呵難陀譬叉波留耆羅耶
阿難陀阿藍惟訶羅摩坻吒沙牟迦坻陀阿
俞達薩和頞悉是為二十五上人名四兜術
天子來到文殊師利所欲聞法故其天子名

沙摩陀鳩遬摩羅無拘遬摩漫那羅揵陀沙
訶漚術曇惟訶是爲四天子復有異天子少
少來到文殊師利所欲聽法故上人諸天子
悉坐各各說佛智慧甚尊無有極不可議不
可度不可量不可以凡而應僧那皆言當何
作法證方便而至無極智慧乃至佛一切智
不可議慧首菩薩言於功德無有厭於諸功
德無所希望作是者可至無極慧惠施菩薩
言等心如寂其心悅懌柔輭自隨其教便持
薩芸若心而堅固於僧那僧涅作是者可至
無極慧具足平等菩薩言不計校劫數其當
來劫無央數不可以爲計是爲僧那於僧那
不自貢高作是者可至無極慧具足行菩薩
言不自念安可至無極慧所以者何欲令一
切皆安故作是念者不求復悉安一切作是
者可至無極慧蓮華具足菩薩言其不自伏
意者亦不能伏他人意其能自伏意者乃能
伏他人意作是者可至無極慧蓮華具行劫
菩薩言其有隨欲者不可度欲不隨欲者是
乃度欲其菩薩者有得利不得利其心無有

異若苦若樂若謗若歎若惡若善於是無所
著所以者何亦不憂亦不喜作是者可至無
極慧制持諸根菩薩言不念他人作功德我
可得作是者不入無極慧當念獨而無有伴
所以者何念於一切故諸不辦者我當辦之
須臾之精進不以懈怠欲教一切作是者可
至無極慧持行如地菩薩言譬若如地一切
草木藥舍宅城郭無不因地而住者地亦無
所置一切仰而得活亦不以爲煩苛菩薩者
亦當如是持心當若地亦不喜怒持心當令
一切各各得其所亦不念還復其作是者可
至無極慧寶願菩薩言當持心如尊不自卑
於夢中亦無二心所以者何無羅漢辟支佛
意其所作者譬若如寶不離薩芸若不失一
切人心於珍寶心無所貪惜其從索者皆開
導爲摩訶衍所以者何無心與心等者無心
慧與是心慧等者亦無所增無所減其心無
所貪惜作是者可至無極慧寶印手菩薩言
視五道生死人譬如墮海菩薩若心而愍念
之當以手授之所以者何爲無黠者作黠首

其貪者爲作無所惜首其不持戒者爲作戒
首其瞋怒者爲作忍辱首其懈怠者爲作精
進首其亂意者爲作一心首其無慧者爲作
智慧首其無功德者爲作功德首以功德首
印三法寶何謂三令一切具足佛智慧教化
而造作自解其身珍寶功德念一切諸法譬
如空是故爲法寶之首是爲三其作是者可
至無極慧師子意菩薩言其身作是僧那者
無所恐懼亦不畏亦不却亦不解衣毛不復
起所以者何於生死無有惡故亦不作於泥
洹等住於苦樂不作二心作是者可至無極
慧師子步過無懼菩薩言其弱劣者不能逮
此皆是大士之所作所以者何以捨衆惡以
不諛諂以應質朴則不貢高無瞋恚之心所
作不從非法所以者何用忠正故則無婬泆
以無惡心其愚癡若冥以無此者其身口意
以平等所語如語不失其意甚尊所作欲成
所以者何用至誠故俱以法自娛樂以如法
者不貪惜壽命所以者何不貪軀命不捨一
切故所施與無所貪惜欲令人得其所故所

入者正則非邪道其貧者爲作珍寶藏其有病者則爲作醫其恐懼者則爲作護其劣者則爲作道地其入邪者則爲作正導其無智者則爲作智一切諸順何所恨起意大士以度脱此中忍所受法本如住作是者乃至無極慧紫磨金色菩薩言所念譬如空所以者何無所不徧以大哀無所不覆其心常喜面顏而悅諸欲所樂者其心不在其中所施與譬如天無所不蔽其戒忍辱精進一心智慧亦復如是作是者可至無極慧發意即轉法輪菩薩言其有新發意者不當令魔得其便不失諸佛天神意作心住者以應法輪轉所以者何用發好心故所以者何一切諸法無所生其作是者可至無極慧諸語自然普無不入菩薩言當持心無所不入所以者何諸法自然其本悉空一切所語皆空譬若虛空無所不入菩薩者當復如是其心無所不入有所作如語其智無所不曉其作是者可至無極慧樂不動菩薩言諸所有音無有音諸所有聲而不可得以知是者亦不以喜亦不以憂亦不懈怠所以者何譬若大山而得風亦無所動諸好音惡音菩薩心亦不喜歡亦不以憂感所以者何無所著無所著謂佛語若異道語俱空無所有視諸欲有所作者皆有盡以知盡而不貢高作是法者疾成至佛海意菩薩言其心當如海所受慧而無極譬如海受於衆流合爲一味菩薩以諸所有合爲一法所以者何用微妙故不與十二因緣有所變念法身亦不增亦不減爲一切作功德所作功德欲令一切皆得是爲不可盡功德當護不著不斷以意力制身諸所有所作皆等無有異作是故發意慧者具足可至無極慧大光明菩薩言當持心其智慧其光明如佛非俗人之所作其意習光明無所不照所以者何欲令世間知以爲法則其意習施與光明無所不照習戒光明無所不照忍辱精進一心智慧悉習其光明無所不照作是者可至無極慧燬明菩薩言以功德慧心爲眼清淨所視色無有惡聲香味細滑法亦復如是以淨於六事何謂六眼耳鼻舌身意諸所可者不邪中作樂用心淨故所視人欲令悉入佛法其不正者以法率化所有好物人來索之無所愛惜既與不從後悔作是者可至無極慧可意王菩薩言其有罵詈撾捶者亦不瞋恚但念其法以何念法何所罵者何所瞋者其撾捶亦爾以內空無所得於外空無所疑身於身無所見亦不見於他人所以者何其索手腳者歡喜與之其欲取頭者其心倍悅若索城及珍寶其有索者無所貪惜其求妻子即持施與無有異心若諷誦起是經得一章歡喜不樂爲金輪王歡樂爲一切人說法而不作釋願樂遣一人發心爲菩薩不作梵天願樂見佛不貪三千大千剎土之珍寶作是者常無懈怠如是歡喜可至無極慧所視無底菩薩言視一切諸所有不念是我所悉清淨剎土不念有與無見諸佛不想色求所以者何用法身故視一切人心不求一切人之所有所以者何其德眼遠得清淨便有道眼神足備具以得慧眼便知所有無所可貪便得佛眼十八法悉具以得法眼者

具足十種力其作如僧那僧涅者便至無極慧作無底行菩薩言一切所作如薩芸若所作何以故無所住故以無所住但念諸法菩薩作是者不以諸順何爲隨亦不以罪隨亦不以魔事隨所以者何不捨法故不犯非法以故致是以度罪所作魔事以應是者可至無極慧說息愛意菩薩言一切所有者亦不從人受以所作便喻喀諸魔以自知者無所有亦無所復作以知無所復作便制五陰以知五陰者無有魔事以度魔界者所作中道無所覆蔽已度無所覆蔽菩薩摩訶薩作是者可至無極慧所起即悔菩薩言諸所作非法意而悔之所作如法其心無異所以者何常當專心作善其身有所作不欲令人不可若口若意所作不欲令人有不可其有愁憂者以法寬大令不愁憂作是者是爲菩薩摩訶薩可至無極慧得一切願菩薩言其有如淨戒者所願必得以如淨戒者不復犯俗不犯俗者以應三十七品根株如薩芸若其以如淨戒者不犯三十七品是爲菩薩摩訶薩所作以至無極慧普等華天子言譬如樹有華其見莫不歡喜所作功德一切莫不蒙者譬若忉利天上拘耆樹而有華熾盛諸天莫不愛樂菩薩以法爲一切作眼譬若華若天上摩尼之寶而無瑕穢菩薩清淨其心如是其作是者可至無極慧光明華天子言譬若如日出衆冥索盡所有諸色悉見菩薩以智慧無所不照其諸愚癡冥盡索爲開闢所以者何終不而當明故其在冥者見明便得道徑菩薩以住道徑者其忘失道徑者指示道路以如是者可至無極慧天香華天子言譬如曼陀羅華其香聞縱廣上下四維各四十里菩薩以所聞淨戒三昧持智慧以爲香三千大千無不聞者是香愈無央數人病其以所聞淨戒三昧智慧菩薩以住是者便至無極慧信法行得天子言當作法當所作者以如菩薩法者常不復懈怠無所復懈無復念便當得十事習六波羅蜜以四等心五旬四事總三脫忍辱利令人發意其身不離以漚和拘舍羅教悉持諸法要所信無有異是爲十事其作是者可至無極慧文殊師利謂諸上人及諸天子菩薩住無所住何謂住無所住於三界不以三界作習不習者是爲內亦不求習者是爲外離外不惰弟子無所習復不惰辟支佛地習謂生死所學習謂無所知習者是爲名所學習是爲色習者是因緣所學習謂有所見習者謂愛所學習謂有所根習者謂有我所學習謂非我習者貪所學習所施與無有異習者謂犯戒所學習不於戒自貢高習者謂瞋怒所學習忍辱而不貢高習者無精進所學習精進而不自貢高習者謂亂意所學習爲一心而不自貢高習者謂無知所學習智慧不貢高習者謂無功德所學習謂作功德而不貢高習者謂俗法所學習謂道法不自貢高習者謂無脫所學習謂得脫而具足不貢高習者謂有罪所學習無有罪亦不貢高習者謂有餘所學習無有餘盡亦不貢高菩薩習無所習一切謑亦不著亦不斷作是者便至無極慧諸法一切無所得所以者何無所入亦無所不入故是一切

智便至一切智無所得者一切智得一切智不可以色計痛癢思想生死識亦爾不從法數亦不從非法數亦不一切智施與爲數所以者何施與者亦不離一切智戒忍辱精進一心智慧亦不爲數何以故一切智從智慧一切智者無所不入亦不過去當來亦不入現在所以者何以過三世故一切智者不以眼而視之耳鼻舌身意亦爾所以者何以過諸界故若男子女人欲求一切智者當如一切智住當云何住於諸法一切無所住是爲一切智住不自念法是我所作是者爲一切智一切人法佛法等如是無有異是爲一切智其求欲得一切智者會從四大得所以者何爲身不作身計所以者何不以作因緣故其有功德法無有功德法其所有是爲我所者皆非我所我者無所生無所生者無有計其計者是爲不生其示若見者是皆無有生以知無生無所生慧作是等者是爲薩芸若文殊師利說是事時二千天子悉得無所從生法忍萬二千人悉發無上平等道意樂不動菩薩謂文殊師利共到佛所問菩薩當云何住應時文殊師利化作如來在衆會中而坐其形狀被服如釋迦文佛文殊師利謂波坻槃拘利菩薩言屬之所問今佛在是可問菩薩住波坻槃拘利菩薩不知是爲化佛前長跪問怛薩阿竭菩薩當云何有所住化佛言如我所作菩薩當如是住復問云何如佛其佛言亦不從施與亦不從戒忍辱精進一心智慧亦不從欲亦不從色亦不從無色亦不從身行亦不從口行亦不從意行諸所行無所著故其佛問波坻槃拘利化者而有所從行不則答言無所從行其佛言如化無所從行菩薩當作是行波坻槃拘利菩薩復問文殊師利是佛當無化佛乎文殊師利答言若自知諸法如化不則答言諸法實如化文殊師利言以知諸法化何爲復問如來化文殊師利言仁者謂以諸佛悉化則復問文殊師利其佛者從何所化文殊師利言所作本清淨以故而有化文殊師利言故佛無有吾無有我無有人無有壽無有命亦不依佛住亦不依凡人住波坻槃拘利菩薩復問化佛本何所學自致得佛其佛言無所學是菩薩學何以故亦不自念我欲求是亦不求是亦不憂亦不喜亦不緣亦不所化亦無所見亦無處所亦無有想亦無有字亦無有色一切無所希望是菩薩學作是學者以爲等學作是學者無所著無所縛作是學者無有欲無有怒無有癡作是學者無所愛無所憎其學是者不自念我作是學是爲學作是學作是學者不墮惡道其佛言若有求阿耨多羅三藐三菩提心欲成至佛者當作如我學復問何所是佛學其佛言亦不作罪亦不墮罪亦無所與亦無所持亦無所不持亦不持戒亦無有戒亦不忍辱亦不惡意亦不精進亦無懈怠亦不禪亦不亂意亦不智慧亦無所知亦無所學亦無有所學亦無所成亦無有所成亦不菩薩亦不佛法亦不自念有身亦不念他人有身其所見者無有想亦不法想亦不無法想不想無想其佛言曉了是者菩薩當作是學所以者何諸法一切如幻是爲相

諸法一切皆合所以者何雖無央數事念之皆空無所有合則爲空諸法不可見所以者何諸法等而無差特諸法悉默所以者何不語不言是故無有處所所以故諸法無所生其信是者亦不念行亦不念得說亦不菩薩自貢高其佛言若聞是學者不恐不怖不畏是故名爲菩薩譬若空不畏火不畏風不畏雨不畏煙不畏雲亦不畏雷亦不畏電所以者何是空法故菩薩者當如是一切無所畏懼菩薩心以如空者乃伏衆魔便能爲佛能爲一切作護其化佛說是語竟便不復現波抵槃拘利菩薩問文殊師利令怛薩阿竭所湊則答言所從來處而所湊所湊處從是來波抵槃拘利謂文殊師利其化者無所從來無所從去何謂從來文殊師利答言譬若如化來無道徑去無道徑諸法亦爾無所從來無所從去波抵槃拘利復問何所是諸法之處則答言自然住是之處復問一切何所處是其處如所作是其處復問諸法無所作無有罪文殊師利言如是者諸法無所作無有

罪其法者亦無有作者無有作罪者諸所有悉入法身則復問文殊師利無有作無有罪何以言人隨其所作文殊師利言審如所問人亦無所作亦無有罪所以者何是人之法法身故亦無有作亦無有罪如所作如所得是三者等波抵槃拘利菩薩復問是三事等乎文殊師利言怛薩阿竭等故三事適等復問怛薩阿竭者無作無罪無得是三事何緣與等文殊師利言怛薩阿竭無作無罪無得其作其罪其得如所爲以故等其罪以過了不見罪已過當來亦不離怛薩阿竭故說是時如在釋迦文佛所尊者舍利弗阿難及諸尊比丘悉承佛威神皆聞文殊師利所說舍利弗言善哉善哉上人之所作以法無所不感動不離法身其有智者聞是莫不發意佛言審如所語菩薩者學無所學所語平等無有異如所種得其實其菩薩者所學慧如是所說如慧佛語舍利弗汝若所學自致是慧頂中光明菩薩白佛何所聲聞所學何所菩薩所學佛言有限有著故爲弟子學無有限

無有礙是爲菩薩學如聲聞者其學小其智少菩薩者學廣大其所知無有極所說無所罣礙光智菩薩白佛唯怛薩阿竭作感應令文殊師利衆會悉來到是所以者何其在是會皆令得無所亡失所以者何文殊師利所說甚深微妙其欲聞者隨其所欲各令得所佛即感動文殊師利應時與二十五上人及諸天子俱到佛所前作禮而住光智菩薩問文殊師利佛在是間而若何緣得在異處而說法文殊師利言所以不在是間者佛甚尊不可當或所語可怛薩阿竭意或不可意故在一面其菩薩復問說何所法而可怛薩阿竭者文殊師利答言佛自知之復言雖爾會說其意文殊師利則言如我所知少當說則言何言是文殊師利言如所說所說法而不異如怛薩阿竭如本際而不可議如法住如法說爲怛薩阿竭意無所止無所斷亦不緣亦不所緣亦無所增亦無所減作是說而不失怛薩阿竭意亦於身無所失亦不令他人有所失亦不亡法亦不亡生死亦不亡泥洹

作是說者亦不失怛薩阿竭意佛言善哉善
哉如文殊師利所說以可怛薩阿竭意所以
者何亦不過亦不減適在中無所想所以者
何文殊師利續三昧說事如故不見諸法有
所增者有所減者如文殊師利所語不失怛
薩阿竭意說是語時八百天子皆得無所從
生法忍爾時衆會中復有二百天子皆前以
發菩薩意而未堅固皆欲墮落各各有念佛
法無有極難得至佛我等不在菩薩學中不
如取羅漢辟支佛而般泥洹佛悉知是人可
成爲菩薩而中欲意轉佛便化作一迦羅越
持百味食滿鉢齋到佛所前而作禮以鉢上
佛唯加哀受之佛即受鉢文殊師利便從座
起叉手白佛雖食當念故恩舍利弗心念佛
本作何等而文殊師利言當念故恩乎即問 註五 十四
佛文殊師利本有何功德而置怛薩阿竭佛
言且忍今爲汝決狐疑即以鉢捨地其鉢便
下没過諸佛刹直下過七十二恒邊沙等刹
土刹土名曰濕呵沙其佛號祭毗羅耶今現
在其鉢在彼佛刹住止空中亦無持者鉢所

過諸佛刹其佛侍者皆問佛是鉢從何所來
諸佛言上方有刹名曰沙呵佛號字釋迦文
鉢從彼來所以者何救護墮落菩薩意故以
變化感動佛語舍利弗行求鉢來舍利弗即
承佛威神自以慧力入萬三昧過萬佛刹亦
不見亦不得從三昧還白佛求之不見不得
佛言且捨佛復謂大目揵連行求索鉢則承
佛威神目家神足力入八千三昧過八千佛
刹無所見無所得則從三昧還白佛求之不
見不能得佛語須菩提行求鉢來則入萬二
千三昧過萬二千佛刹亦不見亦不得即從
三昧還白佛求之不見不能得則五百尊比
丘各各以神足行求索鉢亦不能見亦不能
得須菩提從座起白彌勒菩薩仁者高才一
生補處現當來佛吾等行求鉢不能得唯行 作五 十五
求之彌勒則答言如若所說實一生補處今
者不及文殊師利所作三昧及其名字聽我
所言我作佛時如恒邊沙等悉爲文殊師利
復不能知我行步舉足下足之事如今者實
不逮及不如報文殊師利而行求之則須菩

提白佛唯怛薩阿竭當令文殊師利而行求
鉢佛即謂文殊師利行求鉢來文殊師利即
默聲以受教即自思念而不起座不離佛不
捨衆會於是便能致鉢即時三昧爲無所不
徧入即於衆會以手指地其手而下行所過
佛刹悉爲諸佛接其足下方莫不聞其聲道
釋迦文佛致問其臂者一一毛放億百千光
明一一明者有億百千蓮華一一蓮華上者
皆有菩薩其菩薩者皆各各歎釋迦文佛是
所過刹土皆爲六反震動其刹土皆嚴莊幢
播而起所過處悉皆見文殊師利以右手悉
接諸佛足皆言釋迦文佛之所致問過七十
二恒邊沙等刹到明開闢刹土乃至荼毗羅
耶佛所前作禮爲釋迦文佛致問其臂上毛
一一毛有億百千光明億百千蓮華一一蓮
華上有坐菩薩悉歎釋迦文佛功德其菩薩
光明彼佛光明而不相錯各各自見光明王
佛邊有侍者而尊菩薩名曰光尊自問其佛
是誰手臂殊好乃爾其毛光明蓮華菩薩之
所歎歎彼佛功德其佛言上方過七十二恒

邊沙等刹土名曰沙呵其佛號字釋迦文佛今現在前有菩薩名文殊師利不可思議僧涅其智無所不度以續在彼佛前坐用鉢故而投手乃到是間其菩薩悉作是念皆白其佛譬如渴人欲得飲願欲得見釋迦文佛文殊師利及其刹土其佛即以兩眉中央相而放光明徹照過七十二恒邊沙刹乃至沙呵刹悉爲開闢其有人見其光明者皆得安隱其身譬如遮迦越羅其有凡比丘者得須陀洹其過三道上者皆有八惟務禪應時得羅漢其菩薩身得是光明者皆逮得日明三昧荼毗羅耶佛刹諸菩薩從彼間悉見是間及諸聲聞諸菩薩以見是間刹土則是淚出便言若瑠璃清淨及其摩尼墮其汙泥誠可惜之所以者何沙呵刹土諸菩薩誠可惜之而生彼間荼毗羅耶佛謂波羂頭菩薩汝不曉是勿得說之所以者何我刹土十劫行禪不如彼佛刹人行慈從日出至食其所功德過倍是間彼之菩薩雖有宿命行法如彈指頃者其罪盡索是間菩薩悉問佛是光明從何所來今身皆安隱佛則言下方過七十二恒邊沙等佛刹土名漚呵沙何佛者號字荼毗羅耶放兩眉中央相光明菩薩悉白佛願聞欲見漚呵沙刹土及怛薩阿竭荼毗羅耶應時釋迦文放足下光明照下方過七十二恒邊沙等刹漚呵沙刹土及荼毗羅耶佛盡爲開闢彼刹菩薩見其光明入其身悉得摩佌低三昧具足三昧是間菩薩盡見彼佛及刹譬如在地住者莫不見日月星宿下方見是間亦如是間下方荼毗羅耶漚呵沙刹土文殊師利以右手取其鉢與無央數拘利那術百千菩薩俱而來上所過諸刹土其蓮華一一毛光明稍稍而盡其鉢便在手中是間文殊師利則從座起爲佛作禮以鉢授佛佛則受之其菩薩從下上者悉作禮各各自以佛名謝釋迦文佛怛薩阿竭即時各令就座悉皆受教各各而坐佛謂舍利弗屬之所問用文殊師利所問故今爲汝說之已過去無央數不可計阿僧祇劫爾時有佛號字勇莫能勝其刹名無常爾特諸聲聞八萬四千人菩薩萬二千人俱悉會其佛爲三道家而說法佛言時怛薩阿竭勇莫能勝於五惡世而作佛有比丘比丘名慧王明於經法持鉢入惟致國中而行分衛得百味飯若干種食爾時有尊者子名離垢王爲乳毋所抱持在城門外而住其兒遥見明經比丘欲從抱下得下便趣之求其食比丘即以蜜餅授與之其兒則食之知味甘美隨比丘而行不顧念乳毋便隨至勇莫能勝佛所則爲佛作禮而坐一面若那羅耶比丘以所持鉢得食而與是兒令上其佛兒則受之以上怛薩阿竭其佛受食鉢則爲滿其兒所持鉢食續如故復以是食徧八萬四千比丘及菩薩萬二千人各各悉飽滿其兒所持食續復如故佛以威神令兒歡喜并蒙本之功德即爲盡信便前而住即歎其佛所持鉢食而奉上以應時滿其所持者亦不缺減徧比丘及諸菩薩其食續在乃知佛尊亦不盡索而復增益其供養佛者功德可重而增佛語舍利弗是兒以一鉢食乃至七日其食不減滿則如故其佛阿波羅

耆陀教導其兒自歸佛及法比丘僧授與五戒教令悔過勸助功德乃發阿耨多羅三藐三菩提心其兒父母求索子無所不徧乃至怛薩阿竭所前爲佛作禮而住其子見父母前爲作禮而譽言我今入菩薩法用一切故願復發意所以者何難値佛故語其父母祿佛相及其種好其慧無所不徧其道以度願欲我身令得作沙門所以者何難與怛薩阿竭會故父母即言善哉善哉隨子之所欲歡樂子之所求悉如子之願吾等亦復發心當從汝爲法則今悉放其舍宅亦復効汝而爲沙門佛語舍利弗是兒之所言父母及五百人悉發阿耨多羅三藐三菩提心悉於阿波羅耆陀陀佛所皆作沙門佛語舍利弗汝之所疑者即若那羅耶比丘者文殊師利是其時兒尊者子惟摩羅和耶者則是我身文殊師利以食與我作其功德而令發心是則本之初發阿耨多羅三耶三菩心因佛語舍利弗汝欲知其今佛十種力四事無所畏其智慧不可議悉文殊師利之所發動所以者

何心則是根本佛復語舍利弗如我身等不可數阿僧祇刹土諸佛悉爲文殊師利之所發動號悉字釋迦文佛如是佛數復有號爲提式佛復有號式佛復有號提和竭佛復有號帷衛佛佛語舍利弗悉說是諸佛字從劫至劫未有竟時皆悉文殊師利之所發動今現在悉轉法輪中有般泥洹者中有行菩薩道者中有在兜術天上者中有在母腹中者中有生者中有捨家求佛者中有坐佛樹下者中有成佛者猶不可盡佛謂舍利弗文殊師利者是菩薩之父母是則爲迦羅蜜屬所問者何緣而置怛薩阿竭而我之所得悉蒙文殊師利恩以爲是恩故其二百天子即時自念諸法學者乃可有所成吾等尚可所以者何今是釋迦文佛爲文殊師利所發意自致成佛我等何爲懈怠用是念故其心則堅悉得盡信阿耨多羅三耶三菩心文殊師利以手變化而得鉢無所不感動是謂本之學習從是刹土乃到下方過不可數人皆悉發阿耨多羅三耶三菩心十方今現在諸佛皆

以珍寶華蓋用供養法故悉覆三千大千之刹土從其華蓋盡聞其音如釋迦文佛之所言皆文殊師利之所感動佛語舍利弗若男子女人欲疾般泥洹者當發阿耨多羅三耶三菩心所以者何有人畏生死而不能發心爲阿耨多羅三耶三菩心欲求聲聞作阿羅漢早取般泥洹其作是言者我續見在於生死中有菩薩而精進者已成至佛所以者何以過去無央數不可計阿僧祇劫爾時有佛號字一切度壽一萬歲有百億弟子有尊比丘名莫能勝其智慧甚巍巍後有尊比丘名得大願其神足亦甚巍巍爾時怛薩阿竭整衣服持鉢與比丘俱入常名聞國分衛其尊比丘智慧備足者在佛之右其神足比丘在佛之左有尊比丘名悔智隨佛後而侍之八千菩薩而在前導中有如釋者中有如天子被服者中有如天者中有如四天王者皆悉令人治道用怛薩阿竭故佛語舍利弗時佛以入城道徑而過於市有三尊者子各各尚小莊嚴被服甚姝好而共坐戲是一見遥見

佛且未及諸比丘菩薩光明甚巍巍其小兒謂二兒以手遥指示之乃見怛薩阿竭來光明與相隨者不甚好乃爾其二兒則言巳見之是一兒便言此者一切之中極尊而無與等者吾等當共供養所以者何其福無量其二兒則答言亦無華香當何以供之其一兒則脫著身白珠著手中便報謂二兒是猶可以供佛智者見怛薩阿竭不當作貪財其二兒效解取著頭上白珠著其手中即各歎言行至佛所譬若渡水所以者何以其心淨而等住故是一兒復問二兒持是功德以何求索其一兒言願如佛右面尊比丘其一兒言願如左面神足比丘是二兒各各有是願巳復共問一兒若願何等即報言我欲如佛其光明無比如師子獨步常有衆而隨我是兒作是說時虛空中八千天子皆言善哉善哉如若之所言天上天下一切蒙若恩是三兒相將來至佛前其怛薩阿竭呼侍者沙竭汝乃見是三兒而持白珠來者不其中央行小兒悅心精進來行舉其一足時却其罪百劫

如下一足後事事當更百遮迦越羅如是數當復更釋亦如是其梵天亦等如是其一舉足之功德中百見佛語適竟是三兒巳到前爲怛薩阿竭作禮各各以其白珠散佛上其二兒發聲聞意者所散珠各在佛上肩昇其一兒發阿耨多羅三耶三菩心者而散白珠在佛頭上而在虛空化爲珠華交露之帳正等而四方中有牀怛薩阿竭而坐之其佛則時笑沙竭勑問佛怛薩阿竭所笑會當有意願聞其說佛言見二兒發聲聞意者不所以者何皆畏生死之懼故是以不發菩薩心所以者何欲疾般泥洹故其侍者問其一兒當云何佛復謂言是中央兒以後自致成佛是二兒乃爲作聲聞其一者智慧甚當尊一者神足亦復爾釋迦文佛問舍利弗汝乃知是中央兒不舍利弗言不及佛言則我身是乃知右面之兒不舍利弗言不及爾時右面之兒則舍利弗是其左面之兒則摩訶目揵連是佛謂舍利弗汝等本畏生死故不發菩薩心而欲疾般泥洹觀其一兒發阿耨多羅三

耶三菩心者今我自致成佛如汝等不離吾法而作聲聞乃得解脫佛復謂舍利弗其欲疾般泥洹者當發意求佛如我屬之所說其疾者無過薩芸若所以者何無所罣礙故用特尊故用無盡故用阿耨多羅三耶三菩心故莫能有及等故特有好故以過諸聲聞辟支佛故其欲作者便得薩芸若意亦復如是說摩訶衍品時萬人悉發阿耨多羅三耶三菩心其一一尊比丘舍利弗摩訶目揵連阿難舍比摩訶迦葉螺越難頭耶和致離分陁頭陀須菩提等悉以頭面著佛足皆舉言若男子女人欲求道者當發尊意所以者何如佛百千法以爲吾等說不能復發作菩薩心皆而有悔爲羅漢故不如本作五逆惡其罪猶有解脫可發心爲阿耨多羅三耶三菩心今者以無所益所以者何違離佛種故其器者以不堪菩薩心所以者何譬若死人無益於生者今吾等以得脫無益於天上天下有兩足若四足者皆依地而得活其有發心爲阿耨多羅三耶三菩心者諸天及人皆蒙其

恩爾時阿闍世王乘駟馬車與羣臣俱出而到佛所前為作禮而住白佛言一切人從何因緣而作罪佛語阿闍世以住吾我人者便作罪貪身故而有身用是故不離其中阿闍世王復問助貪愛者根為在何所佛言無黠是則復問誰是無黠根佛言所作與念異是故根復問何所與念異者佛言其本異所作謂是復問本異者何謂是佛言如幻所化無所有是故異復問誰化者佛言無有造者是故化復問無所生無所有當云何計佛言用無有生無所有故不可計復問所疑從何因緣起佛言無所據故何謂無所據佛言如所說聞之則疑是謂不據復問何所是道何所為信佛言脫於婬怒癡是為道何所是信佛言不得諸法根本其心不異是故為信阿闍世王即言善哉善哉如怛薩阿竭所說一切人所以不信者何自作故令我用惡人之言勑令臣下自殺其父用貪利國故用貪財寶故用貪利宰民故用貪利尊貴故令我使臣下而害其父貪身狐疑不能自解若飲若食

在戲樂若在正殿聽省國事若在中宮五欲之樂若獨與衆俱晝夜而不忘飲食則不能消亦無其卧顏色亦無和悅時其心常怖懅知不離於泥犁則復陳言若盲者承佛所得眼目若為水所溺者依佛而得脫其有苦痛者佛而令得安其有恐懅者佛而為作護其有貧窮者佛能為作珍寶其有失道徑者能示於道路佛以加大哀不以為勤劇等心於一切堅固而作厚常忍於苦樂不捨於一切人令我身如怖懅唯佛當加護令危者而得安身無有能救者唯願而得濟無所歸者唯願受其歸令譬若無眼目唯得而視瞻如人之欲躃唯令而得住今當入阿鼻乃至大泥犁願令得不入唯怛薩阿竭今當為我解說吾之狐疑令心而得開至死無餘疑令重罪而得微輕佛念阿闍世王其所說甚深而微妙是病莫能療之者獨佛文殊師利而有感應舍利弗承佛威神謂阿闍世欲決狐疑者明旦作食請文殊師利等令到其宮受之者其若之官屬皆當得其福并羅閱國諸民皆

因是功德可而為本阿闍世王則白文殊師利唯加大恩明旦屈德就宮而食則文殊師利答言以足可為供養已文殊師利復言佛法非以衣食故阿闍世即白當何以施之則答言若深入微妙其事審諦無所汙亦無所著亦無所疑無所難無所畏無所一懼如是者以為得哀文殊師利復語阿闍世念諸法亦不念有亦不念無是者以為得哀不當念過去意亦不當念當來意亦不當念現在意作是者以得加哀汝不當念一切之所可見者亦不誠作是者以得加哀阿闍世王復白文殊師利如所言悉法之所載無有異唯以身故當加哀受其請文殊師利復言且止其道者非以是故若欲若食若王不念有吾有我壽命人以念是者以得加哀若心無所持亦無所緣亦不四大亦不五陰亦不六衰亦不持三界亦不於功德亦不念無有功德亦不於俗亦不於道亦不於罪亦不於無罪亦不於餘亦不於無餘亦不於脫亦不於無脫亦不於生死亦不於泥洹作如是者以得加

哀阿闍世王復白文殊師利聞是法倍復踊躍以是故欲請之令我緣是而得安隱文殊師利答言汝希望有所緣欲得安隱是以不緣則無安隱所以者何因其法無所緣無有安不念是亦不貢高一切無所念是故緣是故安於是中無惡意後復無災變者後有災變者是則不安從本至竟無有異是乃爲安阿闍世復問說何所法而無異可得安文殊師利言若空無作者無有能作者無有相無有願無有作亦無有作者其有念我有所作無所作是故爲異亦不求無所緣身口意是爲作所以者何無生死相是故諸法若有所緣當知悉無所緣阿闍世復問何謂生死無生死則言不念過去已盡亦不念當來未至亦不念今現在而無常於諸法不念有所增有所滅作者是生死則無生死阿闍世復問未脫者當云何與道合文殊師利言汝知日明與冥合不阿闍世言不合所以者何日出衆冥悉闢文殊師利復問寧知冥在何所處則答言不可見處而在何所處文殊師利言

所謂道智來時譬若日出不可知衆冥所在如是時亦不知未脫所在文殊師利復言道與未脫等未脫與道等何以故俱空故未脫與道等故諸法平等其知是者未脫則爲作道何以故求不脫不知處是故曰道其求不脫處而不可見是則道阿闍世復問云何不脫而爲道文殊師利言於不脫而爲道文殊師利言於不脫是爲道不作是者爲道阿闍世復問其道者當云何學則答言如學諸法阿闍世復問以學諸法寧有處所不文殊師利言作是學道不可至阿闍世復問其學者當至泥洹不文殊師利言乃有法從泥洹來言我從泥洹來阿闍世即言亦無往者亦無來者文殊師利謂阿闍世其學道知無處所是故道阿闍世復問當何所住道而學作是則答言無所住是爲學道阿闍世復問其學道者不作淨戒三昧智慧住即答言其道者不緣戒不求三昧不貢高於智慧住文殊師利謂阿闍世乃可緣戒求三昧貢高於智慧作如是則有住處不阿闍世言無文殊師利

言故當知道無所住阿闍世復問若男子女人當云何自前於道文殊師利言其欲學道者不見法有常無常不見法有脫無有脫亦不見法安若苦者亦不見法是我若一切人亦不見法在生死至泥洹者作是學道者爲以前阿闍世王即言善哉善哉如文殊師利菩薩之所言唯願受其請所以者何用狐疑故熟自思念如諸法無吾無我無壽無命而我有狐疑文殊師利言如無者不可令有以無者亦不脫亦不無所脫其說我而有脫者以無有脫者亦不脫亦無所脫所以者何諸法悉脫故佛謂文殊師利受阿闍世王請用無央數人故文殊師利則言唯受怛薩阿竭教所以者何不違教故阿闍世則踊躍歡喜便從座起爲佛諸比丘及文殊師利作禮而去阿闍世行且問舍利弗文殊師利等輩者幾人舍利弗言五百人悉令於宮食便從道歸於城即勑大官令作百味之食即日治其殿上施其幢幡帷帳華蓋以華布其地悉持名香而熏之設五百高牀皆亦布珠綩綖其

色若干合宮之內悉皆嚴治以華香徧之勑
令城郭諸街市里皆而掃除以華香從之道
邊者皆施帷帳幢旛而起除之其里之門皆
施雙結華令諸人民明旦皆當導迎供養文
殊師利即初夜文殊自念我與少少俱出至
請亦無他感動乃可到他方刹土請諸菩薩
往到彼所令就請復悉聽其所說法作是念
時應時如伸臂之頃便從是不現到東方過
八萬二千佛刹其刹名常名聞其佛號字惟
淨首今現在有衆菩薩無異道其刹土常轉
阿惟致法輪其土諸樹悉皆衆寶其華葉實
無央數色風一起時吹其諸樹但聞佛音但
聞法音及阿惟越致僧音用是常聞三寶聲
故其刹土名曰沙陀惟瞿吒文殊師利已在
彼所爲佛作禮白其怛薩阿竭願用我故盡
令菩薩到沙呵刹土至阿闍世所而就食佛
則謂之其欲行者便可往

佛說阿闍世王經卷上

音釋

邀音遠　懌夷益切樂也　煩苛煩符袁切不簡也苛寒歌合可二切急也細也　撾搥撾職瓜切擊也搥主蘂切亦擊也　漚呵沙梵語也此云明閙闠　荼毗羅耶梵語也此云光明王　摩仳低梵語也此云須彌光明仳匹婢切　怖懅怖普故切惶也懅其據切懼也　綩綖綩於旡切綖音延綩綖坐蓐也

佛說阿闍世王經卷下　惟六

後漢月支三藏法師支婁迦讖譯

應時二萬二千菩薩同共發聲我等欲與文
殊師利俱行即時如其數菩薩與文殊師利
俱悅忽以在沙呵刹土其處而坐其處者謂
室中所以能容者是菩薩威神故悉共坐已
文殊師利說其法其法名曰陀憐尼文殊師
利謂諸菩薩乃知何所法名陀憐尼者而言
解一切諸法故其意無所望故所作無有異
所念應時足所知如智慧其法者悉知其本
所語如諦自護不隨用轉上故悉入諸法行
陀憐尼者則道之元不斷佛元持法之元總
持僧之元於諸法無有殆在人之所問即能
知報答見衆而不却所以者何無所畏故欲
教化諸天隨天之所欲而悉教之令各各得
解及龍閱叉阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒
人非人及釋梵下至一切諸蟲獸鳥獸各各
知其意隨其所欲而悉教化令得其所悉曉
了有功德無功德者盡知一切人之行住其
心譬如地於世不以八事中有順何所作功

德不離於道教照於人隨其所樂令一切皆
蒙其恩所作戒令一切悉在中其慧無所不
徧入爲一切之所重而不以爲勤苦其心無
有異其法者知而本所教化承其教常以法
而施與不以爲猒所說法不望當得其復不
斷菩薩善根本所以者何以精進而養成其
根故所施與不以爲猒足用薩芸若故以戒
不以爲猒足所以者何恭敬一切人故忍辱
不以爲猒足便逮得佛身故以精進不以爲
猒足合會諸功德故以禪不以爲猒足無所
希望故以慧無猒足所以者何無所不念故
以法爲俸祿而自依爲得活一切無所豫其
如是者是故爲陀隣尼陀隣尼者悉總持諸
法故云何持空無相無願無欲無所著無所
見故以是持無所生無所造爲作是持法亦
惟六　二
不來亦不去亦不住亦不亂亦不起亦不壞
亦無所持亦無所掌於脫不想脫亦無所住
亦不當住亦無吾亦無我亦無壽亦無人亦
無所執亦無放亦不誠亦不虛亦無所聞亦
無所見亦如虛空無所稱譽亦無所觸亦無

所覺持一切諸法故曰陀隣尼復有陀隣尼
者持諸法如幻譬若如夢若野馬譬若水中
聚沫如水泡譬若化悉持諸法故曰陀隣尼
復有陀隣尼以無常持諸法若所見無我而
寂諸法根本悉脫其中於法無所爭亦不墮
亦無期以是持一切諸法故曰陀隣尼譬若
如地無所不持不以爲勤劇菩薩以逮得陀
隣尼者爲一切作本阿僧祇劫諸所作功德
悉能合會發薩芸若心無所不持亦不放亦
不以爲煩苛所以者何若地爲一切之所載
仰菩薩以逮得陀隣尼者饒益於一切若樹
木萬物因地而生菩薩以逮得陀隣尼者悉
生諸功德法譬若如地亦不動亦不搖亦無
所適亦無所憎譬若如地受一切雨亦無猒
極菩薩以逮得陀隣尼者一切諸佛菩薩聲
惟六　三
聞辟支佛所問法亦無猒足爲一切說法亦
無猒極譬若如地含裹諸種皆得時出菩薩
以逮得陀隣尼者悉含裹諸功德法種亦不
失時輙如時具足諸法乃坐佛樹不離薩芸
若菩薩已得陀隣尼者勇猛如將兵中之率

無所不伏菩薩以逮得陀隣尼者坐於佛樹
降伏衆魔故曰陀隣尼復有陀隣尼於諸法
無所持何以故於有常無常故亦無樂亦無
苦有身無有身無有人無有常一切諸法無
所持所以者何無有二心故譬若如地不持
空陀隣尼一切諸法無所持譬若空不持有
所有陀隣尼者於諸法亦無所持譬若水不
持諸垢濁陀隣尼者於諸法亦無所持譬若
有所至無處所故陀隣尼無所持故陀隣尼
者不可盡無有盡不可度故無所不入無所
不入故是爲空界陀隣尼與空等說陀隣尼
時五百菩薩悉得陀隣尼法文殊師利於二
夜說菩薩藏諸法莫不從是若功德法若無
功德法若俗若道若有罪若無罪若有餘若
無餘若脫若不脫一切盡入是藏何以故用
諸法故無所不得故譬若三千大千刹土含
受百億國土百億日月百億須彌山百億大
海盡入三千大千亦不凡法亦不道法盡入
其中聲聞辟支佛法若菩薩法盡入其中何
以故悉總持諸行故持聲聞持辟支佛持菩

薩若如樹其根堅住者本莖枝葉華實皆而
成好善薩藏者無所不持無所不成一切持
諸功德法悉持薩芸若心其菩薩藏者若器
名曰受不可數譬若海含受衆水受於珍寶
龍閱叉揵陀羅眞陀羅摩休勒無不包裹爲
一切作其處其藏者因緣不可數亦如是受
無數戒其聞三昧智慧所見其器無所不受
而見故曰菩薩藏譬若如海其往生者不飲
餘水所以者何皆因海故其在是藏者皆因
是法不在外道所以者何盡受薩芸若法味
故故曰爲菩薩藏是者爲三藏何謂三藏聲
聞藏辟支佛藏菩薩藏聲聞藏者從他人聞
故所以者何聞其音故辟支佛藏者緣十二
因緣故以因緣盡而致是菩薩藏者入無央
數法而自然逮成佛其聲聞若辟支佛其三
藏者非聲聞辟支佛所有也說是法時其三
藏者各得如所行所以者何說是時其聲聞
辟支佛菩薩各得其行故曰三藏其逮得菩
薩法者便有三藏所以者何聲聞辟支佛不
離佛法故復有三藏學何謂三藏有聲聞學

有辟支佛學有菩薩學聲聞學者用有度故
但自明故辟支佛學者是謂中學無有大哀
菩薩法不可度入法身故用大哀故聲聞者
不學辟支佛事亦不了辟支佛事辟支佛不
學菩薩事亦不了菩薩事菩薩者知聲聞所
學不以爲樂不於是中有所希望亦不於是
中而求脫亦知辟支佛所學不以爲樂不於
是中而求脫而知菩薩所學樂於所學而自
歡樂當因於中得脫故教聲聞而示現以其
行教化之其辟支佛亦爾是菩薩作故名曰
菩薩藏譬若以器受其瑠璃用瑠璃故其器
亦作瑠璃之色菩薩以逮入藏者以諸法所
見不離佛菩薩以逮藏者諸所見法悉見於
佛法菩薩悉無所不學諸法所以者何無有
異所見諸法悉如佛證其菩薩藏者無央數
字而教不可度處所以者何無增減故不可
議光明悉照於冥所作者有惠利無有極入
薩芸若無所不入其學是學乃爲學悉入藏
故便入摩訶若那摩訶若那者無極慧以入
者其未入者而入之爾時文殊師利爲諸菩

薩說其藏事已復於三處說阿惟越致輪金
剛行說是時其聞者悉逮得是事其輪者亦
無所轉阿惟越致輪者無所希望於一切其
心無有異所以者何不念善惡以等心學法
見諸佛刹亦復等視不著其好醜以諸佛等
無有異其輪者無所不徧入所以者何不壞
法身故以是故爲阿惟越致法輪其輪者無
斷絕處所以者何無二心故其輪者如所見
何以故以法輪致佛故是名曰阿惟越致法
輪其從阿惟越致輪者悉以脫諸想故其信
是者悉當得如佛不以二事故從一事脫所
脫如怛薩阿竭所因脫其脫者無想是故諸
法其有想無有脫何以故其脫無有二所以
者何無身口意故所以者何其脫者亦不從
身口意故曰脫作是者以爲自從不從他人
故曰阿惟越致輪其輪者不轉色所以者何
其色自然故痛癢思想生死識亦不轉所以
者何識自然故一切法亦不轉所以者何法
身無法轉故是曰阿惟越致輪其輪者所入
無有際何以故無有斷絕故其輪亦無所著

亦無有斷何以故其輪無有門故所以者何不二心故其諦亦無轉者所以者何不可說故其輪亦無有能解者所以者何亦不有其音何得見其形故其諦以空可致其脫者莫能有逮譬若如空無所不入何以故無所不入用脫於本故其輪者亦能行亦能步何謂行何謂步如金剛鑽穿衆寶云何可以鑽穿其法譬若以空鑽穿一切所以故是名曰法爲無所想是故金剛所以者何鑽穿一切諸所求故無願者若鑽金剛穿諸所未脫令而得脫法身者若金剛諸所亂者而空理之怛薩阿竭者如金剛悉穿無所有其脫如金剛過於諸不脫者泥洹者見諸自然法文殊師利爲諸菩薩說是阿惟越致法輪時菩薩悉得羅毗拘速三昧得是三昧已其菩薩身一毛者放億百千光明其一光明者見坐億百千佛一一佛者到他方其求佛道而往教化明日旦阿闍世王遣使者到文殊師利所准哀用時與等人自屈摩訶迦葉時與五百比丘俱欲入城而分衛以行道半念尚早而旋

還與比丘俱過候文殊師利已到所皆住於門外文殊師利問摩訶迦葉今早欲到何所則言欲行分衛故文殊師利復謂摩訶迦葉我令與汝分衛摩訶迦葉則言已具足爲供已所以者何以法到是不以食故文殊師利謂摩訶迦葉與諸比丘俱就是當用法故亦當用食故所以者何令亦不失其法亦令不失其食故合兩以作一摩訶迦葉則答言吾等常當忍不食當聽其法何以故一一諸深法常從是聞摩訶迦葉則復問令日與諸摩訶薩俱而食文殊師利言令所食處其人亦不離生死亦不入泥洹亦不過欲事亦不以道證所食處其食亦無所增無所減亦於諸法無所持亦無所捨摩訶迦葉言其作是施與者是爲無極施與則言諾受所請文殊師利則自念今當入城所作當如佛之感動作是念時便得無所不感動三昧則時沙呵刹土平等如鏡諸丘墟山陵一切不現其光明無所不接其在泥犁勤苦其痛則除悉得安隱是刹諸人用是時悉無婬怒癡亦無妬心

亦無貢高亦無起意爾時諸人皆有慈心展轉相視若父若母應時地爲六反震動諸欲天子諸色天子以百種妓樂而供養文殊師利并雨天華而散其上從文殊師利所止乃到城門盡索嚴治以衆華結爲交露挾道兩邊以名殊華悉布其地以衆絶寶而爲帳幔覆蓋其上其道廣六丈三尺兩邊悉有欄楯以衆寶華而作樹間間行列挾道兩邊則以寶作繩連縛諸樹展轉相連其、樹者香四面聞四十里兩樹間化有水池周帀其邊悉有衆寶以爲擁障以瑠璃爲飾其水之沙者悉金其水有八味衆華悉生其中鳧鴈鴛鴦而走戲其間一一樹下當其根上而有衆寶之埰其埰上者皆以珍寶而爲香爐皆燒名香一一埰者其女百人各以蓮華擎持栴檀名香文殊師利作是三昧時其威神無所不變化文殊師利從座起著衣服謂摩訶迦葉便而前行我令從後何以故其年尊老故復允佛法作沙門以是故當在前摩訶迦葉則旖答言其法者亦無前後不計年歲而有尊

㓜文殊師利言當何謂爲尊老摩訶迦葉答
言智慧是尊學問甚多是則爲尊在所作爲
是則爲尊索知一切人之所行是則爲尊摩
訶迦葉復言文殊師利亦有智慧學問具足
在所作爲曉了一切人之所行以是當爲尊
摩訶迦葉復言今若其年亦復爲大亦復爲
尊故當在前願樂在後今欲說譬喻唯願聽
之若師子之子其膽勢氣力不如於大雖小
蒙大者之香諸禽獸聞其臭者莫不恐怖譬
若大象而有六牙其歲六十若人以革而爲
繩縛繫其象師子之子於革繩之所大象聞
之臭便奔走入山雖菩薩發意未成力勢非
聲聞辟支佛之所而當衆魔莫不驚動縮腰
而怖其師子之子見大者而嗚呼有所作爲
其心不恐亦不畏懅所以者何倍復歡喜今
如是菩薩見佛有所作爲其心不恐亦不怖
懅所以者何倍復歡喜今我敢亦當如是舍
利弗言欲計其尊者若聲聞若辟支佛其發
菩薩心者是則爲尊所以者何其有所求皆
從菩薩心而起摩訶迦葉言故文殊師利以

是爲尊續當在前吾等承後文殊師利便在
前諸菩薩在後聲聞悉從亦在後便向道天
則雨華地爲六反震動諸天於上以妓樂而
娛樂應時光明一切莫不明者便至羅閱祇
未入城門王阿闍世聞文殊師利旦到從菩
薩二萬三千五百人其比丘者五百人俱王
自念吾作五百人具今當云何供當坐何所
應時天王名曰休息心與尊閱叉名曰金剛
鈚與俱而來與阿闍世王相見則言勿恐勿
懅勿以爲難則答曰當云何而不以爲難則
報言文殊師利者作漚惒拘舍羅無極智慧
以功德光明具足而來神足功德其以一飯
與文殊師利若有三千大千一切人索飯食
者悉能飽之其食不盡索是二萬三千人何
足可憂是故勿以爲難所以者何今皆可而
悉足文殊師利者其功德甚尊而不可盡阿
闍世應時而歡喜其心無異踊躍倍喜而設
所作便將妓樂擎其華香而自出迎文殊師
利等而俱入宮時於菩薩中有一菩薩名曰
普視悉見則文殊師利勑三摩陀阿樓耆陀

令嚴治其處可容來者其菩薩受教應時四
面而視瞻則時悉已辦於衆會中復有菩薩
名曰法來則得勑令而具牀座應時受教彈
指頃有二萬三千牀座其綩綖若千種色名
殊好繡綺異色物悉布在上文殊師利及諸
菩薩聲聞一切皆悉就座阿闍世前白文殊
師利所作供具甚少願忍須臾今更欲辦其
具則答言所作已可自足勿復勞意天王惟
沙門與家室僕從悉來而謁皆恭事左右釋
提桓因自與大夫人名曰首耶及與天女皆
持名香供養散文殊師利及諸菩薩比丘僧
上其諸菩薩亦不以天女亦不以妓樂亦不
以華香有所轉動梵天而自化作年少婆羅
門甚姝端正持扇住文殊師利之右侍而扇
之諸梵天子悉復供侍諸菩薩比丘僧住於
之左持扇而事阿耨達龍王其在衆會虛空
之上而無見者持把貫珠垂飉若旛從其貫
珠其水流下水有八味若欲所當作悉取是
水文殊師利及諸菩薩比丘僧人人前有垂
珠水從中出悉給所當得阿闍世復念諸來

會者而不持鉢今當以何器而食之文殊師
利知王之所念則言菩薩者不齋鉢行而所
食處念鉢便從其剎土鉢自而來在其手中
阿閦世復問文殊師利是諸菩薩悉從何剎
土而來到是其佛號字文殊師利則言其剎
土名沙陀惟瞿吒其佛號字惟首陀尸利從
彼閻而來到是食於仁所以者何故來欲聞
法聽仁之所狐疑諸菩薩念鉢應時鉢而飛
來行伍而到阿耨達皆自淨洗盛滿其水諸
龍婇女皆擧持二萬三千鉢而來授與瞿吒
利土菩薩人人著其手中阿閦世住侍文殊
師利文殊師利則謂阿閦世可分布飯食應
時受教分布而徧其食不減如故阿閦世復
白其食悉徧無所鈌減則復如故文殊師利
言令爲盡不則答言不盡所以未盡者以若
疑故諸菩薩飯已持鉢掉擲虛空行列而住
亦不墮地亦不動搖阿閦世復問是鉢云何
住而依何等文殊師利答言是鉢所住如若
狐疑所住阿閦世復言是鉢亦無所住處亦
不在地亦不所依亦無有處所文殊師利則

言如若狐疑亦無所住諸法亦復如鉢無所
住無所墮飯事既訖阿閦世則取一几坐文
殊師利前自白言願解我狐疑文殊師利則
言若恒邊沙等佛不能爲若說是狐疑阿閦
世應時驚怖從几而墮若大樹躃地摩訶迦
葉謂阿閦世勿恐無懼所以者何文殊師利
入漚惒拘舍羅甚深以是故說是徐可而問
阿閦世則問言屬所說何所恒邊沙等佛不
能說我之所狐疑文殊師利言仁者謂己從
心因緣而可見佛王即答言不用心心生故
爲可見佛王言不用有心故爲可見佛王言
不生死與脫是二事持是作佛王言不而有
法言從蒙是法王言不其作如是法者能可
爲決說王言不以是故吾說若之狐疑恒邊
沙等佛而不能說所以者何若人言我能以
塵汙於虛空乃能爲不王言不若有人言我
能却虛空之垢能却不王言不能文殊師利
言佛之諸法一切悉若虛空所以者何脫於
本故亦不見諸法有本若有脫者以故我言
若王之狐疑非恒邊沙等佛之所能說文殊

師利復言怛薩阿竭者不得內外心何所當
作狐疑所以者何一切諸法本悉脫何以故
復有狐疑文殊師利復言其脫本者已不復
著空本無所有諸法故曰脫亦不自然不有
所成無所不見諸法有所有無所有諸法無
所見故無所可見諸法謂默然故是謂想不
可知諸法無想已過自然故以過度諸法者
謂生死斷故諸法無處所謂無有願故諸法
無有願謂無有生死故等諸法無所著謂清
淨故諸法悉清淨謂本中外悉淨故諸法無
有雙者謂無有侶諸法無有侶謂一心故諸
法一心謂脫故諸法無有極謂無所斷故諸
法無有邊幅謂無有度故諸法不可見其度
者謂所作異故諸法謂所作異者求慧謂不
能得安故諸法無常謂無二心故諸法悉安
謂過淨故諸法悉決謂無所求故無自然法
謂不可得身故諸法無狐疑謂內寂故奇哉
諸法謂無諦故諸法寂者謂怕然故諸法無
吾謂無是我所故諸法無餘謂脫故諸法無
所轉會上謂無有念故諸法盡信無所著斷

故諸法一味謂脫故諸法安隱謂無有相故諸法無有相謂無所懷故諸法悉空度諸求故諸法無有願謂三界故諸法以斷三界謂不著過去當來今現在一切諸法若泥洹謂以生未生者文殊師利謂阿闍世無所生無所生者乃可令淨王言不文殊師利言佛知諸法如泥洹故不可脫其所狐疑所以者何當直住視諸法視諸法已亦無所取無所捨亦不於諸法有所止處已無所止諸法是故安已安者便無有疑已無有疑者便無所有作無所有作者謂無有主於是中當作是忍何以故不自念我用諸法故忍諸法不可作謂可爲是不可爲諸法無有作無有作無所作是故泥洹其信是者以爲等脫亦無所增亦無所減諸法本無故無有作而能作者悉本無其本無者亦非是亦不非是故本無無有異已信無有異者諸狐疑已索盡其眼者亦無垢亦無淨眼之自然是故本無本無自然故曰眼耳鼻口身意亦無有垢亦無有淨其意者自然是故本無本無自然故曰意色

亦本無本無自然色痛癢思想生死識亦無有垢亦無有淨識者自然本無本無自然故曰識諸法一切無有垢無有淨諸法自然本無本無自然故曰諸法其心亦不可見色亦不可得持何以故譬若幻不可言用內故亦不可言用外故所以者何本淨故以是無有垢其心本者亦不以受亦不以增亦不以減亦不以憂亦不以愁闇是法者無所疑本異而念異故而有垢當知本異而念異其無是者不可以令有王不當念有是譬若人言我能令空有垢以煙若塵作是而可令空有垢不王言不文殊師利言其心本以清淨者婬怒癡無來何復言譬若空現於五事一者灰二者塵三者煙四者霧五者雲盡索可見不可言爲空作垢如人言是我所作非我所便有婬怒癡於心本而不作垢亦不作狐疑所以者何心本有所作亦不能防後心後心有所作不礙於前心令現在心亦無處所其智者已曉是所作而不有希望無所希望是故清淨相一切諸法無有垢無所不明無所生

無有處所無有處所是佛生地生地者謂爲諸法諸法者是故生地故不可說其智慧者諸法無有脫以法爲脫諸疑以無所有無有法度者故狐疑屬法身故曰法身無所不入諸法亦不見法身有所入何以故諸法是法身如諸法等故法身亦等故曰法身所入說是時阿闍世王得所喜信忍則歡喜踊躍則言善哉善哉解我狐疑文殊師利則答是爲大狐疑屬所說諸法無有本何從得狐疑當從何所聞狐疑阿闍世王則言蒙大恩而得小差令我命盡者不憂不至泥洹文殊師利言如王之所希望者是無有本所以者何諸法本泥洹故無所生阿闍世王則從座起取名好奇氎其價直億百千持繞文殊師利身應時文殊師利身不現其氎續在處於虛空但聞其聲不見形則聞其音說如見文殊師利身王自見狐疑不以見狐疑者爲以見諸法如所見是爲復從空中聞其聲謂王有所見便以氎而與之次文殊師利坐處有菩薩名得上願阿闍世復欲持是氎而奉上之其

菩薩言若其求脫泥洹者我不從是有所受
亦不受凡人有所有何以故凡人者謂有俗
間事故而不受亦不從求羅漢辟支佛有所
受亦不從怛薩阿竭法有所受其有不近是
法不離是法而我受是物其與者亦無二心
其受者亦無二心故曰所受過於脫王則以
衣著菩薩上忽然不現不知處但聞其音不
現形說言其所現身以衣與之而是菩薩坐
次復有菩薩名曰見諸幻阿闍世王復以是
衣如奉上之其菩薩言若有計他人有我者
我不受是物亦不從有所玷汙亦不從以得
脫從是而受物亦不從定意者亦不從亂意
者而受是物亦不從智慧者亦不從無智慧
者而受是物阿闍世便以衣擲牀上其菩薩
即不現復聞其音不見其形說言其有現者
以衣與之而是菩薩坐處有菩薩名曰不見
幻至泥洹阿闍世以手擧衣而往趣之上座
已去仁者可受其菩薩言若有自著他人者
我不受是物其不著五陰四大六衰亦不著
佛亦不著法亦不著僧何以故諸法無所著

故王阿闍世便持衣欲著菩薩上應時而不
現但聞其音而不現形說言其有現者以衣
與之而是坐次有菩薩名曰私呵末阿闍世
則以衣奉上其菩薩言其無瞻者我不受物
今汝發菩薩意持心如菩薩其心等諸法亦
等於諸佛法亦無所取無所捨於諸法亦無
疑亦無有疑亦不念諸法有我不念諸法有
所脫有是意著乃受是物王阿闍世則而以
衣著菩薩上應時不現形但聞其音說言其
有現者以衣與之而是菩薩坐次有菩薩名
三昧拘遬摩阿闍世持衣欲奉上其菩薩言
若有如是三昧無所疑乃受其物本三昧悉
知諸法無所脫我乃受是物王阿闍世便持
衣著其上應時不現但聞其音言其有現者
以衣與之而是坐次有菩薩名無量精進言
一切諸音字聲而不可得其作是者我乃受
是物王阿闍世復以衣起著其上則時不現
形但聞其音言其有現者以衣與之而是坐
次有菩薩名離所作垢阿闍世欲以衣上之
是菩薩言其有自念我身與之亦不念有人

從我取亦不念當有利其無是者我乃受是
物王復以衣著其上應時不現其形但聞其
音言其有現者以衣與之而是坐次有菩薩
名曇摩惟瞿和那羅耶阿闍世復以衣奉上
之其菩薩言若於聲聞示現而不般泥洹於
辟支佛示現而不般泥洹亦不住於生死亦
不至泥洹我乃受其物王阿闍世便以衣著
其上忽然而不現但聞其音言其有現者以
衣與之如是一一以衣與之應時不現其牀
几坐處悉亦不現復聞其音言其所現者以
衣與之阿闍世語摩訶迦葉我從佛聞仁特
尊今以衣奉上唯當受之摩訶迦葉而不肯
受所以者何我婬怒癡未盡索故不可受亦
不離無黠亦不離惡亦不離苦知亦不習亦
不離亦不導亦不以盡爲證亦不有道念亦
不見怛薩阿竭亦不聞法亦不屬比丘僧亦
不慧生亦不眼淨亦不以識有所住而作其
與我物者其德不能六亦不能得尊脫摩訶
迦葉言如仁作意如我者我乃受之王阿闍
世便以衣著其上應時而不見但聞其音言

其有現者以衣與之便復以衣次第與諸比丘一一不見盡索五百人悉亦不現但聞其音言其有現者以衣與之王阿闍世熟自思念諸菩薩比丘僧悉亡當已衣與誰還自與中宮極夫人其夫人亦不現應時阿闍世王便得三昧不見諸色亦不見母人亦不見男子亦不見男兒亦不見女兒亦不見垣牆亦不見樹木亦不見室宅亦不見城郭尚有餘念謂有我身諸色識悉止復聞其音如一切有所見當自見其狐疑如所見狐疑見一切諸法亦復如是所見當作是視無所視當作是視無所視法是爲視法其有所見者便以與之王了無所復見便取其衣還欲自著亦復不見其身心意識諸所想已無是名曰脱於想脱於狐疑則從三昧還見衆菩薩比丘僧諸官屬所有一切如故阿闍世復白文殊師利屬諸衆會所在而我不見文殊師利言如仁之狐疑處屬衆會在彼問文殊師利復言乃見衆會不阿闍世則言云何見如我所見狐疑見衆會如是文殊師利復問乃見衆

會不阿闍世則言見云何如我所見狐疑見衆會如是文殊師利復問云何見狐疑如我屬不見衆會者是狐疑於内外亦無所見文殊師利言乃聞佛所言其作逆惡當入大泥犁不王言聞文殊師利復謂王汝自知當入泥犁不阿闍世復問其佛得佛時乃有法上天入泥犁者不乃有安隱當至泥洹者不文殊師利則言無王言我知諸法悉空故所以者何泥犁亦復已空上天安亦空諸法無所可壞敗是故入法身法身者亦無天上亦無人間亦無泥犁禽獸薜荔其逆者亦不離法身其所作逆者身悉法身之所入諸逆之本悉諸法之本已去當來無去來者諸法亦無去來已知是者亦不入泥犁亦不上天亦不泥洹文殊師利復問佛說有逆如何令說無有王則答言我不違佛所語云何王言無我是佛之說諦其以無我是則無人亦不作罪者亦無受罪者文殊師利復問王已脱於狐疑不則答言從本已脱以來亦脱文殊師利言其疑以盡未王言已從久遠盡文殊師利

復問云何衆會而知王有逆無逆脱是中王言以尊法持我故知無逆譬若菩薩已得忍辱悉持諸惡菩薩若慧好願那羇頭契耶謂阿闍世諸逆已淨以得是忍王言一切諸法悉淨無所玷汙故是法亦不可汙所以者何其道無有瑕穢故以入大逆道者不去生死不見泥洹所以者何其道無已可往者而可近者說是語時阿闍世王便得爽信忍則時三十二人於文殊師利前皆發阿耨多羅三耶三菩心五百臣下悉得須陀洹道其羅閱國民闐滿宮門欲見文殊師利說法文殊師利則時以足大指按地宮殿及地悉爲瑠璃一切在外皆見宮中諸菩薩比丘僧若人照鏡自見其形爾時所視悉亦了了皆聽文殊師利所說法八萬四千人悉得須陀洹道復有五百人悉發阿耨多羅三耶三菩心文殊師利爲王及宮中臣下諸人說法已各令安隱便從座起與諸菩薩比丘僧俱而出宮門王阿闍世及宮中官屬俱而送之出於城門之外見樹下有人而大呼我自殺其母是人

當得脫者文殊師利化作一人與父母俱行父母言是正道可從是行其子言非是正道如是至再三與父母共諍便起意還殺父母前殺呼母者見是人而殺父母便於邊舉聲而哭與其化人殺父母者便自陳說我所作爲非法所載怨殺父母其一人則念我獨殺母耳是人殺父母其罪甚重如子所受我尚輕微化人則語一人我不如往到佛所佛者無所歸者而受其歸而無護者而爲作護如佛所語我當承教不敢違失其化人便向道

其一人即隨其後如是人所受法我亦如是雖爾我尚嗟之俱共啼哭而行已到佛所前作禮而住便自白我作非法而妄殺父母佛言善哉善哉如子之所言至誠無異所以者何不覆藏其罪故乃至怛薩阿竭前所說如事佛則言勿恐莫懅隨我所言其化人言如佛所教唯哀加護佛言還自觀心之法視持過去當來今現在心持何等心而殺父母佛則復言已過去心已滅已盡亦不可見處亦不可見所在當來心不可說所以者何未生未有故無有故無有想無有念今現在心亦無所住止若心起意則滅亦不合聚亦不可知去至何所從何所來亦不可知青亦不知亦白黃黑心者不可見亦無有形亦復不可得持亦無有伴譬如幻於身亦不可見在內

亦不見在外亦不見中間佛言心者亦不可從愛可見亦不可從瞋怒可見若卧出於夢可見其心若作若無所作心亦無所與無所得心者本淨故亦無有玷汙亦無有而淨者佛復言其心亦非是間亦非彼間譬若如幻

不可得持所以者何無伴侶故其知如是者不作是想亦不念有我無我亦不念有所見亦不念有所住諸法寂寞無有作者其信是者不復受惡道所以者何無所玷汙故其心法者亦無所生亦無所著其化人則言善哉善哉如怛薩阿竭以法身而自成佛今知如佛所說以信不疑無作罪者無受罪者無所生者無所滅者如諸法願樂得爲沙門佛言如子之願應時其化人便如沙門即白佛我所犯罪殺父母已脫而得阿羅漢今欲般泥洹佛言從意如所欲是化比丘飛去地二十丈在於虛空便般泥洹從身火出還自燒身其殺母者見是人已般泥洹具足聞怛薩阿竭所說則自念言其人所作甚逆今作沙門而得度脫般泥洹我罪尚可行何爲不自歸佛亦可致是便前爲佛作禮自白我所作非法自殺我母今以身自歸佛言善哉善哉所語至誠無有異所說如言見怛薩阿竭說所作罪而不覆藏且觀心法念以過去當以來今現在心何所心殺其母者過去心以滅盡

亦不外亦不內亦無處所當來心不可說亦未生亦未有亦無有想亦無有所想今現在心亦無所住止心有所生則破壞亦無所聚亦不見有所至處亦不可見有所從來處其心者亦不青赤黃白黑其心者無有形不可見不可得持亦不可聽聞所以者何無有聲故亦不可得獲亦無有伴譬若幻亦不於外見身於內亦無所得於中間無有處其心者亦無玷汙亦無有惡亦無有疑其心無所作亦不有所作亦無所與亦無所得心者本淨

故亦無玷汚亦復無淨其心亦不在是是不是其心若空亦不可得獲亦無有伴其智者不念是想亦不作縛亦不作淨不作有所見亦不作處亦不有所止處亦不有而心著脱者是故無所礙亦不生惡處何以故其心法亦無所著亦無所至湊亦不在生死之所止其殺母者應時身諸毛孔一一孔泥犁之火從其孔出痛不可言則自陳說令自歸怛薩阿竭唯哀加護令得安隱佛則時以金手著其人頭上應時火滅苦痛則除便前長跪願欲作沙門佛言如所欲則時以爲沙門怛薩阿竭以四諦法而說之應時得法眼深入其事則得阿羅漢便白佛言今我欲般泥洹佛言如所欲飛在虛空去地百四十丈便於是上其身火出還自燒身諸天億百千人悉飛而來供養舍利弗白佛怛薩阿竭實尊所以者何而作惡令得解脱誰而解者獨佛若文殊師利及諸菩薩深入僧那僧涅者而知是事非羅漢辟支佛之所而堪知其中事若一切人之所行悉不而及逮佛語舍利弗其怛

薩阿竭士者是菩薩之所可忍非羅漢辟支佛地及非一切人之所行所以者何若有一人所作異而當得異如是若曹見作罪者知當入泥犁我而令不入泥犁可至泥洹如若曹所知當有般泥洹者我知當入泥犁何以故若曹而不及知一切人之所行佛語舍利弗若見其殺母人而般泥洹者不則答言見佛言是人以供養五百佛盡索從一一佛聞心法本淨何以故今復聞是法而般泥洹其有知深法入其微妙歡喜踊躍其心無懼若爲惡師所誤若其心不足者而所犯罪會當解脱其以信心法本淨是人不墮惡道所以者何無以礙故文殊師利即與諸菩薩摩訶迦葉比丘僧王阿闍世及羣臣官屬來到佛所舍利弗問阿闍世今以聞狐疑解不則答言已聞知云何聞其說法時無所得亦無所不得亦無所持亦無所捨聞是時從令以去無有玷汚時舍利弗問佛阿闍世餘罪有幾所佛言所聞法譬若一芥子能盡須彌山之罪舍利弗問佛王阿闍世當入泥犁不譬若

忉利天子被服名衆好寶來下到是則還處所阿闍世者亦以衣服珍寶莊嚴譬若是天子從上來下雖入泥犁泥犁名賓頭入中無有苦痛則爲苦天子上歸本處舍利弗白佛甚善阿闍世所作罪而得微輕佛謂舍利弗汝乃知是王不則言不知是阿闍世王以供養七十三億佛各從諸佛常聞深法其心不離阿耨多羅三耶三菩心佛復問舍利弗乃見文殊師利不則言見是本發阿闍世而令爲阿耨多羅三耶三菩心爾時久遠過去時有佛號字安隱覺劫名無塵垢用是劫中而有三億億人皆文殊師利之所勸而轉法輪佛語舍利弗譬若如恒邊沙等佛爲阿闍世說法而不解其狐疑所以者何是文殊師利之所發意故當從是解世世常從文殊師利聞甚深法佛言菩薩本有所造作其人必當因本所發意而得解令阿闍世雖入泥犁還上生天上方去是五百四十五刹土號字名惟位其佛號字羅陀那羈頭亦於彼當與文殊師利相得從其刹欲會聞所說法則當得

無所從生法忍彌勒於是作佛阿闍世從彼刹來生是間爾時當名阿伽佉鈚菩薩彌勒佛從是因緣以法教諸菩薩所說法亦不過亦不短適平等爾時當說阿伽佉鈚者以過去釋迦文佛時有王名阿闍世用惡人言而殺其父從文殊師利聞諸法聞已則歡喜信忍所作罪應時盡索彌勒佛說是時八千菩薩悉得無所從生法忍却後八阿僧祇劫阿伽佉鈚當行菩薩道而教化人亦當淨刹土其有人從其聞法者若作聲聞若作辟支佛

若菩薩法者皆當無瑕穢一切無所礙諸人悉當明於智慧無所狐疑其王阿闍世過如所說八阿僧祇劫以後當得為佛其劫當名唾曰鈚陀遍其刹土名阿迦雲其怛薩阿竭當號字惟首陀惟沙耶爾時壽四小劫當有七十萬聲聞悉已從慧得解皆當知八惟務禪爾時當有十二億菩薩一切皆入諸慧曉了漚惒拘舍佛般泥洹以後其法住乃至億萬歲已後乃盡其刹土一切人至死無狐疑者壽終已後不生八惡趣所以者何用從佛聞深法故諸垢濁不復著佛語舍利弗人而不可輕所以者何而從輕得其罪佛言我知人而所作而餘無知者而所趣向莫有佛者乃知之舍利弗從其衆會言是事微妙快乃知是則言從今已去不敢復說是者罪人是者福人所以者何一切人之所行不可議故如佛屬所說阿闍世而得決爾時萬二千天子皆發阿耨多羅三耶三菩心各各同願惟首陀惟沙耶作佛時我生其刹土佛悉與決其作佛時而當往生彼刹土王阿闍世有子

年八歲名曰栴檀師利應時取身上珍寶解散佛上則言以是發阿耨多羅三耶三菩心若惟首陀惟沙耶而作佛時我願為遮迦越羅其佛般泥洹已後我願承其後作佛所散寶物悉化作七寶交露縱廣正等中有座牀具足若干之寶其綩綖幰亦復如是佛坐其牀上應時佛笑無央數色光明而從口出遍於十方遶繞身三帀從頂上而入阿難從座起白佛怛薩阿竭不妄笑當有意阿難歎佛其智慧甚尊無所罣礙悉知一切人心之所行隨其所欲教詔令各得所天上天下而獨特尊所因緣笑故唯願欲聞若十方一切人悉在前住一一人問億百千那術事悉則發遣而無留難屬之所笑唯聞其說已過去當來今現在佛悉而具足無所罣礙屬之所笑願決其疑其光明悉逾於日月過於釋梵壞諸遮迦和山令一切悉見其光明見其光明者人則無所復著所以者何佛以無瑕穢故屬之所笑唯願發遣佛告阿難是栴檀師利者已供養我而發阿耨多羅三耶三菩心稍

稍而至惟首陀惟沙耶作佛時而生彼刹當作遮迦越羅舉家室僕從當供養其佛比丘僧至竟無有已其佛般泥洹已是兒當襲其後便於遮迦越羅壽盡當至兜術天上從上竟壽而下當生彼佛刹而自成佛號字栴檀羈尊所有一切如前佛無異其壽適等諸聲聞菩薩亦復適等其從阿闍世所諸餘菩薩悉皆言若文殊師利在所方面亦復如佛無有空時所以者何有所作為與佛無異其有菩薩為文殊師利所教者無所復異何以故

無復生於惡處者不畏衆魔亦不畏罪不有
所玷汙若城郭郡國縣邑丘聚若有學其法
者若有持是經諷誦讀者若書者見是輩人
當如見佛無有異在所方面而聞法則當念
則是佛處佛謂諸菩薩審如若之所言所以
者何已過去無央數阿僧祇劫有佛號字提
惒竭則與我決當爲阿耨多羅三耶三菩心
而成爲佛我以髮布地令怛薩阿竭而蹈之
正於是處而得決言汝過阿僧祇劫後而當
爲佛號字釋迦文時提惒竭佛謂諸比丘僧
是所受決處不當以足蹈其地所以者何是
則極尊神處諸天人民一切當共事是處誰
有於是而起塔者應時八十億天皆念言我
而起之有迦羅越名颰陀調則白言我欲於
是起塔則時便作七寶塔莊嚴甚好事已訖
竟至提惒竭所白言所作塔已成問怛薩阿
竭其福如何提惒竭言若菩薩在所處得法
忍圓如車輪而起作塔下行盡地際諸天鬼
神一切當以其土供養當如舍利無異如是
菩薩所受決得法忍處圓如車輪滿中七寶
上至三十三天持施與佛有作是塔者其福
出是上其佛言如我授摩納決而後當作釋
迦文佛汝作是塔因是功德當從釋迦文佛
受決却後阿僧祇劫亦當成佛佛語衆會者
乃知時迦羅越颰陀調不諸會者不及佛即
言今在會中迦羅越子名曰作羅一耶闍是
應時怛薩阿竭而與決言汝當作佛號字須
陀扇佛復言若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
而書是經若諷誦讀爲一切人說解其法處
圓如車輪塵等下盡地際上至三十三天其
智者取中一塵而供養之所以者何菩薩從
是法而得忍故佛言若男子女人以七寶滿
三千大千佛刹土日三反持是施與但專念
是其所復作如是百劫千劫若復至百千劫
其有諷誦讀阿闍世品者若恭若事若諷誦
爲一切說而解其中慧者其心信向無有異
是福出彼所作施與功德上若男子女人於
百劫而持淨戒卒聞是法信樂喜心其福出
彼淨戒功德上雖爲人所撾捶罵詈百劫亦
不起意是爲忍辱其聞是法信向於中作忍
出彼忍辱上於百劫而精進恭事一切人亦
不以爲勤苦不惜身命其聞是法信而爲一
切人解其中事其福出彼精進上其身於百
劫守禪不如以是法而教一切人其功德出
彼守禪上若有百劫而行智慧聞是法解心
本事淨其功德出彼上諸菩薩皆白佛吾等
悉當奉行所至到諸佛刹當以法而化人佛
語諸菩薩汝所至奉行法教一切所作如佛
無異所以者何是法悉解佛事故一切諸會
菩薩悉以華供養散怛薩阿竭上徧三千大
千刹土諸菩薩各自說是法寶尊其釋迦文
佛之所說當久在閻浮利地而與明文殊師
利者常當久住所以者何常當從聞深妙之
法諸菩薩言捉身末而報其恩佛言若男子
女人從人聞是法亦不以身報其恩欲見怛
薩阿竭者視其男子女人所聞法處當供養
如佛其有信於是法者視其人當如見佛諸
菩薩從座起爲釋迦文佛作禮於是恍惚而
不見各各還其刹土以是法自於處所爲一
切具足解說是慧其聞是法者無央數人悉

發阿耨多羅三耶三菩心佛語彌勒菩薩持是法當諷誦讀當為一切廣說其事當加哀天上天下及一切彌勒菩薩白佛我以從過去諸佛所已聞是法持諷誦讀已令復還聞是法令亦當廣為一切說法雖怛薩阿竭般泥洹已後我在兜術天上若男子女人欲學是法我勸助護之後末世法一切欲盡時其有聞其處所有是經當知我之所護若有魔中道而欲壞敗我當護之令不得其便佛語釋提桓因當持是法諷誦讀決諸狐疑若阿須倫興師起兵欲來擊天帝當念是經應時得勝其兵即却佛復言若有郡國縣邑丘聚其奉事是經皆當往護其遣縣官者若入縣官者當念是經行賊中當念是經若為賊所拘繫當念是經若在曠野當念是經若見怨家若與怨家相得當念是經其有至心於是法者無而得其便佛語阿難持是法諷誦讀當為一切說解其法若有男子女人從若聞是法便無狐疑諸狐疑索盡則不復為罪所覆亦不為生死之所覆亦不中道離法之所覆一切其有作邪道者則為不行終不與魔事而相當值所以者何用聞是法故其已作逆惡者聞是法信樂喜則已無逆惡亦不受逆之罪摩訶迦葉白佛我證知是法屬文殊師利於阿闍世所食時說是法解作逆惡之事應時得歡喜信忍悉為解狐疑我令說之其有犯逆者從是法忍悉得解脫亦當如阿闍世應時摩訶迦葉復言一切人本悉淨而自作反是我所非我所亦不而自知其本淨悉以曉了本淨者所作罪則解脫無有而知如阿闍世者是以一切愚人所作反還自殺身便因是而得勤苦便入泥犁摩訶迦葉言其奉事信樂是法吾等證之不復墮惡道佛言如汝之所說一切諸佛菩薩心無瑕穢阿難復白佛唯怛薩阿竭令後世人見是法怛薩阿竭應時從身之相放光明照無央數佛剎諸垣墻樹木皆有音聲其法當爾所以者何若劫盡火起其當聞者會聞是法若當聞是法雖在於海中會還得聞是法佛語阿難如垣墻樹木之所聞聲審如其言其已作功德者已作摩訶衍者後世皆還得聞是法說是經時諸天及人九萬六千悉得須陀洹道七萬八千人悉發阿耨多羅三耶三菩心二千菩薩得無所從生法樂忍八千人皆得阿羅漢道是三千大千剎六反震動衆冥悉開闓而悉明諸欲天子諸色天子以若干妓樂而供養之皆以天華天香共散之言所謂法輪聞是法者已為遠法輪轉諸外道者聞是法即而自知是故因為伏是者則菩薩印其得是印者乃到佛樹下佛說是經王阿闍世諸菩薩文殊師利是為本諸聲聞舍利弗摩訶目犍連阿難等是其本諸天犍陀羅一切人聞佛所說前已頭面作禮而去

佛說阿闍世王經下

音釋

怳忽（怳詡往切怳忽不明貌） 羅毗 拘速（梵語也此云日光明華） 鈚（篇迷切） 惟位（梵語也此云莊嚴） 羅陀那羅頭（梵語也此云寶好） 唾曰鈚陀遍（梵語也此云歎喜見） 阿迦雲（梵語也此云藥王） 惟首陀惟沙耶（梵語也此云淨其所部） 幨（齒占切車幨謂之裳幃） 颰（蒲撥切） 須陀扇（梵語也此云決見）

楞伽阿跋多羅寶經卷第一　惟七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

一切佛語心品之一

如是我聞一時佛住南海濱楞伽山頂種種寶華以爲莊嚴與大比丘僧及大菩薩衆俱從彼種種異佛刹來是諸菩薩摩訶薩無量三昧自在之力神通遊戲大慧菩薩摩訶薩而爲上首一切諸佛手灌其頂自心現境界善解其義種種衆生種種心色無量度門隨類普現於五法自性識二種無我究竟通達

爾時大慧菩薩與摩帝菩薩俱遊一切諸佛刹土承佛神力從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬以偈讚曰

世間離生滅　猶如虛空華　智不得有無
而興大悲心　一切法如幻　遠離於心識
智不得有無　而興大悲心　遠離於斷常
世間恒如夢　智不得有無　而興大悲心
知人法無我　煩惱及爾焰　常清淨無相
而興大悲心　一切無涅槃　無有涅槃佛
無有佛涅槃　遠離覺所覺　若有若無有
是二悉俱離　牟尼寂靜觀　是則遠離生
是名爲不取　今世後世淨

爾時大慧菩薩偈讚佛已自說姓名

我名爲大慧　通達於大乘　今以百八義
仰諮尊中上　世間解之士　聞彼所說偈
觀察一切衆　告諸佛子言　汝等諸佛子
今皆恣所問　我當爲汝說　自覺之境界

爾時大慧菩薩摩訶薩承佛所聽頂禮佛足合掌恭敬以偈問曰

云何淨其念　云何念增長　云何見癡惑
云何惑增長　何故刹土化　相及諸外道
云何無受次　何故名無受　何故名佛子
解脫至何所　誰縛誰解脫　何等禪境界
云何有三乘　唯願爲解說　緣起何所生
云何作所作　云何俱異說　云何爲增長
云何無色定　及以滅正受　云何爲想滅
何因從定覺　云何所作生　進去及持身
云何現分別　云何生諸地　破三有者誰
何處身云何　往生何所至　云何最勝子
何因得神通　及自在三昧　云何三昧心
最勝爲我說　云何名爲藏　云何意及識
云何生與滅　云何見已還　云何爲種姓
非種及心量　云何建立相　及與非我義
云何無衆生　云何世俗說　云何爲斷見
及常見不生　云何佛外道　其相不相違
云何當來世　種種諸異部　云何空何因
云何刹那壞　云何胎藏生　云何世不動
何因如幻夢　及揵闥婆城　世間熱時炎
及與水月光　何因說覺支　及與菩提分
云何國土亂　云何作有見　云何不生滅
世如虛空華　云何覺世間　云何說離字
離妄想者誰　云何虛空譬　如實有幾種
幾波羅蜜心　何因度諸地　誰至無所受
何等二無我　云何爾炎淨　諸智有幾種
幾戒衆生性　誰生諸寶性　摩尼真珠等
誰生諸語言　衆生種種性　明處及伎術
誰之所顯示　伽陀有幾種　長頌及短句
成爲有幾種　云何名爲論　云何生飲食
及生諸愛欲　云何名爲王　轉輪及小王
云何守護國　諸天有幾種　云何名爲地

星宿及日月　解脫修行者　是各有幾種
弟子有幾種　云何阿闍梨　佛復有幾種
復有幾種生　魔及諸異學　彼各有幾種
自性及與心　彼復各幾種　云何施設量
唯願最勝說　云何空風雲　云何念聰明
云何爲林樹　云何爲蔓草　云何象馬鹿
云何而捕取　云何爲卑陋　何因而卑陋
云何六節攝　云何一闡提　男女及不男
斯皆云何生　云何修行退　云何修行生
禪師以何法　建立何等人　衆生生諸趣
何相何像類　云何爲財富　何因致財富
云何爲釋種　何因有釋種　云何甘蔗種
無上尊願說　云何長苦仙　彼云何教授
如來云何於　一切時刹現　種種名色類
最勝子園繞　云何不食肉　云何制斷肉
食肉諸種類　何因故食肉　云何日月形
須彌及蓮華　師子勝相刹　側住覆世界
如因陀羅網　或悉諸珍寶　箜篌細腰鼓
狀種種諸華　或離日月光　如是等無量
云何爲化佛　云何報生佛　云何如如佛

云何智慧佛　云何於欲界　不成等正覺
何故色究竟　離欲得菩提　善逝般涅槃
誰當持正法　天師住久如　正法幾時住
悉檀及與見　各復有幾種　毗尼比丘分
云何何因緣　彼諸最勝子　緣覺及聲聞
何因百變易　惟七　云何百無受　四　云何世俗通
云何出世間　云何爲七地　唯願爲演說
僧伽有幾種　云何爲壞僧　云何醫方論
是復何因緣　何故大牟尼　唱說如是言
迦葉拘留孫　拘那含是我　何故說斷常
及與我無我　何不一切時　演說眞實義
而復爲衆生　分別說心量　何因男女林
訶梨阿摩勒　雞羅及鐵圍　金剛等諸山
無量寶莊嚴　仙闥婆充滿　無上世間解
聞彼所說偈　大乘諸度門　諸佛心第一
善哉善哉問　大慧善諦聽　我今當次第
如汝所問說　生及與不生　涅槃空刹那
趣至無自性　佛諸波羅蜜　佛子與聲聞
緣覺諸外道　及與無色行　如是種種事
須彌巨海山　洲渚刹土地　星宿及日月

外道天脩羅　解脫自在通　力禪三摩提
滅及如意足　覺支及道品　諸禪定無量
諸陰身往來　正受滅盡定　三昧起心說
心意及與識　無我法有五　自性想所想
及與現二見　乘及諸種姓　金銀摩尼等
一闡提大種　惟七　荒亂及一佛　五　智爾焰得向
衆生有無有　象馬諸禽獸　云何而捕取
譬因成悉檀　及與作所作　欝林迷惑通
心量不現有　諸地不相至　百變百無受
醫方工巧論　伎術諸明處　諸山須彌地
巨海日月量　下中上衆生　身各幾微塵
一一刹微塵　弓弓數有幾　肘步拘樓舍
半由延由延　兎毫牕塵蟣　羊毛穬麥塵
鉢他幾穬麥　阿羅穬麥幾　獨籠那佉梨
勤叉及舉利　乃至頻婆羅　是各有幾數
爲有幾阿㝹　名舍梨沙婆　幾舍梨沙婆
名爲一賴提　幾賴提摩沙　幾摩沙陀那
復有幾賴提　爲摩沙陀那　幾摩沙陀那
名爲陀那羅　復幾陀那羅　爲迦梨沙那
幾迦梨沙那　爲成一波羅　此等積聚相

幾波羅彌樓　是等所應請　何須問餘事
聲聞辟支佛　佛及最勝子　身各有幾數
何故不問此　火焰幾阿㝹　風阿㝹復幾
根根幾阿㝹　毛孔眉毛幾　護財自在王
轉輪聖帝王　云何王守護　云何爲解脫
廣說及句說　如汝之所問　衆生種種欲
種種諸飲食　云何男女林　金剛堅固山
云何如幻夢　野鹿渴愛譬　云何山天仙
揵闥婆莊嚴　解脫至何所　誰縛誰解脫
云何禪境界　變化及外道　云何無因作
云何有因作　有因無因作　及非有無因
云何現已滅　云何淨諸覺　云何諸覺轉
及轉諸所作　云何斷諸想　云何三昧起
破三有者誰　何處爲何身　云何無衆生
而說有吾我　云何世俗說　唯願廣分別
所問相云何　及所問非我　云何爲胎藏
及種種異身　云何斷常見　云何心得定
言說及諸智　戒種性佛子　云何成及論
云何師弟子　種種諸衆生　斯等復云何
云何爲飲食　聰明廣施設　云何樹葛藤
最勝子所問　云何種種剎　仙人長苦行
云何爲族姓　從何師受學　云何爲醜陋
云何人修行　欲界何不覺　阿迦膩吒成
云何俗神通　云何爲比丘　云何爲化佛
云何爲報佛　云何爲如如　平等智慧佛
云何爲衆僧　佛子如是問　箜篌腰鼓華
剎土離光明　心地者有七　所問皆如實
此及餘衆多　佛子所應問　一一相相應
遠離諸見過　悉檀離言說　我今當顯示
次第建立句　佛子善諦聽　此上百八句
如諸佛所說

不生句生句常句無常句相句無相句住異句非住異句剎那句非剎那句自性句離自性句空句不空句斷句不斷句邊句非邊句中句非中句常句非常句緣句非緣句因句非因句煩惱句非煩惱句愛句非愛句方便句非方便句巧句非巧句淨句非淨句成句非成句譬句非譬句弟子句非弟子句師句非師句種性句非種性句三乘句非三乘句所有句無所有句願句非願句三輪句非三輪句相句非相句有品句非有品句俱句非俱句緣自聖智現法樂句非現法樂句剎土句非剎土句阿㝹句非阿㝹句水句非水句弓句非弓句實句非實句數句非數句數句非數句明句非明句虛空句非虛空句雲句非雲句工巧伎術明處句非明處句風句非風句地句非地句心句非心句施設句非施設句自性句非自性句陰句非陰句衆生句非衆生句慧句非慧句涅槃句非涅槃句爾焰句非爾焰句外道句非外道句荒亂句非荒亂句幻句非幻句夢句非夢句焰句非焰句像句非像句輪句非輪句揵闥婆句非揵闥婆句天句非天句飲食句非飲食句婬欲句非婬欲句見句非見句波羅蜜句非波羅蜜句戒句非戒句日月星宿句非日月星宿句諦句非諦句果句非果句滅起句非滅起句治句非治句相句非相句支句非支句巧明處句非巧明處句禪句非禪句迷句非迷句現句非現句護句非護句族句非族句仙句非仙句王句非王句攝受句非攝受句寶

句非實句記句非記句一闡提句非一闡提句女男不男句非女男不男句味句非味句事句非事句身句非身句覺句非覺句動句非動句根句非根句有爲句非有爲句無爲句非無爲句因果句非因果句色究竟句非色究竟句節句非節句欝樹藤句非欝樹藤句雜句非雜句說句非說句毗尼句非毗尼句比丘句非比丘句處句非處句字句非字句大慧是百八句先佛所說汝及諸菩薩摩訶薩應當修學

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊諸識有幾種生住滅佛告大慧諸識有二種生住滅非思量所知諸識有二種生謂流注生及相生有二種住謂流注住及相住有二種滅謂流注滅及相滅諸識有三種相謂轉相業相眞相大慧略說有三種識廣說有八相何等爲三謂眞識現識及分別事識大慧譬如明鏡持諸色像現識處現亦復如是大慧現識及分別事識此二壞不壞相展轉因大慧不思議薰及不思議變是現識因大慧取種種塵及無始妄想薰是分別事識因大慧若覆彼眞識種種不實諸虛妄滅則一切根識滅大慧是名相滅大慧相續滅者相續所因滅則相續滅所從滅及所緣滅則相續滅大慧所以者何是其所依故依者謂無始妄想薰緣者謂自心見等識境妄想大慧譬如泥團微塵非異非不異金莊嚴具亦復如是大慧若泥團微塵異者非彼所成而實彼成是故不異若不異者則泥團微塵應無分別如是大慧轉識藏識眞相若異者藏識非因若不異者轉識滅藏識亦應滅而自眞相實不滅是故大慧非自眞相識滅但業相滅若自眞相滅者藏識則滅大慧藏識滅者不異外道斷見論議大慧彼諸外道作如是論謂攝受境界滅識流注亦滅若識流注滅者無始流注應斷大慧外道說流注生因非眼識色明集會而生更有異因大慧彼因者說言若勝妙若士夫若自在若時若微塵

復次大慧有七種性自性所謂集性自性性自性相性自性大種性自性因性自性緣性自性成性自性復次大慧有七種第一義所謂心境界慧境界智境界見境界超二見境界超子地境界如來自到境界大慧此是過去未來現在諸如來應供等正覺性自性第一義心以性自性第一義心成就如來世間出世間出世間上上法聖慧眼入自共相建立如所建立不與外道論惡見共大慧云何外道論惡見共所謂自境界妄想見不覺識自心所現分齊不通大慧愚癡凡夫性無性自性第一義作二見論復次大慧妄想三有

若滅無知愛業緣滅自心所現幻境隨見今當說大慧若有沙門婆羅門欲令無種有種因果現及事時住緣陰界入生住或言生已滅大慧彼若相續若事若生若有若涅槃若道若業若果若諦破壞斷滅論所以者何以此現前不可得及見始非分故大慧譬如破缾不作缾事亦如焦種不作芽事如是大慧若陰界入性已滅今滅當滅自心妄想見無因故彼無次第生大慧若復說無種有種識三緣合生者龜應生毛沙應出油汝宗則壞

違決定義有種無種說有如是過所作事業悉空無義大慧彼諸外道說有三緣合生者所作方便因果自相過去未來現在有種無種相從本已來成事相承覺想地轉自見過習氣作如是說如是大慧愚癡凡夫惡見所噬邪曲迷醉無智妄稱一切智說大慧若復諸餘沙門婆羅門見離自性浮雲火輪揵闥婆城無生幻焰水月及夢內外心現妄想無始虛偽不離自心妄想因緣滅盡離妄想說所說觀所觀受用建立身之藏識於識境界攝受及攝受者不相應無所有境界離生住滅自心起隨入分別大慧彼菩薩不久當得生死涅槃平等大悲巧方便無開發方便大慧彼一切衆生界皆悉如幻不勤因緣遠離內外境界心外無所見次第隨入無相處次第隨入從地至地三昧境界解三界如幻分別觀察當得如幻三昧度自心現無所有得住般若波羅蜜捨離彼生所作方便金剛喻三摩提隨入如來身隨入如如化神通自在慈悲方便具足莊嚴等入一切佛剎外道入

處離心意意識是菩薩漸次轉身得如來身大慧是故欲得如來隨入身者當遠離陰界入心因緣所作方便生住滅妄想虛偽唯心直進觀察無始虛偽過妄想習氣因三有思惟無所有佛地無生到自覺聖趣自心自在到無開發行如隨衆色摩尼隨入衆生微細之心而以化身隨心量度諸地漸次相續建立是故大慧自悉檀善應當修學爾時大慧菩薩復白佛言世尊所說心意意識五法自性相一切諸佛菩薩所行自心見等所緣境界不和合顯示一切說成真實相一切佛語心爲楞伽國摩羅山海中住處諸大菩薩說如來所歎海浪藏識境界法身爾時世尊告大慧菩薩言四因緣故眼識轉何等爲四謂自心現攝受不覺無始虛偽過色習氣計著識性自性欲見種種色相大慧是名四種因緣水流處藏識轉識浪生大慧如眼識一切諸根微塵毛孔俱生隨次境界生亦復如是譬如明鏡現衆色像大慧猶如猛風吹大海水外境界風飄蕩心海識浪不斷因所作相

異不異合業生相深入計著不能了知色等自性故五識身轉大慧即彼五識身俱因差別分段相知當知是意識因彼身轉彼不作是念我展轉相因自心現妄想計著轉而彼各各壞相俱轉分別境界分段差別謂彼轉如修行者入禪三昧微細習氣轉而不覺知而作是念識滅然後入禪正受實不識滅而入正受以習氣種子不滅故不滅以境界轉攝受不具故滅大慧如是微細藏識究竟邊際除諸如來及住地菩薩諸聲聞緣覺外道修行所得三昧智慧之力一切不能測量決了餘地相智慧巧便分別決斷句義最勝無邊善根成熟離自心現妄想虛偽宴坐山林下中上修能見自心妄想流注無量剎土諸佛灌頂得自在力神通三昧諸善知識佛子眷屬彼心意意識自心所現自性境界虛妄之想生死有海業愛無知如是等因悉以超度是故大慧諸修行者應當親近最勝知識

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

譬如巨海浪　斯由猛風起　洪波鼓冥壑

無有斷絕時　藏識海常住　境界風所動
種種諸識浪　騰躍而轉生　青赤種種色
珂乳及石蜜　淡味衆華果　日月與光明
非異非不異　海水起波浪　七識亦如是
心俱和合生　譬如海水變　種種波浪轉
七識亦如是（惟七）　心俱和合生　謂彼藏識處（十三）
種種諸識轉　謂以彼意識　思惟諸相義
不壞相有八　無相亦無相　譬如海波浪
是則無差別　諸識心如是　異亦不可得
心名採集業　意名廣採集　諸識識所識
現等境說五

爾時大慧菩薩以偈問曰

青赤諸色像　衆生發諸識　如浪種種法
云何唯願說

爾時世尊以偈答曰

青色諸雜色　波浪悉無有　採集業說心
開悟諸凡夫　彼業悉無有　自心所攝離
所攝無所攝　與彼波浪同　受用建立身
是衆生現識　於彼現諸業　譬如水波浪

爾時大慧菩薩復說偈言

大海波浪性　鼓躍可分別　藏與業如是
何故不覺知

爾時世尊以偈答曰

凡夫無智慧　藏識如巨海　業相猶波浪
依彼譬類通

爾時大慧菩薩復說偈言

日出光等照　下中上衆生　如來照世間
爲愚說眞實　已分部諸法

爾時世尊以偈答曰

若說眞實者　彼心無眞實　譬如海波浪
鏡中像及夢　一切俱時現　心境界亦然
境界不具故　次第業轉生　識者識所識
意者意謂然　五則以顯現　無有定次第
譬如工畫師　及與畫弟子　布彩圖衆形
我說亦如是（惟七）　彩色本無文　非筆亦非素（十四）
爲悅衆生故　綺錯繪衆像　言說別施行
眞實離名字　分別應初業　修行示眞實
眞實自悟處　覺想所覺離　此爲佛子說
愚者廣分別　種種皆如幻　雖現無眞實
如是種種說　隨事別施設　所說非所應
於彼爲非說　彼彼諸病人　良醫隨處方
如來爲衆生　隨心應量說　妄想非境界
聲聞亦非分　哀愍者所說　自覺之境界

復次大慧若菩薩摩訶薩欲知自心現攝受及攝受者妄想境界當離羣聚習俗睡眠初中後夜常自覺悟修行方便當離惡見經論言說及諸聲聞緣覺乘相當通達自心現妄想之相復次大慧菩薩摩訶薩建立智慧相住已於上聖智三相當勤修學何等爲聖智三相當勤修學所謂無所有相一切諸佛自願處相自覺聖智究竟之相修行得此已能捨跛驢心慧智相得最勝子第八之地則於彼上三相修生大慧無所有相者謂聲聞緣覺及外道相彼修習生大慧自願處相者謂諸先佛自願處修生大慧自覺聖智究竟相者一切法相無所計著（惟七）得如幻三昧身諸佛（十五）地處進趣行生大慧是名聖智三相若成就此聖智三相者能到自覺聖智境界是故大慧聖智三相當勤修學爾時大慧菩薩摩訶薩知大慧菩薩衆心之所念名聖智事分別自

性經承一切佛威神之力而白佛言世尊唯願爲說聖智事分別自性經百八句分別所依如來應供等正覺依此分別說菩薩摩訶薩入自相共相妄想自性以分別說妄想自性故則能善知周徧觀察人法無我淨除妄想照明諸地超越一切聲聞緣覺及諸外道諸禪定樂觀察如來不可思議所行境界畢定捨離五法自性諸佛如來法身智慧善自莊嚴起幻境界昇一切佛刹兜率天宮乃至色究竟天宮逮得如來常住法身佛告大慧有一種外道作無所有妄想計著覺知因盡兎無角想如兎無角一切法亦復如是大慧復有餘外道見種求那極微陀羅驃形處橫法各各差別見已計著無兎角橫法作牛有角想大慧彼墮二見不解心量自心境界妄想增長身受用建立妄想限量大慧一切法性亦復如是離有無不應作想大慧若復離有無而作兎無角想是名邪想彼因待觀故兎無角不應作想乃至微塵分別事性悉不可得大慧聖境界離不應作牛有角想爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊得無妄想者見不生想已隨比思量觀察不生妄想言無耶佛告大慧非觀察不生妄想言無所以者何妄想者因彼生故依彼角生妄想以依角生妄想是故言依因故離異不異故非觀察不生妄想言無[卌七]角大慧若復妄想[十六]異角者則不因角生若不異者則因彼故乃至微塵分析推求悉不可得不異角故彼亦非性二俱無性者何法何故而言無耶大慧若無故無角觀有故言兎無角者不應作想大慧不正因故而說有無二俱不成大慧復有餘外道見計著色空事形處橫法不能善知虛空分齊言色離虛空起分齊見妄想大慧虛空是色隨入色種大慧色是虛空持所持處所建立性色空事分別當知大慧四大種生時自相各別亦不住虛空非彼無虛空如是大慧觀牛有角故兎無角大慧又牛角者析爲微塵又分別微塵刹那不住彼何所觀故而言無耶若言觀餘物者彼法亦然爾時世尊告大慧菩薩摩訶薩言當離兎角牛角虛空形色異見妄想汝等諸菩薩摩訶薩當思惟自心現妄想隨入爲一切刹土最勝子以自心現方便而教授之爾時世尊欲重宣此義而說偈言

色等及心無　色等長養心　身受用安立
識藏現衆生[卌七]　心意及與識　[十七]自性法有五
無我二種淨　廣說者所說　長短有無等
展轉互相生　以無故成有　以有故成無
微塵分別事　不起色妄想　心量安立處
惡見所不樂　覺想非境界　聲聞亦復然
救世之所說　自覺之境界

爾時大慧菩薩爲淨除自心現流故復請如來白佛言世尊云何淨除一切衆生自心現流爲頓爲漸耶佛告大慧漸淨非頓如菴羅果漸熟非頓如來淨除一切衆生自心現流亦復如是漸淨非頓譬如陶家造作諸器漸成非頓如來淨除一切衆生自心現流亦復如是漸淨非頓譬如大地漸生萬物非頓生也如來淨除一切衆生自心現流亦復如是漸淨非頓譬如人學音樂書畫種種伎術漸成

非頓如來淨除一切衆生自心現流亦復如
是漸淨非頓譬如明鏡頓現一切無相色像
如來淨除一切衆生自心現流亦復如是頓
現無相無有所有清淨境界如日月輪頓照
顯示一切色像如來爲離自心現習氣過患
衆生亦復如是頓爲顯示不思議智最勝境
界譬如藏識頓分別知自心現及身安立受
用境界彼諸依佛亦復如是頓熟衆生所處
境界以修行者安處於彼色究竟天譬如法
佛所作依佛光明照曜自覺聖趣亦復如是
彼於法相有性無性惡見妄想照令除滅大
慧法依佛說一切法入自相共相自心現習
氣因相續妄想自性計著因種種無實幻種
種計著不可得復次大慧計著緣起自性生
妄想自性相大慧如工幻師依草木瓦石作
雅七　十八
種種幻起一切衆生若干形色起種種妄想
彼諸妄想亦無眞實如是大慧依緣起自性
起妄想自性種種妄想心種種相行事妄想
相計著習氣妄想大慧是爲妄想自性相生
大慧是名依佛說法大慧法佛者離心自性

相自覺聖所緣境界建立施作大慧化佛者
說施戒忍精進禪定及心智慧離陰界入解
脫識相分別觀察建立超外道見無色見大
慧又佛法者離攀緣攀緣離一切所作根量
相滅非諸凡夫聲聞緣覺外道計著我相所
著境界自覺聖究竟差別相建立是故大慧
自覺聖差別相當勤修學自心現見應當除
滅復次大慧有二種聲聞乘通分別相謂得
自覺聖差別相及性妄想自性計著相云何
得自覺聖差別相聲聞謂無常苦空無我境
界眞諦離欲寂滅息陰界入自共相外不壞
相如實知心得寂止心寂止已禪定解脫三
昧道果正受解脫不離習氣不思議變易死
得自覺聖樂住聲聞是名得自覺聖差別相
聲聞大慧得自覺聖差別樂住菩薩摩訶薩
淮七　十九
非滅門樂正受樂顧愍衆生及本願不作證
大慧是名聲聞得自覺聖差別相樂菩薩摩
訶薩於彼得自覺聖差別相樂不應修學大
慧云何性妄想自性計著相聲聞所謂大種
青黃赤白堅濕煖動非作生自相共相先勝

善說見已於彼起自性妄想菩薩摩訶薩於
彼應知應捨隨入法無我想滅人無我相見
漸次諸地相續建立是名諸聲聞性妄想自
性計著相爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世
尊世尊所說常及不思議自覺聖趣境界及
第一義境界世尊非諸外道所說常不思議
因緣耶佛告大慧非諸外道因緣得常不思
議所以者何諸外道常不思議不因自相成
若常不思議不因自相成者何因顯現常不
思議復次大慧不思議若因自相成者彼則
應常由作者因相故常不思議不成大慧我
第一義常不思議第一義因相成離性非性
得自覺相故有相第一義智因故有因離性
非性故譬如無作虛空涅槃滅盡故常如是
大慧不同外道常不思議論如是大慧此常
不思議諸如來自覺聖智所得如是故常不思
議自覺聖智所得應得修學復次大慧外道
常不思議無常性異相因故非自作因相力
故常復次大慧諸外道常不思議於所作性
非性無常見已思量計常大慧我亦以如是

因緣所作者性非性無常見已自覺聖境界說彼常無因故大慧若復諸外道因相成常不思議因自相性非性同於兔角此常不思議但言說妄想諸外道輩有如是過所以者何謂但言說妄想同於兔角自因相非分大慧我常不思議因自覺得相故離所作性非性故常非外性非性無常思量計常大慧若復外性非性無常思量計常不思議常而彼不知常不思議自因之相去得自覺聖智境界相遠彼不應說復次大慧諸聲聞畏生死妄想苦而求涅槃不知生死涅槃差別一切性妄想非性未來諸根境界休息作涅槃想非自覺聖智趣藏識轉是故凡愚說有三乘說心量趣無所有是故大慧彼不知過去未來現在諸如來自心現境界計著外心現境界生死輪常轉復次大慧一切法不生是過去未來現在諸如來所說所以者何謂自心現性非性離有非有生故大慧一切性不生一切法如兔馬等角愚癡凡夫不實妄想自性妄想故大慧一切法不生自覺聖智趣境界者一切性自性相不生非彼愚夫妄想二境界自性身財建立趣自性相大慧藏識攝所攝相轉愚夫墮生住滅二見希望一切性生有非有妄想生非賢聖也大慧於彼應當修學復次大慧有五無間種性云何為五謂聲聞乘無間種性緣覺乘無間種性如來乘無間種性不定種性各別種性云何知聲聞乘無間種性若聞說得陰界入自共相斷知時舉身毛孔熙怡欣悅及樂修相智不修緣起發悟之相是名聲聞乘無間種性聲聞無間見第八地起煩惱斷習氣煩惱不斷不度不思議變易死度分段死正師子吼我生已盡梵行已立不受後有如實知修習人無我乃至得般涅槃覺大慧各別無間者我人眾生壽命長養士夫彼諸眾生作如是覺求般涅槃復有異外道說悉由作者見一切性已言此是般涅槃作如是覺法無我見非分彼無解脫大慧此諸聲聞乘無間外道種性不出出覺為轉彼惡見故應當修學大慧緣覺乘無間種性者若聞說各別緣無間舉身毛竪悲泣流淚不相近緣所有不著種種自身種種神通若離若合種種變化聞說是時其心隨入若知彼緣覺乘無間種性已隨順為說緣覺之乘是名緣覺乘無間種性相大慧彼如來乘無間種性有四種謂自性法無間種性離自相法無間種性得自覺聖無間種性外剎殊勝無間種性大慧若聞此四事一一說時及說自心現身財建立不思議境界時心不驚怖者是名如來乘無間種性相大慧不定種性者謂說彼三種時隨說而入隨彼而成大慧此是初治地者謂種性建立為超入無所有地故作是建立彼自覺藏者自煩惱習淨見法無我得三昧樂住聲聞當得如來最勝之身爾時世尊欲重宣此義而說偈言

須陀槃那果　往來及不還　逮得阿羅漢
是等心惑亂　三乘與一乘　非乘我所說
愚夫少智慧　諸聖遠離寂　第一義法門
逐離於二教　住於無所有　何建立三乘
諸禪無量等　無色三摩提　受想悉寂滅

亦無有心量

大慧彼一闡提非一闡提世間解脫誰轉大慧一闡提有二種一者捨一切善根及於無始衆生發願云何捨一切善根謂謗菩薩藏及作惡言此非隨順修多羅毗尼解脫之說捨一切善根故不般涅槃二者菩薩本自願方便故非不般涅槃一切衆生而般涅槃大慧彼般涅槃是名不般涅槃法相此亦到一闡提趣大慧白佛言世尊此中云何畢竟不般涅槃佛告大慧菩薩一闡提者知一切法本來般涅槃已畢竟不般涅槃而非捨一切善根一闡提也大慧捨一切善根一闡提者復以如來神力故或時善根生所以者何謂如來不捨一切衆生故以是故菩薩一闡提不般涅槃復次大慧菩薩摩訶薩當善三自性云何三自性謂妄想自性緣起自性成自性大慧妄想自性從相生大慧白佛言世尊云何妄想自性從相生佛告大慧緣起自性事相相行顯現事相相計著有二種妄想自性如來應供等正覺之所建立謂名相計著相及事相計著相名相計著相者謂內外法計著事相計著相者謂即彼如是內外自共相計著是名二種妄想自性相若依若緣生是名緣起云何成自性謂離名相事相妄想聖智所得及自覺聖智趣所生境界是名成自性如來藏心爾時世尊欲重宣此義而說偈言

名相覺想　自性二相　正智如如　是則成相

大慧是名觀察五法自性相經自覺聖智趣所行境界汝等諸菩薩摩訶薩應當修學復次大慧菩薩摩訶薩善觀二種無我相云何二種無我相謂人無我及法無我云何人無我謂離我我所陰界入聚無知業愛生眼色等攝受計著生識一切諸根自心現器身等藏自妄想相施設顯示如何流如種子如燈如風如雲剎那展轉壞躁動如猨猴樂不淨處如飛蠅無厭足如風火無始虛僞習氣因如汲水輪生死趣有輪種種身色幻術神呪機發像起善彼相知是名人無我智云何法無我智謂覺陰界入妄想相自性如陰界入離我我所陰界入積聚因業愛繩縛展轉相緣生無動搖諸法亦爾離自共相不實妄想相妄想力是凡夫生非聖賢也心意識五法自性離故大慧菩薩摩訶薩當善分別一切法無我善法無我菩薩摩訶薩不久當得初地菩薩無所有觀地相觀察開覺歡喜次第漸進超九地相明得法雲地於彼建立無量寶莊嚴大寶蓮華王像大寶宮殿幻自性境界修習生於彼而坐同一像類諸最勝子眷屬圍繞從一切佛剎來佛手灌頂如轉輪聖王太子灌頂超佛子地到自覺聖法趣當得如來自在法身見法無我故是名法無我相汝等諸菩薩摩訶薩應當修學爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊建立誹謗相唯願說之令我及諸菩薩摩訶薩離建立誹謗二邊惡見疾得阿耨多羅三藐三菩提覺已離常建立斷誹謗見不謗正法爾時世尊受大慧菩薩請已而說偈言

建立及誹謗　無有彼心量　身受用建立
及心不能知　愚癡無智慧　建立及誹謗

爾時世尊於此偈義復重顯示告大慧言有四種非有建立云何為四謂非有相建立非有見建立非有因建立非有性建立是名四種建立又誹謗者謂於彼所立無所得觀察非分而起誹謗是名建立誹謗相復次大慧云何非有相建立相謂陰界入非有自共相而起計著此如是此不異是名非有相建立相此非有相建立妄想無始虛偽過種種習氣計著生大慧非有見建立相者若彼如是陰界入我人眾生壽命長養士夫見建立是名非有見建立相大慧非有因建立相者謂初識無因生後不實如幻本不生眼色明界念前生生已實已還壞是名非有因建立相大慧非有性建立相者謂虛空滅般涅槃非作計著性建立此離性非性一切法如兎馬等角如垂髮現離有非有建立及誹謗愚夫妄想不善觀察自心現量非賢聖也是名非有性建立相是故離建立誹謗惡見應當修學復次大慧菩薩摩訶薩善知心意意識五法自性二無我相趣究竟為安眾生故作種種類像如妄想自性處依於緣起譬如眾色如意寶珠普現一切諸佛剎土一切如來大眾集會悉於其中聽受經法所謂一切法如幻如夢光影水月於一切法離生滅斷常及離聲聞緣覺之法得百千三昧乃至百千億那由他三昧得三昧已遊諸佛剎供養諸佛生諸天宮宣揚三寶示現佛身聲聞菩薩大眾圍遶以自心現量度脫眾生分別演說外性無性悉令遠離有無等見爾時世尊欲重宣此義而說偈言

心量世間　佛子觀察　種類之身　離所作行
得力神通　自在成就

爾時大慧菩薩摩訶薩復請佛言惟願世尊為我等說一切法空無生無二離自性相我等及餘諸菩薩眾覺悟是空無生無二離自性相已離有無妄想疾得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告大慧菩薩摩訶薩言諦聽諦聽善思念之今當為汝廣分別說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧空空者即是妄想自性處大慧妄想自性計著者說空無生無二離自性相大慧彼略說七種空謂相空性自性空行空無行空一切法離言說空第一義聖智大空彼彼空云何相空謂一切性自共相空觀展轉積聚故分別無性自共相不生自他俱性無性故相不住是故說一切性相空是名相空云何性自性空謂自己性自性不生是名一切法性自性空是故說性自性空云何行空謂陰離我我所因所成所作業方便生是名行空大慧即此如是行空展轉緣起自性無性是名無行空云何一切法離言說空謂妄想自性無言說故一切法離言說是名一切法離言說空云何一切法第一義聖智大空謂得自覺聖智一切見過習氣空是名一切法第一義聖智大空云何彼彼空謂於彼無彼空是名彼彼空大慧譬如鹿子母舍無象馬牛羊等非無比丘眾而說彼空非舍舍性空亦非比丘比丘性空非餘處無象馬是名一切法自相彼於彼無彼是名彼彼空是名七種空彼彼空者是空最麤汝當遠離大慧不自生非不生除

住三昧是名無生離自性即是無生離自性剎那相續流注及異性現一切性離自性是故一切性離自性云何無二謂一切法如陰熱如長短如黑白大慧一切法無二非於涅槃彼生死非於生死彼涅槃異相因有性故是名無二如涅槃生死一切法亦如是是故空無生無二離自性相應當修學爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我常說空法　遠離於斷常　生死如幻夢
而彼業不壞　虛空及涅槃　滅二亦如是
愚夫作妄想　諸聖離無有

爾時世尊復告大慧菩薩摩訶薩言大慧空無生無二離自性相普入諸佛一切修多羅凡所有經悉說此義諸修多羅悉隨衆生希望心故為分別說顯示其義而非真實在於言說如鹿渴想誑惑羣鹿鹿於彼相計著水性而彼無水如是一切修多羅所說諸法為令愚夫發歡喜故非實聖智在於言說是故當依於義莫著言說

楞伽阿跋多羅寶經卷第一

音釋

楞伽（梵語正云駿迦此云不可往蓋山名也楞盧登切）阿跋多羅（梵語也此云入又云無上跋蒲撥切）揵闥婆城（梵語無翻謂蜃氣所現幻作城郭但可眼見而無有實揵巨焉切闥他達切）甘蔗種（蔗之夜切種音踵初大茅草王得成王仙壽命極長老不能行時諸弟子出求飲食以蘢盛之懸樹枝上獵師遥見謂鳥射之血滴于地生二甘蔗日炙開剖一出童男一出童女男名善生受灌頂位名甘蔗王女名善賢為第一妃此蓋佛稱甘蔗種之本因也）箜篌（箜枯公切篌胡溝切箜篌樂器也）䵃（古猛切麥也）阿㝹（㝹奴鉤切）數句非數句（此凡二句上句數字物之數也下句數字霜縷切）焦種（焦茲消切種主勇切焦種謂焦壞之種不能萌芽也）噬（時制切齧也）驃（毗召切）分齊（分扶問切齊才詣切分齊謂限量也）依佛（依佛者謂依法身之佛即應化身之佛也）躁動（躁則到切不安靜也）猨猴（猨于元切猨猴也猴胡鈎切猵猴也）

楞伽阿跋多羅寶經卷第二　惟八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

一切佛語心品之二

爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊修多羅說如來藏自性清淨轉三十二相入於一切衆生身中如大價寶垢衣所纏如來之藏常住不變亦復如是而陰界入垢衣所纏貪欲恚癡不實妄想塵勞所汙一切諸佛之所演說云何世尊同外道說我言有如來藏耶世尊外道亦說有常作者離於求那周徧不滅世尊彼說有我佛告大慧我說如來藏不同外道所說之我大慧有時說空無相無願如實際法性法身涅槃離自性不生不滅本來寂靜自性涅槃如是等句說如來藏已如來應供等正覺為斷愚夫畏無我句故說離妄想無所有境界如來藏門大慧未來現在菩薩摩訶薩不應作我見計著譬如陶家於一泥聚以人工水木輪繩方便作種種器如來亦復如是於法無我離一切妄想相以種種智慧善巧方便或說如來藏或說無我

以是因緣故說如來藏不同外道所說之我是名說如來藏開引計我諸外道故說如來藏令離不實我見妄想入三解脫門境界希望疾得阿耨多羅三藐三菩提是故如來應供等正覺作如是說如來之藏若不如是則同外道是故大慧爲離外道見故當依無我如來之藏爾時世尊欲重宣此義而說偈言

人相續陰　緣與微塵　勝自在作　心量妄想

爾時大慧菩薩摩訶薩觀未來衆生復請世尊惟願爲說修行無間如諸菩薩摩訶薩修行者大方便佛告大慧菩薩摩訶薩成就四法得修行者大方便云何爲四謂善分別自心現觀外性非性離生住滅見得自覺聖智善樂是名菩薩摩訶薩成就四法得修行者大方便云何菩薩摩訶薩善分別自心現謂如是觀三界唯心分齊離我我所無動搖離去來無始虛僞習氣所熏三界種種色行繫縛身財建立妄想隨入現是名菩薩摩訶薩善分別自心現云何菩薩摩訶薩善觀外性非性謂焰夢等一切性無始虛僞妄想習因觀一切性自性菩薩摩訶薩作如是善觀外性非性是名菩薩摩訶薩善觀外性非性云何菩薩摩訶薩善離生住滅見謂如幻夢一切性自他俱性不生隨入自心分齊故見外性非性見識不生及緣不積聚見妄想緣生於三界內外一切法不可得見離自性生見悉滅知如幻等諸法自性得無生法忍得無生法忍已離生住滅見是名菩薩摩訶薩善分別離生住滅見云何菩薩摩訶薩得自覺聖智善樂謂得無生法忍住第八菩薩地得離心意意識五法自性二無我相得意生身世尊意生身者何因緣佛告大慧意生身者譬如意去迅疾無礙故名意生譬如意去石壁無礙於彼異方無量由延因先所見憶念不忘自心流注不絕於身無障礙生大慧如是意生身得一時俱菩薩摩訶薩意生身如幻三昧力自在神通妙相莊嚴聖種類身一時俱生猶如意生無有障礙隨所憶念本願境界爲成就衆生得自覺聖智善樂如是菩薩摩訶薩得無生法忍住第八菩薩地轉捨心意意識五法自性二無我相身及得意生身得自覺聖智善樂是名菩薩摩訶薩成就四法得修行者大方便當如是學爾時大慧菩薩摩訶薩復請世尊惟願爲說一切諸法緣因之相以覺緣因相故我及諸菩薩離一切性有無妄見無妄想見漸次俱生佛告大慧一切法二種緣相謂外及內外緣者謂泥團柱輪繩水木人工諸方便緣有缾生如泥缾縷疊草席種芽酪酥等方便緣生亦復如是是名外緣前後轉生云何內緣謂無明愛業等法得緣名從彼生陰界入法得緣所起名彼無差別而愚夫妄想是名內緣法大慧彼因者有六種謂當有因相續因相因作因顯示因待因當有因者作因已內外法生相續因者作攀緣已內外法生陰種子等相因者作無間相相續生作因者作增上事如轉輪王顯示因者妄想事生已相現作所作如燈照色等待因者滅時作相續斷不妄想性生大慧彼自妄想相愚夫不漸次生不俱生所以者何若復俱生者作所作無分別不得

因相故若漸次生者不得相我故漸次生不生如不生子無父名大慧漸次生相續方便不然但妄想耳因攀緣次第增上緣等生所生故大慧漸次生不生妄想自性計着相故漸次俱不生自心現受用故自相共相外性非性大慧漸次俱不生除自心現不覺妄想故相生是故因緣作事方便相當離漸次俱現爾時世尊欲重宣此義而說偈言

一切都無生　亦無因緣滅　於彼生滅中
而起因緣想　非遮滅復生　相續因緣起
唯爲斷凡愚　癡惑妄想緣　有無緣起法
是悉無有生　習氣所迷轉　從是三有現
眞實無生緣　亦復無有滅　觀一切有爲
猶如虛空華　攝受及所攝　捨離惑亂見
非已生當生　亦復無因緣　一切無所有
斯皆是言說

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊惟願爲說言說妄想相心經世尊我及餘菩薩摩訶薩若善知言說妄想相心經則能通達言說所說二種義疾得阿耨多羅三藐三菩提以言說所說二種趣淨一切衆生佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧有四種言說妄想相謂相言說夢言說過妄想計著言說無始妄想言說相言說者從自妄想色相計著生夢言說者先所經境界隨憶念生從覺已境界無性生過妄想計著言說者先怨所作業隨憶念生無始妄想言說者無始虛僞計著過自種習氣生是名四種言說妄想相爾時大慧菩薩摩訶薩復以此義勸請世尊惟願更說言說妄想所現境界世尊何處何故云何何因衆生妄想言說生佛告大慧頭胷喉鼻脣舌齗齒和合出音聲大慧白佛言世尊言說妄想爲異爲不異佛告大慧言說妄想非異非不異所以者何謂彼因生相故大慧若言說妄想異者妄想不應是因若不異者語不顯義而有顯示是故非異非不異大慧復白佛言世尊爲言說即是第一義爲所說者是第一義佛告大慧非言說是第一義亦非所說是第一義所以者何謂第一義聖樂言說所入是第一義非言說是第一義第一義者聖智自覺所得非言說妄想覺境界是故言說妄想不顯示第一義言說者生滅動搖展轉因緣起若展轉因緣起者彼不顯示第一義大慧自他相無性故言說相不顯示第一義復次大慧隨入自心現量故種種相外性非性言說妄想不顯示第一義是故大慧當離言說諸妄想相爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸性無自性　亦復無言說　甚深空空義
愚夫不能了　一切性自性　言說法如影
自覺聖智子　實際我所說

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊惟願爲說離有無一異俱不俱非有非無常無常一切外道所不行自覺聖智所行離妄想自相共相入於第一眞實之義諸地相續漸次上上增進清淨之相隨入如來地相無開發本願譬如衆色摩尼境界無邊相行自心現趣部分之相一切諸法我及餘菩薩摩訶薩離如是等妄想自性自共相見疾得阿耨多

羅三藐三菩提令一切衆生一切安樂具足充滿佛告大慧善哉善哉汝能問我如是之義多所安樂多所饒益哀愍一切諸天世人佛告大慧諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分别解說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧不知心量愚癡凡夫取内外性依於一異俱不俱有無非有非無常無常自性習因計著妄想譬如羣鹿爲渴所逼見春時焰而作水想迷亂馳趣不知非水如是愚夫無始虛僞妄想所薰習三毒燒心樂色境界見生住滅取内外性墮於一異俱不俱有無非有非無常無常想妄見攝受如乾闥婆城凡愚無智而起城想無始習氣計著想現彼非有城非無城如是外道無始虛僞習氣計著依於一異俱不俱有無非有非無常無常見不能了知自心現量譬如有人夢見男女象馬車步城邑園林山河浴池種種莊嚴自身入中覺已憶念大慧於意云何如是士夫於前所夢憶念不捨爲黠慧不大慧白佛言不也世尊佛告大慧如是凡夫惡見所噬外道智慧不知如夢自心現性依於一異俱不俱有無非有非無常無常見譬如畫像不高不下而彼凡愚作高下想如是未來外道惡見習氣充滿依於一異俱不俱有無非有非無常無常見自壞壞他餘離有無無生之論亦說言無謗因果見拔善根本壞清淨因勝求者當遠離去作如是說彼墮自他俱見有無妄想已墮建立誹謗以是惡見當墮地獄譬如翳目見有垂髮謂衆人言汝等觀此而是垂髮畢竟非性非無性見不見故如是外道妄見希望依於一異俱不俱有無非有非無常無常見誹謗正法自陷陷他譬如火輪非輪愚夫輪想非有智者如是外道惡見希望依於一異俱不俱有無非有非無常無常想一切性生譬如水泡似摩尼珠愚小無智作摩尼想計著追逐而彼水泡非摩尼非非摩尼取不取故如是外道惡見妄想習氣所熏於無所有說有生緣有者言滅復次大慧有三種量五分論各建立已得聖智自覺離二自性事而作有性妄想計著大慧心意意識身心轉變自心現攝所攝諸妄想斷如來地自覺聖智修行者不於彼作性非性想若復修行者如是境界性非性攝取想生者彼即取長養及取我人大慧若說彼性自性自共相一切皆是化佛所說非法佛說又諸言說悉由愚夫希望見生不爲別建立趣自性法得聖智自覺三昧樂住者分別顯示譬如水中有樹影現彼非影非非影非樹形非非樹形如是外道見習所薰妄想計著依於一異俱不俱有無非有非無常無常想而不能知自心現量譬如明鏡隨緣顯現一切色像而無妄想彼非像非非像而見像非像妄想愚夫而作像想如是外道惡見自心像現妄想計著依於一異俱不俱有無非有非無常無常見譬如風水和合出聲彼非性非非性如是外道惡見妄想依於一異俱不俱有無非有非無常無常見譬如大地無草木處熱焰川流洪浪雲擁彼非性非非性貪無貪故如是愚夫無始虛僞習氣所薰妄想計著依生住滅一異俱不俱有無非有非無常無常緣

自住事門亦復如彼熱焰波浪譬如有人呪術機發以非衆生數毗舍闍鬼方便合成動摇云爲凡愚妄想計著往來如是外道惡見希望依於一異俱不俱有無非有非無常無常見戲論計著不實建立大慧是故欲得自覺聖智事當離生住滅一異俱不俱有無非有非無常無常等惡見妄想爾時世尊欲重宣此義而說偈言

幻夢水樹影　垂髮熱時焰　如是觀三有
究竟得解脫　譬如鹿渴想　動轉迷亂心
鹿想謂爲水　而實無水事　如是識種子
動轉見境界　愚夫妄想生　如爲翳所翳
於無始生死　計著攝受性　如逆楔出楔
捨離貪攝受　如幻呪機發　浮雲夢電光
觀是得解脫　永斷三相續　於彼無有作
猶如焰虛空　如是知諸法　則爲無所知
言教唯假名　彼亦無有相　於彼起妄想
陰行如垂髮　如畫垂髮幻　夢乾闥婆城
火輪熱時焰　無而現衆生　常無常一異
俱不俱亦然　無始過相續　愚夫癡妄想
明鏡水淨眼　摩尼妙寶珠　於中現衆色
而實無所有　一切性顯現　如畫熱時焰
種種衆色現　如夢無所有

復次大慧如來說法離如是四句謂一異俱不俱有無非有非無常無常離於有無建立誹謗分別結集眞諦緣起道滅解脫如來說法以是爲首非性非自在非無因非微塵非時非自性相續而爲說法復次大慧爲淨煩惱爾焰障故譬如商主次第建立百八句無所有善分別諸乘及諸地相復次大慧有四種禪云何爲四謂愚夫所行禪觀察義禪攀緣如禪如來禪云何愚夫所行禪謂聲聞緣覺外道修行者觀人無我性自相共相骨鎖無常苦不淨相計著爲首如是相不異觀前後轉進想不除滅是名愚夫所行禪云何觀察義禪謂人無我自相共相外道自他俱無性已觀法無我彼地相義漸次增進是名觀察義禪云何攀緣如禪謂妄想二無我妄想如實處不生妄想是名攀緣如禪云何如來禪謂入如來地行自覺聖智相三種樂住成辦衆生不思議事是名如來禪爾時世尊欲重宣此義而說偈言

凡夫所行禪　觀察相義禪　攀緣如實禪
如來清淨禪　譬如日月形　鉢頭摩深險
如虛空火燼　修行者觀察　如是種種相
外道道通禪　亦復墮聲聞　及緣覺境界
捨離彼一切　則是無所有　一切刹諸佛
以不思議手　一時摩其頂　隨順入如相

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊般涅槃者說何等法謂爲涅槃佛告大慧一切自性習氣藏意意識見習轉變名爲涅槃諸佛及我涅槃自性空事境界復次大慧涅槃者聖智自覺境界離斷常妄想性非性云何非常謂自相共相妄想斷故非常云何非斷謂一切聖去來現在得自覺故非斷大慧涅槃不壞不死若涅槃死者復應受生相續若壞者應墮有爲相是故涅槃離壞離死是故修行者之所歸依復次大慧涅槃非斷非得非斷非常非一義非種種義是名涅槃復次大慧聲聞緣覺涅槃者覺自相共相不習近境

界不顚倒見妄想不生彼等於彼作涅槃覺復次大慧二種自性相云何爲二謂言說自性相計著事自性相計著言說自性相計著者從無始言說虛僞習氣計著生事自性相計著者從不覺自心現分齊生復次大慧如來以二種神力建立菩薩摩訶薩頂禮諸佛聽受問義云何二種神力建立謂三昧正受爲現一切身面言說神力及手灌頂神力大慧菩薩摩訶薩初菩薩地住佛神力所謂入菩薩大乘照明三昧入是三昧已十方世界一切諸佛以神通力爲現一切身面言說如金剛藏菩薩摩訶薩及餘如是相功德成就菩薩摩訶薩大慧是名初菩薩地菩薩摩訶薩得菩薩三昧正受神力於百千劫積集善根之所成就次第諸地對治所治相通達究竟至法雲地住大蓮華微妙宮殿坐大蓮華寶師子座同類菩薩摩訶薩眷屬圍繞衆寶瓔珞莊嚴其身如黄金薝蔔日月光明諸最勝子從十方來就大蓮華宮殿座上而灌其頂譬如自在轉輪聖王及天帝釋太子灌頂是名菩薩手灌頂神力大慧是名菩薩摩訶薩二種神力若菩薩摩訶薩住二種神力面見諸佛如來若不如是則不能見復次大慧菩薩摩訶薩凡所分別三昧神足說法之行是等一切悉住如來二種神力大慧若菩薩摩訶薩離佛神力能辯說者一切凡夫亦應能說所以者何謂不住神力故大慧山石樹木及諸樂器城郭宮殿以如來入城威神力故皆自然出音樂之聲何況有心者聾盲瘖瘂無量衆苦皆得解脫如來有如是等無量神力利安衆生大慧菩薩復白佛言世尊以何因緣如來應供等正覺菩薩摩訶薩住三昧正受時及勝進地灌頂時加其神力佛告大慧爲離魔業煩惱故及不墮聲聞地禪故爲得如來自覺地故及增進所得法故是故如來應供等正覺咸以神力建立諸菩薩摩訶薩若不以神力建立者則墮外道惡見妄想及諸聲聞衆魔希望不得阿耨多羅三藐三菩提以是故諸佛如來咸以神力攝受諸菩薩摩訶薩爾時世尊欲重宣此義而說偈言

神力人中尊　大願悉清淨　三摩提灌頂
初地及十地

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊佛說緣起即是說因緣不自說道世尊外道亦說因緣謂勝自在時微塵生如是諸性生然世尊所謂因緣生諸性言說有間悉檀無間悉檀世尊外道亦說有無有生世尊亦說無有生生已滅如世尊所說無明緣行乃至老死此是世尊無因說非有因說世尊建立作如是說此有故彼有非建立漸生觀外道說勝非如來也所以者何世尊外道說因不從緣生而有所生世尊說觀因有事觀事有因如是因緣雜亂如是展轉無窮佛告大慧我非無因說及因緣雜亂說此有故彼有者攝所攝非性覺自心現量大慧若攝所攝計著不覺自心現量外境界性非性彼有如是過非我說緣起我常說言因緣和合而生諸法非無因生大慧復白佛言世尊非言說有性有一切性耶世尊若無性者言說不生世尊是

故言說有性有一切性佛告大慧無性而作言說謂兎角龜毛等世間現言說大慧非性非非性但言說耳如汝所說言說有性有一切性者汝論則壞大慧非一切刹土有言說言說者是作耳或有佛刹瞻視顯法或有作相或有揚眉或有動睛或笑或欠或謦欬或念刹土或動摇大慧如瞻視及香積世界普賢如來國土但以瞻視令諸菩薩得無生法忍及諸勝三昧是故非言說有性有一切性大慧見此世界蚊蚋蟲蟻是等衆生無有言說而各辦事爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如虛空兎角　及與槃大子　無而有言說
如是性妄想　因緣和合法　凡愚起妄想
不能如實知　輪回三有宅

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊常聲者何事說佛告大慧爲惑亂以彼惑亂諸聖亦現而非顛倒大慧如春時焰火輪垂髮乾闥婆城幻夢鏡像世間顛倒非明智也然非不現大慧彼惑亂者有種種現非惑亂作無常所以者何謂離性非性故大慧云何離性非性惑亂謂一切愚夫種種境界故如彼恒河餓鬼見不見故無惑亂性於餘現故非無性如是惑亂諸聖離顛倒不顛倒是故惑亂常謂相相不壞故大慧非惑亂種種相妄想相壞是故惑亂常大慧云何惑亂眞實若復因緣諸聖於此惑亂不起顛倒覺非不顛倒覺大慧除諸聖於此惑亂有少分想非聖智事想大慧凡有者愚夫妄說非聖言說彼惑亂者倒不倒妄想起二種種性謂聖種性及愚夫種性聖種性者三種分別謂聲聞乘緣覺乘佛乘云何愚夫妄想起聲聞乘種性謂自共相計著起聲聞乘種性是名妄想起聲聞乘種性大慧即彼惑亂妄想起緣覺乘種性謂即彼惑亂自共相不親計著起緣覺乘種性云何智者即彼惑亂起佛乘種性謂覺自心現量外性非性不妄想相起佛乘種性是名即彼惑亂起佛乘種性又種種事性凡夫惑想起愚夫種性彼非有事非無事是名種性義大慧即彼惑亂不妄想諸聖心意意識過習氣自性法轉變性是名爲如是故說如離心我說此句顯示離想即說離一切想大慧白佛言世尊惑亂爲有爲無佛告大慧如幻無計著相若惑亂有計著相者計著性不可滅緣起應如外道說因緣生法大慧白佛言世尊若惑亂如幻者復當與餘惑作因佛告大慧非幻惑因不起過故大慧幻不起過無有妄想大慧幻者從他明處生非自妄想過習氣處生是故不起過大慧此是愚夫心惑計著非聖賢也爾時世尊欲重宣此義而說偈言

聖不見惑亂　中間亦無實　中間若眞實
惑亂即眞實　捨離一切惑　若有相生者
是亦爲惑亂　不淨猶如翳

復次大慧非幻無有相似見一切法如幻大慧白佛言世尊爲種種幻相計著言一切法如幻爲異相計著若種種幻相計著言一切性如幻者世尊有性不如幻者所以者何謂色種種相非因世尊無有因色種種相現如幻世尊是故無種種幻相計著相似性如幻

佛告大慧非種種幻相計著相似一切法如幻大慧然不實一切法速滅如電是則如幻大慧譬如電光刹那頃現現已即滅非愚夫現如是一切性自妄想自共相觀察無性非現色相計著爾時世尊欲重宣此義而說偈言

非幻無有譬　說法性如幻　不實速如電
是故說如幻

大慧復白佛言如世尊所說一切性無生及如幻將無世尊前後所說自相違耶說無生性如幻佛告大慧非我說無生性如幻前後相違過所以者何謂生無生覺自心現量有非有外性非性無生現大慧非我前後說相違過然壞外道因生故我說一切性無生大慧外道癡聚欲令有無有生非自妄想種種計著緣大慧我非有無有生是故我以無生說而說大慧說性者為攝受生死故壞無見斷見故為我弟子攝受種種業受生處故以聲性說攝受生死大慧說幻性自性相為離性自性相故墮愚夫惡見相希望不知自心現量壞因所作生緣自性相計著說幻夢自性相一切法不令愚夫惡見希望計著自及他一切法如實處見作不正論大慧如實處見一切法者謂超自心現量爾時世尊欲重宣此義而說偈言

無生作非性　有性攝生死　觀察如幻等
於相不妄想

復次大慧當說名句形身相善觀名句形身菩薩摩訶薩隨入義句形身疾得阿耨多羅三藐三菩提如是覺已覺一切衆生大慧名身者謂若依事立名是名名身句身者謂句有義身自性決定究竟是名句身形身者謂顯示名句是名形身又形身者謂長短高下又句身者謂徑跡如象馬人獸等所行徑跡得句身名大慧名及形者謂以名說無色四陰故說名自相現故說形是名名句形身說名句形身相分齊應當修學爾時世尊欲重宣此義而說偈言

名身與句身　及形身差別　凡夫愚計著
如象溺深泥

復次大慧未來世智者當以離一異俱不俱見相我所通義問無智者彼即答言此非正問謂色等常無常為異不異如是涅槃諸行相所相求那所求那造所造見所見塵及微塵修與修者如是比展轉相如是等問而言佛說無記止論非彼癡人之所能知謂聞慧不具故如來應供等正覺令彼離恐怖句故說言無記不為記說又止外道見論故而不為說大慧外道作如是說謂命即是身如是等無記論大慧彼諸外道愚癡於因作無記論非我所說大慧我所說者離攝所攝妄想不生云何止彼大慧若攝所攝計著者不知自心現量故止彼大慧如來應供等正覺以四種記論為衆生說法大慧止記論者我時時說為根未熟不為熟者復次大慧一切法離所作因緣不生無作者故一切法不生大慧何故一切性離自性以自覺觀時自共性相不可得故說一切法不生何故一切法不可持來不可持去以自共相欲持來無所來欲持去無所去是故一切法離持來去大慧

何故一切諸法不滅謂性自性相無故一切法不可得故一切法不滅大慧何故一切法無常謂相起無常性是故說一切法無常大慧何故一切法常謂相起無生性無常常故說一切法常爾時世尊欲重宣此義而說偈言

記論有四種　一向反詰問　分別及止論
以制諸外道　有及非有生　僧佉毗舍師
一切悉無記　彼如是顯示　正覺所分別
自性不可得　以離於言說　故說離自性

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊惟願爲說諸須陀洹須陀洹趣差別通相若菩薩摩訶薩善解須陀洹趣差別通相及斯陀含阿那含阿羅漢方便相分別知已如是如是爲衆生說法謂二無我相及二障淨度諸地相究竟通達得諸如來不思議究竟境界如衆色摩尼善能饒益一切衆生以一切法境界無盡身財攝養一切佛告大慧諦聽諦聽善思念之今爲汝說大慧白佛言善哉世尊唯然聽受佛告大慧有三種須陀洹須陀洹果差別云何爲三謂下中上下者極七有生中者三五有生而般涅槃上者即彼生而般涅槃此三種有三結下中上云何三結謂身見疑戒取是三結差別上上昇進得阿羅漢大慧身見有二種謂俱生及妄想如緣起妄想自性妄想譬如依緣起自性種種妄想自性計著生以彼非有非無非有無無實妄想相故愚夫妄想種種妄想自性相計著如熱時焰鹿渴水想是須陀洹妄想身見彼以人無我攝受無性斷除久遠無知計著大慧俱生者須陀洹身見自他身等四陰無色相故色生造及所造故展轉相因相故大種及色不集故須陀洹觀有無品不現身見則斷如是身見斷貪則不生是名身見相大慧疑相者謂得法善見相故及先二種身見妄想斷故疑法不生不於餘處起大師見爲淨不淨是名疑相須陀洹斷大慧戒取者云何須陀洹不取戒謂善見受生處苦相故是故不取大慧取者謂愚夫決定受習苦行爲衆樂具故求受生彼則不取除回向自覺勝離妄想無漏法相行方便受持戒支是名須陀洹取戒相斷須陀洹斷三結貪癡不生若須陀洹作是念此諸結我不成就者應有二過墮身見及諸結不斷大慧白佛言世尊世尊說衆多貪欲彼何者貪斷佛告大慧愛樂女人纏綿貪著種種方便身口惡業受現在樂種未來苦彼則不生所以者何得三昧正受樂故是故彼斷非趣涅槃貪斷大慧云何斯陀含相謂頓照色相妄想生相見相不生善見禪趣相故頓來此世盡苦際得涅槃是故名斯陀含大慧云何阿那含謂過去未來現在色相性非性生見過患使妄想不生故及結斷故名阿那含大慧阿羅漢者謂諸禪三昧解脫力明煩惱苦妄想非性故名阿羅漢大慧白佛言世尊世尊說三種阿羅漢此說何等阿羅漢世尊爲得寂靜一乘道爲菩薩摩訶薩方便示現阿羅漢爲佛化作佛告大慧得寂靜一乘道聲聞非餘餘者行菩薩行及佛化作巧方便本願故於大衆中示現受生爲莊嚴佛眷屬故大慧於妄想處種種說法謂

得果得禪禪者入禪悉遠離故示現得自心現量得果相說名得果復次大慧欲超禪無量無色界者當離自心現量相大慧受想正受超自心現量者不然何以故有心量故爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸禪四無量　無色三摩提　一切受想滅
心量彼無有　須陀槃那果　往來及不還
及與阿羅漢　斯等心惑亂　禪者禪及緣
斷知見眞諦　此則妄想量　若覺得解脫

復次大慧有二種覺謂觀察覺及妄想相攝受計著建立覺大慧觀察覺者謂若覺性自性相選擇離四句不可得是名觀察覺大慧彼四句者謂離一異俱不俱有無非有非無常無常是名四句大慧此四句離是名一切法大慧此四句觀察一切法應當修學大慧云何妄想相攝受計著建立覺謂妄想相攝受計著堅濕煖動不實妄想相四大種宗因想譬喻計著不實建立而建立是名妄想相攝受計著建立覺是名二種覺相若菩薩摩訶薩成就此二覺相人法無我相究竟善知方便無所有覺觀察行地得初地入百三昧得差別三昧見百佛及百菩薩知前後際各百劫事光照百剎土知上上地相大願殊勝神力自在法雲灌頂當得如來自覺地善繫心十無盡句成熟衆生種種變化光明莊嚴得自覺聖樂三昧正受復次大慧菩薩摩訶薩當善四大造色云何菩薩善四大造色大慧菩薩摩訶薩作是覺彼眞諦者四大不生於彼四大不生作如是觀察觀察已覺名相妄想分齊自心現分齊外性非性是名心現妄想分齊謂三界觀彼四大造色性離四句通淨離我我所如實相自相分段住無生自相成大慧彼四大種云何生造色謂津潤妄想大種生內外水界堪能妄想大種生內外火界飄動妄想大種生內外風界斷截色妄想大種生內外地界色及虛空俱計著邪諦五陰集聚四大造色生大慧識者因樂種種跡境界故餘趣相續大慧地等四大及造色等有四大緣非彼四大緣所以者何謂性形相處所作方便無性大種不生大慧性形相處所作方便和合生非無形是故四大造色相外道妄想非我復次大慧當說諸陰自性相云何諸陰自性相謂五陰云何五謂色受想行識彼四陰非色謂受想行識大慧色者四大及造色各各異相大慧非無色有四數如虛空譬如虛空過數相離於數而妄想言一虛空大慧如是陰過數相離於數離性非性離四句數相者愚夫言說所說非聖賢也大慧聖者如幻種種色像離異不異施設又如夢影士夫身離異不異故大慧聖智趣同陰妄想現是名諸陰自性相汝當除滅滅已說寂靜法斷一切佛剎諸外道見大慧說寂靜時法無我見淨及入不動地入不動地已無量三昧自在及得意生身得如幻三昧通達究竟力明自在救攝饒益一切衆生猶如大地載育衆生菩薩摩訶薩普濟衆生亦復如是復次大慧諸外道有四種涅槃云何爲四謂性自性非性涅槃種種相性非性涅槃自相自性非性覺涅槃諸陰自共相相續流注斷涅槃是名諸外道四種涅槃非我所說法

大慧我所說者妄想識滅名爲涅槃大慧白佛言世尊不建立八識耶佛言建立大慧白佛言若建立者云何離意識非七識佛告大慧彼因及彼攀緣故七識不生意識者境界分段計著生習氣長養藏識意俱我我所計著思惟因緣生不壞身相藏識因攀緣自心現境界計著心衆生展轉相因譬如海浪自心現境界風吹若生若滅亦如是是故意識滅七識亦滅爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我不涅槃性　所作及與相　妄想爾焰識
此滅我涅槃　彼因彼攀緣　意趣等成身
與因者是心　爲識之所依　如水大流盡
波浪則不起　如是意識滅　種種識不生

復次大慧今當說妄想自性分別通相若妄想自性分別通相善分別汝及餘菩薩摩訶薩離妄想到自覺聖外道通趣善見覺攝所攝妄想斷緣起種種相妄想自性行不復妄想大慧云何妄想自性分別通相謂言說妄想所說事妄想相妄想利妄想自性妄想因妄想見妄想成妄想生妄想不生妄想相續妄想縛不縛妄想是名妄想自性分別通相大慧云何言說妄想謂種種妙音歌詠之聲美樂計著是名言說妄想大慧云何所說事妄想謂有所說事自性聖智所知依彼而生言說妄想是名所說事妄想大慧云何相妄想謂即彼所說事如鹿渴想種種計著而計著謂堅濕煖動相一切性妄想是名相妄想大慧云何利妄想謂樂種種金銀珍寶是名利妄想大慧云何自性妄想謂自性持此如是不異惡見妄想是名自性妄想大慧云何因妄想謂若因若緣有無分別因相生是名因妄想大慧云何見妄想謂有無一異俱不俱惡見外道妄想計著妄想是名見妄想大慧云何成妄想謂我我所想成決定論是名成妄想大慧云何生妄想謂緣有無性生計著是名生妄想大慧云何不生妄想謂一切性本無生無種因緣生無因身是名不生妄想大慧云何相續妄想謂彼俱相續如金縷是名相續妄想大慧云何縛不縛妄想(不謂縛縛)因緣計著如士夫方便若縛若解是名縛不縛妄想於此妄想自性分別通相一切愚夫計著有無大慧計著緣起而計著者種種妄想計著自性如幻示現種種之身凡夫妄想見種種異幻大慧幻與種種非異非不異若異者幻非種種因若不異者幻與種種無差別而見差別是故非異非不異是故大慧汝及餘菩薩摩訶薩如幻緣起妄想自性異不異有無莫計著爾時世尊欲重宣此義而說偈言

心縛於境界　覺想智隨轉　無所有及勝
平等智慧生　妄想自性有　於緣起則無
妄想或攝受　緣起非妄想　種種支分生
如幻則不成　彼相有種種　妄想則不成
彼相則是過　皆從心縛生　妄想無所知
於緣起妄想　此諸妄想性　即是彼緣起
妄想有種種　於緣起妄想　世諦第一義
第三無因生　妄想說世諦　斷於聖境界
譬如修行事　於一種種現　於彼無種種
妄想相如是　譬如種種翳　妄想衆色現

翳無色非色　緣起不覺然　譬如錬眞金
遠離諸垢穢　虛空無雲翳　妄想淨亦然
無有妄想性　及有彼緣起　建立及誹謗
悉由妄想壞　妄想若無性　而有緣起性
無性而有性　有性無性生　依因於妄想
而得彼緣起　相名常相隨　而生諸妄想
究竟不成就　則度諸妄想　然後智清淨
是名第一義　妄想有十二　緣起有六種
自覺知爾焰　彼無有差別　五法爲眞實
自性有三種　修行分別此　不越於如如
衆相及緣起　彼名起妄想　彼諸妄想相
從彼緣起生　覺慧善觀察　無緣無妄想
成已無有性　云何妄想覺　彼妄想自性
建立二自性　妄想種種現　清淨聖境界
妄想如畫色　緣起計妄想　若異妄想者
則依外道論　妄想說所想　因見和合生
離二妄想者　如是則爲成

大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊惟願爲說自覺聖智相及一乘若自覺聖智相及一乘我及餘菩薩善自覺聖智相及一乘不由於他通達佛法佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧前聖所知轉相傳授妄想無性菩薩摩訶薩獨一靜處自覺觀察不由於他離見妄想上上昇進入如來地是名自覺聖智相大慧云何一乘相謂得一乘道覺我說一乘云何得一乘道覺謂攝所攝妄想如實處不生妄想是名一乘覺大慧一乘覺者非餘外道聲聞緣覺梵天王等之所能得唯除如來以是故說名一乘大慧白佛言世尊何故說三乘而不說一乘佛告大慧不自般涅槃法故不說一切聲聞緣覺一乘以一切聲聞緣覺如來調伏授寂靜方便而得解脫非自己力是故不說一乘復次大慧煩惱障業習氣不斷故不說一切聲聞緣覺一乘不覺法無我不離分段死故說三乘大慧彼諸一切起煩惱過習氣斷及覺法無我彼一切起煩惱過習氣斷三昧樂味著非性無漏界覺覺已復入出世間上上無漏界滿足衆具當得如來不思議自在法身爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸天及梵乘　聲聞緣覺乘　諸佛如來乘
我說此諸乘　乃至有心轉　諸乘非究竟
若彼心滅盡　無乘及乘者　無有乘建立
我說爲一乘　引導衆生故　分別說諸乘
解脫有三種　及與法無我　煩惱智慧等
解脫則遠離　譬如海浮木　常隨波浪轉
聲聞愚亦然　相風所漂蕩　彼起煩惱滅
除習煩惱愚　味著三昧樂　安住無漏界
無有究竟趣　亦復不退還　得諸三昧身
乃至劫不覺　譬如昏醉人　酒消然後覺
彼覺法亦然　得佛無上身

楞伽阿跋多羅寶經卷第二

音釋

恚（於避切恨怒也）癡（超之切不慧也）迅（思晉切疾速也）齗（魚巾切齒根肉也）楔（先結切櫼也）鎖（損果切正作瑣謂交加連瑣也）悉檀（悉是華言檀是梵語華梵兼稱也悉之言偏檀之言施）謦欬（謦棄挺切欬口溉切謦欬逆氣聲也小曰謦大曰欬）形身（謂名身句身文身今言形身者即文身也）

楞伽阿跋多羅寶經卷第三　惟九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

一切佛語心品之三

爾時世尊告大慧菩薩摩訶薩言意生身分別通相我今當說諦聽諦聽善思念之大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧有三種意生身云何爲三所謂三昧樂正受意生身覺法自性性意生身種類俱生無行作意生身修行者了知初地上增進相得三種身大慧云何三昧樂正受意生身謂第三第四第五地三昧樂正受故種種自心寂靜安住心海起浪識相不生知自心現境界性非性是名三昧樂正受意生身大慧云何覺法自性性意生身謂第八地觀察覺了如幻等法悉無所有身心轉變得如幻三昧及餘三昧門無量相力自在明如妙華莊嚴迅疾如意猶如幻夢水月鏡像非造非所造如造所造一切色種種支分具足莊嚴隨入一切佛剎大衆通達自性法故是名覺法自性性意生身大慧云何種類俱生無行作意生身所謂覺一切佛法緣自得樂相是名種類俱生無行作意生身大慧於彼三種身相觀察覺了應當修學爾時世尊欲重宣此義而說偈言

非我乘大乘　非說亦非字　非諦非解脫
非無有境界　然乘摩訶衍　三摩提自在
種種意生身　自在華莊嚴

爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊如世尊說若男子女人行五無間業不入無擇地獄世尊云何男子女人行五無間業不入無擇地獄佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧云何五無間業所謂殺父母及害羅漢破壞衆僧惡心出佛身血大慧云何衆生母謂愛更受生貪喜俱如緣母立無明爲父生入處聚落斷二根本名害父母彼諸使不現如鼠毒發諸法究竟斷彼名害羅漢云何破僧謂異相諸陰和合積聚究竟斷彼名爲破僧大慧不覺外自共相自心現量七識身以三解脫無漏惡想究竟斷彼七種識身名爲惡心出佛身血若男子女人行此無間者名五無間事亦名無間等復次大慧有外無間今當演說汝及餘菩薩摩訶薩聞是義已於未來世不墮愚癡云何五無間謂先所說無間若行此者於三解脫一一不得無間等法除此已餘化神力現無間等謂聲聞化神力菩薩化神力如來化神力爲餘作無間罪者除疑悔過爲勸發故神力變化現無間等無有一向作無間事不得無間等除覺自心現量離身財妄想離我我所攝受或時遇善知識解脫餘趣相續妄想爾時世尊欲重宣此義而說偈言

貪愛名爲母　無明則爲父　覺境識爲佛
諸使爲羅漢　陰集名爲僧　無間次第斷
謂是五無間　不入無擇獄

爾時大慧菩薩復白佛言世尊惟願爲說佛之知覺世尊何等是佛之知覺佛告大慧覺人法無我了知二障離二種死斷二煩惱是名佛之知覺聲聞緣覺得此法者亦名爲佛以是因緣故我說一乘爾時世尊欲重宣此義而說偈言

善知二無我　二障煩惱斷　永離二種死
是名佛知覺
爾時大慧菩薩白佛言世尊何故世尊於大衆中唱如是言我是過去一切佛及種種受生我爾時作漫陀轉輪聖王六牙大象及鸚鵡鳥釋提桓因善眼仙人如是等百千生經說佛告大慧以四等故如來應供等正覺於大衆中唱如是言我爾時作拘留孫拘那含牟尼迦葉佛云何四等謂字等語等法等身等是名四等以四種等故如來應供等正覺於大衆中唱如是言云何字等若字稱我爲佛彼字亦稱一切諸佛彼字自性無有差別是名字等云何語等謂我六十四種梵音言語相生彼諸如來應供等正覺亦如是六十四種梵音言語相生無增無減無有差別迦陵頻伽梵音聲性云何身等謂我與諸佛法身及色身相好無有差別除爲調伏彼彼諸趣差別衆生故示現種種差別色身是名身等云何法等謂我及彼佛得三十七菩提分法略說佛法無障礙智是名四等是故如來應供等正覺於大衆中唱如是言爾時世尊欲重宣此義而說偈言
迦葉拘留孫　拘那含是我　以此四種等
我爲佛子說
大慧復白佛言如世尊所說我從某夜得最正覺乃至某夜雅九入般涅槃於其中四間乃至不說一字亦不已說當說不說是佛說大慧白佛言世尊如來應供等正覺何因說言不說是佛說佛告大慧我因二法故作如是說云何二法謂緣自得法及本住法是名二法因此二法故我如是說云何緣自得法若彼如來所得我亦得之無增無減緣自得法究竟境界離言說妄想離字二趣云何本住法謂古先聖道如金銀等性法界常住若如來出世若不出世法界常住如趣彼城道譬如士夫行曠野中見向古城平坦正道即隨入城受如意樂大慧於意云何彼作是道及城中種種樂耶答言不也佛告大慧我及過去一切諸佛法界常住亦復如是是故說言我從某夜得最正覺乃至某夜入般涅槃於其中間不說一字亦不已說當說爾時世尊欲重宣此義而說偈言
我某夜成道　至某夜涅槃　於此二中間
我都無所說　緣自得法住　故我作是說
彼佛及與我　悉無有差別
爾時大慧菩薩惟九復請世尊惟願五爲說一切法有無有相令我及餘菩薩摩訶薩離有無有相疾得阿耨多羅三藐三菩提佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧此世間依有二種謂依有及墮性非性欲見不離離相大慧云何世間依有謂有世間因緣生非不有從有生非無有生大慧彼如是說者是說世間無因大慧云何世間依無謂受貪恚癡性已然後妄想計著貪恚癡性非性大慧若不取有性者性相寂靜故謂諸如來聲聞緣覺不取貪恚癡性爲有爲無大慧此中何等爲壞者大慧白佛言世尊若彼取貪恚癡性後不復取佛告大慧善哉善哉汝如是解大慧非但貪恚癡性非性爲壞者於聲聞緣覺及佛

亦是壞者所以者何謂內外不可得故煩惱性異不異故大慧貪恚癡若內若外不可得貪恚癡性無身故無取故非佛聲聞緣覺是壞者佛聲聞緣覺自性解脫故縛與縛因非性故大慧若有縛者應有縛是縛因故大慧如是說壞者是名無有相大慧因是故我說寧取人見如須彌山不起無所有增上慢空見大慧無所有增上慢者是名爲壞墮自共相見希望不知自心現量見外性無常剎那展轉壞陰界入相續流注變滅離文字相妄想是名壞者爾時世尊欲重宣此義而說偈言

有無是二邊　乃至心境界　淨除彼境界
平等心寂滅　無取境界性　滅非無所有
有事悉如如　如賢聖境界　無種而有生
生已而復滅　惟九　因緣有非有　六　不住我教法
非外道非佛　非我亦非餘　因緣所集起
云何而得無　誰集因緣有　而復說言無
邪見論生法　妄想計有無　若知無所生
亦復無所滅　觀世悉空寂　有無二俱離

爾時大慧菩薩復白佛言世尊惟願爲我及諸菩薩說宗通相若善分別宗通相者我及諸菩薩通達是相通是相已速成阿耨多羅三藐三菩提不隨覺想及衆魔外道佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧一切聲聞緣覺菩薩有二種通相謂宗通及說通大慧宗通者謂緣自得勝進相遠離言說文字妄想趣無漏界自覺地自相遠離一切虛妄覺想降伏一切外道衆魔自覺趣光明輝發是名宗通相云何說通相謂說九部種種教法離異不異有無等相以巧方便隨順衆生如應說法令得度脫是名說通相大慧汝及餘菩薩應當修學爾時世尊欲重宣此義而說偈言

宗及說通相　緣自與教法　若見善分別
不隨諸覺想　惟九　非有眞實性　七　如愚夫妄想
云何起欲想　非性爲解脫　觀察諸有爲
生滅等相續　增長於二見　顚倒無所知
一是爲眞諦　無罪爲涅槃　觀察世妄想
如幻夢芭蕉　雖有貪恚癡　而實無有人
從愛生諸陰　有皆如幻夢

爾時大慧菩薩白佛言世尊惟願爲說不實妄想相不實妄想云何而生說何等法名不實妄想於何等法中不實妄想佛告大慧善哉善哉能問如來如是之義多所饒益多所安樂哀愍世間一切天人諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧種種義種種不實妄想計著妄想生大慧攝所攝計著不知自心現量及墮有無見增長外道見妄想習氣計著外種種義心心數妄想計著我我所生大慧白佛言世尊若種種義種種不實妄想計著妄想生攝所攝計著不知自心現量及墮有無見增長外道見妄想習氣計著外種種義心心數妄想我我所計著生世尊若如是外種種義相墮有無相離性非性離見相世尊第一義亦如是離量根分譬因相世尊何故一處妄想不實義種種性計著妄想生非計著第一義處相妄想生將無世尊說邪因論耶說一生一不生佛告大慧非妄想一生一不生所以者何謂有無妄想不生故外現性非性覺自心現量妄想不生大慧我說餘愚夫自心種種妄想相故事業在前種種妄想性相計著生云何愚夫得離我我所計著

見離作所作因緣過覺自妄想心量身心轉變究竟明解一切地如來自覺境界離五法自性事見妄想以是因緣故我說妄想從種種不實義計著生知如實義得解脫自心種種妄想爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸因及與緣　從此生世間　妄想著四句
不知我所通　世間非有生　亦復非無生
不從有無生　亦非非有無　諸因及與緣
云何愚妄想　非有亦非無　亦復非有無
如是觀世間　心轉得無我　一切性不生
以從緣生故　一切緣所作　所作非自有
事不自生事　有二事過故　無二事過故
非有性可得　觀諸有爲法　離攀緣所緣
無心之心量　我說爲心量　量者自性處
緣性二俱離　性究竟妙淨　我說名爲量
施設世諦我　彼則無實事　諸陰陰施設
無事亦復然　有四種平等　相及因性生
第三無我等　第四修修者　妄想習氣轉
有種種心生　境界於外現　是世俗心量
外現而非有　心見彼種種　建立於身財
我說爲心量　離一切諸見　及離想所想
無得亦無生　我說爲心量　非性非非性
性非性悉離　謂彼心解脫　我說爲心量
如如與空際　涅槃及法界　種種意生身
我說爲心量

爾時大慧菩薩白佛言世尊如世尊所說菩薩摩訶薩當善語義云何爲菩薩善語義云何爲語云何爲義佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧云何爲語謂言字妄想和合依咽喉脣舌齒斷頰輔因彼我言說妄想習氣計著生是名爲語大慧云何爲義謂離一切妄想相言說相是名爲義大慧菩薩摩訶薩於如是義獨一靜處聞思修慧緣自覺了向涅槃城習氣身轉變已自覺境界觀地地中間勝進義相是名菩薩摩訶薩善義復次大慧善語義菩薩摩訶薩觀語與義非異非不異觀義與語亦復如是若語異義者則不因語辯義而以語入義如燈照色復次大慧不生不滅自性涅槃三乘一乘心自性等如緣言說義計著墮建立及誹謗見異建立異妄想如幻種種妄想現譬如種種幻凡愚衆生作異妄想非聖賢也爾時世尊欲重宣此義而說偈言

彼言既妄想　建立於諸法　以彼建立故
死墮泥犁中　陰中無有我　陰非即是我
不如彼妄想　亦復非無我　一切悉有性
如凡愚妄想　若如彼所見　一切應見諦
一切法無性　淨穢悉無有　不實如彼見
亦非無所有

復次大慧智識相今當說若善分別智識相者汝及諸菩薩則能通達智識之相疾成阿耨多羅三藐三菩提大慧彼智有三種謂世間出世間出世間上上智云何世間智謂一切外道凡夫計著有無云何出世間智謂一切聲聞緣覺墮自共相希望計著云何出世間上上智謂諸佛菩薩觀無所有法見不生不滅離有無品如來地人法無我緣自得生大慧彼生滅者是識不生不滅者是智復次大慧墮相無相及墮有無種種相因是識超有無

相是智復次長養相是識非長養相是智復次有三種智謂知生滅知自共相知不生不滅復次無礙相是智境界種種礙相是識復次三事和合生方便相是識無事方便自性相是智復次得相是識不得相是智自得聖智境界不出不入故如水中月爾時世尊欲重宣此義而說偈言

採集業為識　不採集為智　觀察一切法
通達無所有　逮得自在力　是則名為慧
縛境界為心　覺想生為智　無所有及勝
慧則從是生　心意及與識　遠離思惟想
得無思想法　佛子非聲聞　寂靜勝進忍
如來清淨智　生於善勝義　所行悉遠離
我有三種智　聖開發真實　於彼想思惟
悉攝受諸性　二乘不相應　智離諸所有
計著於自性　從諸聲聞生　超度諸心量
如來智清淨

復次大慧外道有九種轉變論外道轉變見生所謂形處轉變相轉變因轉變成轉變見轉變性轉變緣分明轉變所作分明轉變事轉變大慧是名九種轉變見一切外道因是起有無生轉變論云何形處轉變謂形處異見譬如金變作諸器物則有種種形處顯現非金性變一切性變亦復如是或有外道作如是妄想乃至事變妄想彼非如非異妄想故如是一切性轉變當知如乳酪酒果等熟外道轉變妄想彼亦無有轉變若有若無自心現外性非性大慧如是凡愚衆生自妄想修習生大慧無有法若生若滅如見幻夢色生爾時世尊欲重宣此義而說偈言

形處時轉變　四大種諸根　中陰漸次生
妄想非明智　最勝於緣起　非如彼妄想
然世間緣起　如乾闥婆城

爾時大慧菩薩復白佛言世尊惟願為說一切法相續義解脫義若善分別一切法相續不相續相我及諸菩薩善解一切相續巧方便不墮如所說義計著相續善於一切諸法相續不相續相及離言說文字妄想覺遊行一切諸佛剎土無量大衆力自在通總持之印種種變化光明照耀覺慧善入十無盡句無方便行猶如日月摩尼四大於一切地離自妄想相見見一切法如幻夢等入佛地身於一切衆生界隨其所應而為說法而引導之悉令安住一切諸法如幻夢等離有無品及生滅妄想異言說義其身轉勝佛告大慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧無量一切諸法如所說義計著相續所謂相計著相續緣計著相續性非性計著相續生不生妄想計著相續滅不滅妄想計著相續乘非乘妄想計著相續有為無為妄想計著相續地地自相妄想計著相續自妄想無間妄想計著相續有無品外道依妄想計著相續三乘一乘無間妄想計著相續復次大慧此及餘凡愚衆生自妄想相續以此相續故凡愚妄想如蠶作繭以妄想絲自纏纏他有無相續相計著復次大慧彼中亦無相續及相續相見一切法寂靜妄想不生故菩薩摩訶薩見一切法寂靜復次大慧覺外性非性自心現相無所有隨順觀察自心現量有無一切性無相

見相續寂靜故於一切法無相續不相續相復次大慧彼中無有若縛若解餘墮不如實覺知有縛有解所以者何謂於一切法有無有無衆生可得故復次大慧愚夫有三相續謂貪恚癡及愛未來有喜愛俱以此相續故有趣相續彼相續者續五趣大慧相續斷者無有相續不相續相復次大慧三和合緣作方便計著識相續無間生方便計著則有相續三和合緣識斷見三解脫一切相續不生爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不眞實妄想　是說相續相　若知彼眞實
相續網則斷　於諸性無知　隨言說攝受
譬如彼蠶蟲　結網而自纏　愚夫妄想縛
相續不觀察

大慧復白佛言如世尊所說以彼彼妄想妄想彼彼性非有彼自性但妄想自性耳大慧白佛言世尊若但妄想自性非性自性相待者非爲世尊如是說煩惱清淨無性過耶一切法妄想自性非性故佛告大慧如是如是如汝所說大慧非如愚夫性自性妄想眞實此妄想自性非有性自性相然大慧如聖智有性自性聖知聖見聖慧眼如是性自性知大慧白佛言若使如聖以聖知聖見聖慧眼非天眼非肉眼性自性如是知非如愚夫妄想世尊云何愚夫離是妄想不覺聖性事故世尊彼亦非顛倒非不顛倒所以者何謂不覺聖事性自性故不見離有無相故世尊聖亦不如是見如事妄想不以自相境界爲境界故世尊彼亦性自性相妄想自性如是現不說因無因故謂墮性相見故異境界非如彼等如是無窮過世尊不覺性自性相故世尊亦非妄想自性因性自性相彼云何妄想非妄想如實知妄想世尊妄想異自性相異世尊不相似因妄想自性相彼云何各各不妄想愚夫不如實知然爲衆生離妄想故說如妄想相不如實有世尊何故遮衆生有無有見事自性計著聖智所行境界計著墮有見說空法非性而說聖智自性事佛告大慧非我說空法非性亦不墮有見說聖智自性事然爲令衆生離恐怖句故衆生無始以來計著性自性相聖智事自性計著相見說空法大慧我不說性自性相大慧但我住自得如實空法離惑亂相見離自心現性非性見得三解脫如實印所印於性自性得緣自覺觀察住離有無事見相復次大慧一切法不生者菩薩摩訶薩不應立是宗所以者何謂宗一切性非性故及彼因生相故說一切法不生宗彼宗則壞彼宗一切法不生彼宗壞者以宗有待而生故又彼宗不生入一切法故不壞相不生故立一切法不生宗者彼說則壞大慧有無不生宗彼宗入一切性有無相不可得大慧若使彼宗不生一切性不生而立宗如是彼宗壞以有無性相不生故不應立宗五分論多過故展轉因異相故及爲作故不應立宗分謂一切法不生如是一切法空如是一切法無自性不應立宗大慧然菩薩摩訶薩說一切法如幻夢現不現相故及見覺過故當說一切法如幻夢性除爲愚夫離恐怖句故大慧愚夫墮有無見莫令彼恐怖遠離摩訶衍爾時世尊欲重宣此義而

說偈言

無自性無說　無事無相續　彼愚夫妄想
如死屍惡覺　一切法不生　非彼外道宗
至竟無所生　性緣所成就　一切法不生
慧者不作想　彼宗因生故　覺者悉除滅
譬如翳目視　妄見垂髮相　計著性亦然
愚夫邪妄想　施設於三有　無有事自性
施設事自性　思惟起妄想　相事設言教
意亂極震掉　佛子能超出　遠離諸妄想
非水水相受　斯從渴愛生　愚夫如是惑
聖見則不然　聖人見清淨　三脫三昧生
遠離於生死　遊行無所畏　修行無所有
亦無性非性　性非性平等　從是生聖果
云何性非性　云何為平等　謂彼心不知
內外極漂動　若能壞彼者　心則平等見

爾時大慧菩薩白佛言世尊如世尊說如攀緣事智慧不得是施設量建立施設所攝受非性攝受亦非性以無攝故智則不生唯施設名耳云何世尊為不覺性自相共相異不異故智不得耶為自相共相種種性自性相隱蔽故智不得耶為山巖石壁地水火風障故智不得耶為極遠極近故智不得耶為老小盲冥諸根不具故智不得耶世尊若不覺自共相異不異智不得者不應說智應說無智以有事不得故若復種種自共相性自性相隱蔽故智不得者彼亦無智非是智世尊有爾焰故智生非無性會爾焰故名為智若山巖石壁地水火風極遠極近老小盲冥諸根不具智不得者此亦非智應是無智以有事不可得故佛告大慧不如是無智應是智非非智我不如是隱覆說攀緣事智慧不得是施設量建立覺自心現量有無有外性非性知而事不得不得故智於爾焰不生順三解脫智亦不得非妄想者無始性非性虛偽習智作如是知是知彼不知故於外事處所相性無性妄想不斷自心量建立說我我所相攝受計著不覺自心現量於智爾焰而起妄想妄想故外性非性觀察不得依於斷見

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

有諸攀緣事　智慧不觀察　此無智非智
是妄想者說　於不異相性　智慧不觀察
障礙及遠近　是名為邪智　老小諸根冥
而智慧不生　而實有爾焰　是亦說邪智

復次大慧愚癡凡夫無始虛偽惡邪妄想之所迴轉迴轉時自宗通及說通不善了知著自心現外性相故著方便說於自宗四句清淨通相不善分別大慧白佛言誠如尊教惟願世尊為我分別說通及宗通我及餘菩薩摩訶薩善於二通來世凡夫聲聞緣覺不得其短佛告大慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧三世如來有二種法通謂說通及自宗通說通者謂隨眾生心之所應為說種種眾具契經是名說通自宗通者謂修行者離自心現種種妄想謂不墮一異俱不俱品超度一切心意意識自覺聖境離因成見相一切外道聲聞緣覺墮二邊者所不能知我說是名自宗通法大慧是名自宗通及說通相汝及餘菩薩摩訶薩應當修學爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我謂二種通　宗通及言說　說者授童蒙
宗爲修行者
爾時大慧菩薩白佛言世尊如世尊一時說言世間諸論種種辯說愼勿習近若習近者攝受貪欲不攝受法世尊何故作如是說佛告大慧世間言論種種句味因緣譬喻採集莊嚴誘引誑惑愚癡凡夫不入眞實自通不覺一切法妄想顚倒墮於二邊凡愚癡惑而自破壞諸趣相續不得解脫不能覺知自心現量不離外性自性妄想計著是故世間言論種種辯說不脫生老病死憂悲苦惱誑惑迷亂大慧釋提桓因廣解衆論自造聲論彼世論者有一弟子持龍形像詣釋天宮建立論宗要壞帝釋千輻之輪隨我不如斷一一頭以謝所屈作是要已即以釋法摧伏帝釋釋墮負處即壞其車還來人間如是大慧世間言論因譬莊嚴乃至畜生亦能以種種句味惑彼諸天及阿脩羅著生滅見而況於人是故大慧世間言論應當遠離以能招致苦生因故愼勿習近大慧世論者惟說身覺境界而已大慧彼世論者乃有百千但於後時後五十年當破壞結集惡覺因見盛故惡弟子受如是大慧世論破壞結集種種句味因譬莊嚴說外道事著自因緣無有自通大慧彼諸外道無自通論於餘世論廣說無量百千事門無有自通亦不自知愚癡世論爾時大慧白佛言世尊若外道世論種種句味因譬莊嚴無有自通自事計著者世尊亦說世論爲種種異方諸來會衆天人阿脩羅廣說無量種種句味亦非自通耶亦入一切外道智慧言說數耶佛告大慧我不說世論亦無來去唯說不來不去大慧來者趣聚會生去者散壞不來不去者是不生不滅我所說不墮世論妄想數中所以者何謂不計著外性非性自心現處二邊妄想所不能轉相境非性覺自心現則自心現妄想不生妄想不生者空無相無作入三脫門名爲解脫大慧我念一時於一處住有世論婆羅門來詣我所不請空閑便問我言瞿曇一切所作耶我時答言婆羅門一切所作是初世論彼復問言一切非所作耶我復報言一切非所作是第二世論彼復問言一切常耶一切無常耶一切生耶一切不生耶我時報言是六世論大慧彼復問我言一切一耶一切異耶一切俱耶一切不俱耶一切因種種受生現耶我時報言是十一世論大慧彼復問言一切無記耶一切記耶有我耶無我耶有此世耶無此世耶有他世耶無他世耶有解脫耶無解脫耶一切刹那耶一切不刹那耶虛空耶非數滅耶涅槃耶瞿曇作耶非作耶有中陰耶無中陰耶大慧我時報言婆羅門如是說者悉是世論非我所說是汝世論我唯說無始虛僞妄想習氣種種諸惡三有之因不能覺知自心現量而生妄想攀緣外性如外道法我諸根義三合智生我不如是婆羅門我不說因不說無因惟說妄想攝所攝性施設緣起非汝所及餘墮受我見相續者所能覺知大慧涅槃虛空滅非有三種但數有三耳復次大慧爾時世論婆羅門復問我言癡愛業因故有三有耶爲無因耶我時報言此二者亦

是世論耳彼復問言一切性皆入自共相耶
我復報言此亦世論婆羅門乃至意流妄計
外塵皆是世論復次大慧爾時世論婆羅門
復問我言頗有非世論者不我是一切外道
之宗說種種句味因緣譬喻莊嚴我復報言
婆羅門有非汝有者非爲非宗非說非不說
種種句味非不因譬莊嚴婆羅門言何等爲
非世論非非宗非非說我時報言婆羅門有
非世論汝諸外道所不能知以爲外性不實
妄想虛僞計著故謂妄想不生覺了有無自
心現量妄想不生不受外塵妄想永息是名
非世論此是我法非汝有也婆羅門略說彼
識若來若去若死若生若樂若苦若溺若見
若觸若著種種相若和合相續若受若因計
著婆羅門如是比皆是汝等世論非是我有
大慧世論婆羅門作如是問我如是答彼即
默然不辭而退思自通處作是念言沙門釋
子出於通外說無生無相無因覺自妄想現
妄想不生大慧此即是汝向所問我何故說
習近世論種種辯說攝受貪欲不攝受法大

慧白佛言世尊攝受貪欲及法有何句義佛
告大慧善哉善哉汝乃能爲未來衆生思惟
諮問如是句義諦聽諦聽善思念之當爲汝
說大慧白佛言唯然受教佛告大慧所謂貪
者若取若捨若觸若味繫著外塵墮二邊見
復生苦陰生老病死憂悲苦惱如是諸患皆
從愛起斯由習近世論及世論者我及諸佛
說名爲貪是名攝受貪欲不攝受法大慧云
何攝受法謂善覺知自心現量見人無我及
法無我相妄想不生善知上上地離心意意
識一切諸佛智慧灌頂具足攝受十無盡句
於一切法無開發自在是名爲法所謂不墮
一切見一切虛僞一切妄想一切性一切二
邊大慧多有外道癡人墮於二邊若常若斷
非黠慧者受無因論則起常見外因壞因緣
非性則起斷見大慧我不見生住滅故說名
爲法大慧是名貪欲及法汝及餘菩薩摩訶
薩應當修學爾時世尊欲重宣此義而說偈
言

一切世間論　外道虛妄說　妄見作所作
彼則無自宗　惟我一自宗　離於作所作
爲諸弟子說　遠離諸世論　心量不可見
不觀察二心　攝所攝非性　斷常二俱離
乃至心流轉　是則爲世論　妄想不轉者
是人見自心　來者謂事生　去者事不現
明了知去來　妄想不復生　有常及無常
所作無所作　此世他世等　斯皆世論通

爾時大慧菩薩復白佛言世尊所言涅槃者
爲何等法名爲涅槃而諸外道各起妄想佛
告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說如諸
外道妄想涅槃非彼妄想隨順涅槃大慧白
佛言唯然受教佛告大慧或有外道陰界入
滅境界離欲見法無常心心法品不生不念
去來現在境界諸受陰盡如燈火滅如種子
壞妄想不生斯等於此作涅槃想大慧非以
見壞名爲涅槃大慧或以從方至方名爲解
脫境界想滅猶如風止或復以覺所覺見壞
名爲解脫或見常無常作解脫想或見種種
相想招致苦生因思惟是已不善覺知自心
現量怖畏於相而見無相深生愛樂作涅槃

想或有覺知內外諸法自相共相去來現在有性不壞作涅槃想或謂我人衆生壽命一切法壞作涅槃想或以外道惡燒智慧見自性及士夫彼二有間士夫所出名爲自性如冥初比求那轉變求那是作者作涅槃想或謂福非福盡或謂諸煩惱盡或謂智慧或見自在是眞實作生死者作涅槃想或謂展轉相生生死更無餘因如是即是計著因而彼愚癡不能覺知不知故作涅槃想或有外道言得眞諦道作涅槃想或見功德功德所起和合一異俱不俱作涅槃想或見自性所起孔雀文彩種種雜寶及利刺等性見已作涅槃想大慧或有覺二十五眞實或王守護國受六德論作涅槃想或見時是作者時節世間如是覺者作涅槃想或謂性或謂非性或謂知性非性或見有覺與涅槃差別作涅槃想有如是比種種妄想外道所說不成所成智者所棄大慧如是一切悉墮二邊作涅槃想如是等外道涅槃妄想彼中都無若生若滅大慧彼一一外道涅槃彼等自論智慧觀察都無所立如彼妄想心意來去漂馳流動一切無有得涅槃者大慧如我所說涅槃者謂善覺知自心現量不著外性離於四句見如實處不隨自心現妄想二邊攝所攝不可得一切度量不見所成愚於眞實不應攝受棄捨彼已得自覺聖法知二無我離二煩惱淨除二障永離二死上上地如來地如影幻等諸深三昧離心意意識說名涅槃大慧汝等及餘菩薩摩訶薩應當修學當疾遠離一切外道諸涅槃見爾時世尊欲重宣此義而說偈言

外道涅槃見　各各起妄想　斯從心想生
無解脫方便　愚於縛縛者　遠離善方便
外道解脫想　解脫終不生　衆智各異趣
外道所見通　彼悉無解脫　愚癡妄想故
一切癡外道　妄見作所作　有無有品論
彼悉無解脫　凡愚樂妄想　不聞眞實慧
言語三苦本　眞實滅苦因　譬如鏡中像
雖現而非有　於妄想心鏡　愚夫見有二
不識心及緣　則起二妄想　了心及境界
妄想則不生　心者即種種　遠離相所相
事現而無現　如彼愚妄想　三有惟妄想
外義悉無有　妄想種種現　凡愚不能了
經經說妄想　終不出於名　若離於言語
亦無有所說

楞伽阿跋多羅寶經卷第三

音釋

芭蕉（芭邦加切蕉茲消切芭蕉草名）頰輔（頰吉協切面旁也輔奉甫切頰骨也）

楞伽阿跋多羅寶經卷第四　惟十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

一切佛語心品之四

爾時大慧菩薩白佛言世尊惟願爲說三藐三佛陀我及餘菩薩摩訶薩善於如來自性自覺覺他佛告大慧恣所欲問我當爲汝隨所問說大慧白佛言世尊如來應供等正覺爲作耶爲不作耶爲事耶爲因耶爲相耶爲所相耶爲說耶爲所說耶爲覺耶爲所覺耶如是等辭句爲異爲不異佛告大慧如來應供等正覺於如是等辭句非事非因所以者何俱有過故大慧若如來是事者或作或無常無常故一切事應是如來我及諸佛皆所不欲若非所作者無所得故方便則空同於兎角槃大之子以無所有故大慧若無事無因者則非有非無若非有非無則出於四句四句者是世間言說若出四句者則不墮四句不墮故智者所取一切如來句義亦如是慧者當知如我所說一切法無我當知此義無我性是無我一切法有自性無他性如牛馬大慧譬如非牛馬性非馬牛性其實非有非無彼非無自相如是大慧一切諸法非無自相有自相但非無我愚夫之所能知以妄想故如是一切法空無生無自性當如是知如是如來與陰非異非不異若不異陰者應是無常若異者方便則空若二者應有異如牛角相似故不異長短差別有異一切法亦如是大慧如牛右角異左角左角異右角如是長短種種色各各異大慧如來於陰界入非異非不異如是如來解脫非異非不異如是如來以解脫名說若如來異解脫者應色相成色相成故應無常若不異者修行者得相應無分別而修行者見分別是故非異非不異如是智及爾焰非異非不異大慧智及爾焰非異非不異者非常非無常非作非所作非有爲非無爲非覺非所覺非相非所相非陰非異陰非說非所說非一非異非俱非不俱非一非異非俱非不俱故悉離一切量離一切量則無言說無言說則無生無生則無滅無滅則寂滅寂滅則自性涅槃自性涅槃則無事無因無事無因則無攀緣無攀緣則出過一切虛僞出過一切虛僞則是如來如來則是三藐三佛陀大慧是名三藐三佛陀佛陀大慧三藐三佛陀佛陀者離一切根量

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

悉離諸根量　無事亦無因　已離覺所覺
亦離相所相　陰緣等正覺　一異莫能見
若無有見者　云何而分別　非作非不作
非事亦非因　非陰不在陰　亦非有餘雜
亦非有諸性　如彼妄想見　當知亦非無
此法法自爾　以有故有無　以無故有有
若無不應受　若有不應想　或於我非我
言說量留連　沈溺於二邊　自壞壞世間
解脫一切過　正觀察我通　是名爲正觀
不毀大導師

爾時大慧菩薩復白佛言世尊如世尊說修多羅攝受不生不滅又世尊說不生不滅是如來異名云何世尊爲無性故說不生不滅爲是如來異名佛告大慧我說一切法不生不滅有無品不現大慧白佛言世尊若一切

法不生者則攝受法不可得一切法不生故若名字中有法者惟願爲說佛告大慧善哉善哉諦聽善思念之吾當爲汝分別解說大慧白佛言唯然受教佛告大慧我說如來非無性亦非不生不滅攝一切法亦不待緣故不生不滅亦非無義大慧我說意生法身如來名號彼不生者一切外道聲聞緣覺七住菩薩非其境界大慧彼不生即如來異名大慧譬如因陀羅釋迦不蘭陀羅如是等諸物亦各有多名亦非多名而有多性亦非無自性如是大慧我於此娑呵世界有三阿僧祇百千名號愚夫悉聞各說我名而不解我如來異名大慧或有衆生知我如來者有知一切智者有知佛者有知救世者有知自覺者有知導師者有知廣導者有知一切導者有知仙人者有知梵者有知毗紐者有知自在者有知勝者有知迦毗羅者有知眞實邊者有知月者有知日者有知生者有知無生者有知無滅者有知空者有知如如者有知諦者有知實際者有知法性者有知涅槃者有知常者有知平等者有知不二者有知無相者有知解脫者有知道者有知意生者大慧如是等三阿僧祇百千名號不增不減此及餘世界皆悉知我如水中月不出不入彼諸愚夫不能知我墮二邊故然悉恭敬供養於我而不善解知辭句義趣不分別名不解自通計著種種言說章句於不生不滅作無性想不知如來名號差別如因陀羅釋迦不蘭陀羅不解自通會歸終極於一切法隨說計著大慧彼諸癡人作如是言義如言說義說無異所以者何謂義無身故言說之外更無餘義惟止言說大慧彼惡燒智不知言說自性不知言說生滅義不生滅大慧一切言說墮於文字義則不墮離性非性故無受生亦無身大慧如來不說墮文字法文字有無不可得故除不墮文字大慧若有說言如來說墮文字法者此則妄說法離文字故是故大慧我等及諸菩薩不說一字不答一字所以者何法離文字故非不饒益義說言說者衆生妄想故大慧若不說一切法者教法則壞教法壞者則無諸佛菩薩緣覺聲聞若無者誰說爲誰是故大慧菩薩摩訶薩莫著言說隨宜方便廣說經法以衆生希望煩惱不一故我及諸佛爲彼種種異解衆生而說諸法令離心意意識故不爲得自覺聖智處大慧於一切法無所有覺自心現量離二妄想諸菩薩摩訶薩依於義不依文字若善男子善女人依文字者自壞第一義亦不能覺他墮惡見相續而爲衆說不善了知一切法一切地一切相亦不知章句若善一切法一切地一切相通達章句具足性義彼則能以正無相樂而自娛樂平等大乘建立衆生大慧攝受大乘者則攝受諸佛菩薩緣覺聲聞攝受諸佛菩薩緣覺聲聞者則攝受一切衆生攝受一切衆生者則攝受正法攝受正法者則佛種不斷佛種不斷者則能了知得殊勝入處知得殊勝入處菩薩摩訶薩常得化生建立大乘十自在力現衆色像通達衆生形類希望煩惱諸相如實說法如實者不異如實者不來不去相一切虛偽息是名如實大慧

善男子善女人不應攝受隨說計著真實者離名字故大慧如爲愚夫以指指物愚夫觀指不得實義如是愚夫隨言說指攝受計著至竟不捨終不能得離言說指第一實義大慧譬如嬰兒應食熟食不應食生若食生者則令發狂不知次第方便熟故大慧如是不生不滅不方便修則爲不善是故應當善修方便莫隨言說如視指端是故大慧於真實義當方便修真實義者微妙寂靜是涅槃因言說者妄想合妄想者集生死大慧真實義者從多聞者得大慧多聞者謂善於義非善言說善義者不墮一切外道經論身自不隨亦不令他隨是則名曰大德多聞是故欲求義者當親近多聞所謂善義與此相違計著言說應當遠離爾時大慧菩薩復承佛威神而白佛言世尊世尊顯示不生不滅無有奇特所以者何一切外道因亦不生不滅世尊亦說虛空非數緣滅及涅槃界不生不滅世尊外道說因生諸世間世尊亦說無明愛業妄想爲緣生諸世間彼因此緣名差別耳外物因緣亦如是世尊與外道論無有差別微塵勝妙自在衆生主等如是九物不生不滅世尊亦說一切性不生不滅有無不可得外道亦說四大不壞自性不生不滅四大常是四大乃至周流諸趣不捨自性世尊所說亦復如是是故我言無有奇特惟願世尊爲說差別所以奇特勝諸外道若無差別者一切外道皆亦是佛以不生不滅故而世尊說一世界中多佛出世者無有是處如向所說一世界中應有多佛無差別故佛告大慧我說不生不滅不同外道不生不滅所以者何彼諸外道有性自性得不生不變相我不如是墮有無品大慧我者離有無品離生滅非性非無性如種種幻夢現故非無性云何無性謂色無自性相攝受現不現故攝不攝故以是故一切性無性非無性但覺自心現量妄想不生安隱快樂世事永息愚癡凡夫妄想作事非諸賢聖不實妄想如揵闥婆城及幻化人大慧如揵闥婆城及幻化人種種衆生商賈出入愚夫妄想謂真出入而實無有出者入者但彼妄想故如是大慧愚癡凡夫起不生不滅彼亦無有有爲無爲如幻人生其實無有若生若滅性無性無所有故一切法亦如是離於生滅愚癡凡夫墮不如實起生滅妄想非諸賢聖不如實者不爾如性自性妄想亦不異若異妄想者計著一切性自性不見寂靜不見寂靜者終不離妄想是故大慧無相見勝非相見相者受生因故不勝大慧無相者妄想不生不起不滅我說涅槃大慧涅槃者如真實義見離先妄想心心數法逮得如來自覺聖智我說是涅槃爾時世尊欲重宣此義而說偈言

滅除彼生論　建立不生義　我說如是法
愚夫不能知　一切法不生　無性無所有
揵闥婆幻夢　有性者無因　不生無自性
何因空當說　以離於和合　覺知性不現
是故空不生　我說無自性　謂一一和合
性現而非有　分析無和合　非如外道見
夢幻及垂髮　野馬揵闥婆　世間種種事
無因而相現　折伏有因論　申暢無生義

申暢無生者　法流永不斷　熾然無因論
恐怖諸外道
爾時大慧以偈問曰
云何何所因　彼以何故生　於何處和合
而作無因論
爾時世尊復以偈答
觀察有爲法　非無因有因　彼生滅論者
所見從是滅
爾時大慧說偈問曰
云何爲無生　爲是無性耶　爲顧視諸緣
有法名無生　名不應無義　惟爲分別說
爾時世尊復以偈答
非無性無生　亦非顧諸緣　非有性而名
名亦非無義　一切諸外道　聲聞及緣覺
七住非境界　是名無生相　遠離諸因緣
亦離一切事　唯有微心住　想所想俱離
其身隨轉變　我說是無生　無外性無性
亦無心攝受　斷除一切見　我說是無生
如是無自性　空等應分別　非空故說空
無生故說空　因緣數和合　則有生有滅

離諸因緣數　無別有生滅　捨離因緣數
更無有異性　若言一異者　是外道妄想
有無性不生　非有亦非無　除其數轉變
是悉不可得　但有諸俗數　展轉爲鉤鎖
離彼因緣鎖　生義不可得　生無性不起
離諸外道過　但說緣鉤鎖　凡愚不能了
若離緣鉤鎖　別有生性者　是則無因論
破壞鉤鎖義　如燈顯衆像　鉤鎖現若然
是則離鉤鎖　別更有諸性　無性無有生
如虛空自性　若離於鉤鎖　慧無所分別
復有餘無生　賢聖所得法　彼生無生者
是則無生忍　若使諸世間　觀察鉤鎖者
一切離鉤鎖　從是得三昧　癡愛諸業等
是則內鉤鎖　鑽燧泥團輪　種子等名外
若使有他性　而從因緣生　彼非鉤鎖義
是則不成就　若生無自性　彼爲誰鉤鎖
展轉相生故　當知因緣義　堅濕煖動法
凡愚生妄想　離數無異法　是則說無性
如醫療衆病　無有若干論　以病差別法
爲設種種治　我爲彼衆生　破壞諸煩惱

知其根優劣　爲彼說度門　非煩惱根異
而有種種法　唯說一乘法　是則爲大乘
爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊一切外道皆起無常妄想世尊亦說一切行無常是生滅法此義云何爲邪爲正爲有幾種無常佛告大慧一切外道有七種無常非我法也何等爲七彼有說言作已而捨是名無常有說形處壞是名無常有說即色是無常有說色轉變中間是名無常無間自之散壞如乳酪等轉變中間不可見無常毀壞一切性轉有說性無常有說性無性無常有說一切法不生無常入一切法大慧性無性無常謂四大及所造自相壞四大自性不可得不生彼不生無常者非常無常一切法有無不生分析乃至微塵不可見是不生義非生是名不生無常相若不覺此者墮一切外道生無常義大慧性無常者是自心妄想非常無常性所以者何謂無常自性不壞大慧此是一切性無性無常事除無常無有能令一切法性無性者如杖瓦石破壞諸物現見各各不

異是性無常事非作所作有差別此是無常此是事作所作無異者一切性常無因性大慧一切性無性有因非凡愚所知非因不相似事生若生者一切性悉皆無常是不相似事作所作無有別異而悉見有異若性無常者墮作因性相若墮者一切性不究竟一切性作因相墮者自無常應無常無常無常故一切性不無常應是常若無常入一切性者應墮三世彼過去色與壞俱未來不生色不生故現在色與壞相俱色者四大積集差別四大及造色自性不壞離異不異故一切外道一切四大不壞一切三有四大及造色在所知有生滅離四大造色一切外道於何所思惟無常四大不生自性相不壞故離始造無常者非四大復有異四大各各異相自相故非差別可得彼無差別斯等不更造二方便不作當知是無常彼形處壞無常者謂四大及造色不壞至竟不壞大慧竟者分析乃至微塵觀察壞四大及造色形處異見長短不可得非四大四大不壞形處壞現墮在數論色即無常者謂色即是無常彼則形處無常非四大若四大無常者非俗數言說世俗言說非性者則墮世論見一切性但有言說不見自相生轉變無常者謂色異性現非四大如金作莊嚴具轉變現非金性壞但莊嚴具處所壞如是餘性轉變等亦如是如是等種種外道無常見妄想火燒四大時自相不燒各各自相相壞者四大造色應斷大慧我法起非常非無常所以者何謂外性不決定故唯說三有微心不說種種相有生有滅四大合會差別四大及造色故妄想二種事攝所攝知二種妄想離外性無性二種見覺自心現量妄想者思想作行生非不作行離心性無性妄想世間出世間上上一切法非常非無常不覺自心現量墮二邊惡見相續一切外道不覺自妄想此凡夫無有根本謂世間出世間上上從說妄想生非凡愚所覺爾時世尊欲重宣此義而說偈言

遠離於始造　及與形處異　性與色無常
外道愚妄想　諸性無有壞　大大自性住
外道無常想　沒在種種見　彼諸外道等
無若生若滅　大大性自常　何謂無常想
一切唯心量　二種心流轉　攝受及所攝
無有我我所　梵天為樹根　枝條普周徧
如是我所說　唯是彼心量

爾時大慧菩薩復白佛言世尊惟願為說一切菩薩聲聞緣覺滅正受次第相續若善於滅正受次第相續者我及餘菩薩終不妄捨滅正受樂門不墮一切聲聞緣覺外道愚癡佛告大慧諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛言世尊惟願為說佛告大慧六地起菩薩摩訶薩及聲聞緣覺入滅正受第七地菩薩摩訶薩念念正受離一切性自性相正受非聲聞緣覺諸聲聞緣覺墮有行攝所攝相滅正受是故七地非念正受得一切法無差別相非分得種種相性覺一切法善不善性相正受是故七地無善念正受大慧八地菩薩及聲聞緣覺心意意識妄想相滅初地乃至七地菩薩摩訶薩觀三界心意意識量離我我所自妄想修墮外性種種相愚夫

二種自心攝所攝向無知不覺無始過惡虛僞習氣所薰大慧八地菩薩摩訶薩聲聞緣覺涅槃菩薩者三昧覺所持是故三昧門樂不般涅槃若不持者如來地不滿足棄捨一切爲衆生事佛種則斷諸佛世尊爲示如來不可思議無量功德聲聞緣覺三昧門得樂所牽故作涅槃想大慧我分部七地善修心意意識相善修我我所攝受人法無我生滅自共相善四無礙決定力三昧門地次第相續入道品法不令菩薩摩訶薩不覺自共相不善七地墮外道邪徑故立地次第大慧彼實無有若生若滅除自心現量所謂地次第相續及三界種種行愚夫所不覺愚夫所不覺者謂我及諸佛說地次第相續及說三界種種行復次大慧聲聞緣覺第八菩薩地滅三昧樂門醉所醉不善自心現量自共相習氣所障墮人法無我法攝受見妄想涅槃想非寂滅智慧覺大慧菩薩者見滅三昧門樂本願哀愍大悲成就知分別十無盡句不妄想涅槃想彼已涅槃妄想不生故離攝所攝妄想覺了自心現量一切諸法妄想不生不墮心意意識外性自性相計著妄想非佛法因不生隨智慧生得如來自覺地如人夢中方便度水未度而覺覺已思惟爲正爲邪非正非邪餘無始見聞覺識因想種種習氣種種形處墮有無想心意意識夢現大慧如是菩薩摩訶薩於第八菩薩地見妄想生從初地轉進至第七地見一切法如幻等方便度攝所攝心妄想行已作佛法方便未得者令得大慧此是菩薩涅槃方便不壞離心意意識得無生法忍大慧於第一義無次第相續說無所有妄想寂滅法爾時世尊欲重宣此義而說偈言

心量無所有　此住及佛地　去來及現在
三世諸佛說　心量地第七　無所有第八
二地名爲住　佛地名最勝　自覺知及淨
此則是我地　自在最勝處　清淨妙莊嚴
照耀如盛火　光明悉徧至　熾焰不壞目
周輪化三有　化現在三有　或有先時化
於彼演說乘　皆是如來地　十地則爲初
初則爲八地　第九則爲七　七亦復爲八
第二爲第三　第四爲第五　第三爲第六
無所有何次

爾時大慧菩薩復白佛言世尊如來應供等正覺爲常無常佛告大慧如來應供等正覺非常非無常謂二俱有過常者有作主過常者一切外道說作者無所作是故如來常非常非作常有過故若如來無常者有作無常過陰所相相無性陰壞則應斷而如來不斷大慧一切所作皆無常如缾衣等一切皆無常過一切智衆具方便應無義以所作故一切所作皆應是如來無差別因性故是故大慧如來非常非無常復次大慧如來非如虛空常如虛空常者自覺聖智衆具無義過大慧譬如虛空非常非無常離常無常一異俱不俱常無常過故不可說是故如來非常復次大慧若如來無生常者如兔馬等角以無生常過故方便無義以無生常過故如來非常復次大慧更有餘事知如來常所以者何謂無間所得智常故如來常大慧若如來出

世若不出世法畢定住聲聞緣覺諸佛如來無間住不住虛空亦非愚夫之所覺知大慧如來所得智是般若所薰大慧如來非心意意識彼識陰界入處所薰大慧一切三有皆是不實妄想所生如來不從不實虛妄想生大慧以二法故有常無常非不二不二者寂靜一切法無二生相故是故如來應供等正覺非常非無常大慧乃至言說分別生則有常無常過分別覺滅者則離愚夫常無常見不寂靜慧者永離常無常非常無常薰爾時世尊欲重宣此義而說偈言

衆具無義者　生常無常過　若無分別覺　永離常無常
從其所立宗　則有衆雜義　等觀自心量　言說不可得

爾時大慧菩薩復白佛言世尊惟願世尊更爲我說陰界入生滅彼無有我誰生誰滅愚夫者依於生滅不覺苦盡不識涅槃佛言善哉諦聽當爲汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧如來之藏是善不善因能徧興造一切趣生譬如伎兒變現諸趣離我我所不覺彼故三緣和合方便而生外道不覺計著作者爲無始虛僞惡習所薰名爲識藏生無明住地與七識俱如海浪身常生不斷離無常過離於我論自性無垢畢竟清淨其諸餘識有生有滅意意識等念念有七因不實妄想取諸境界種種形處計著名相不覺自心所現色相不覺苦樂不至解脫名相諸纏貪生生貪若因若攀緣彼諸受根滅次第不生餘自心妄想不知苦樂入滅受想正受第四禪善眞諦解脫修行者作解脫想不離不轉名如來藏識藏七識流轉不滅所以者何彼因攀緣諸識生故非聲聞緣覺修行境界不覺無我自共相攝受生陰界入見如來藏五法自性人法無我則滅地次第相續轉進餘外道見不能傾動是名住菩薩不動地得十三昧道門樂三昧覺所持觀察不思議佛法自願不受三昧門樂及實際向自覺聖趣不共一切聲聞緣覺及諸外道所修行道得十賢聖種性道及身智意生離三昧行是故大慧菩薩摩訶薩欲求勝進者當淨如來藏及藏識名大慧若無識藏名如來藏者則無生滅大慧然諸凡聖悉有生滅修行者自覺聖趣現法樂住不捨方便大慧此如來藏識藏一切聲聞緣覺心想所見雖自性淨客塵所覆故猶見不淨非諸如來大慧如來者現前境界猶如掌中視阿摩勒果大慧我於此義以神力建立令勝鬘夫人及利智滿足諸菩薩等宣揚演說如來藏及識藏名七識俱生聲聞計著見人法無我故勝鬘夫人承佛威神說如來境界非聲聞緣覺及外道境界如來藏識藏餘佛及餘利智依義菩薩智慧境界是故汝及餘菩薩摩訶薩於如來藏識藏當勤修學莫但聞覺作知足想爾時世尊欲重宣此義而說偈言

甚深如來藏　而與七識俱　二種攝受生　知者則遠離
如鏡像現心　無始習所薰　如實觀察者　諸事悉無事
如愚見指月　觀指不觀月　計著名字者　不見我眞實
心爲工伎兒　意如和伎者　五識爲伴侶　妄想觀衆伎

爾時大慧菩薩白佛言世尊惟願爲說五法
自性識二種無我究竟分別相我及餘菩薩
摩訶薩於一切地次第相續分別此法入一
切佛法入一切佛法者乃至如來自覺地佛
告大慧諦聽諦聽善思念之大慧白佛唯然
受教佛告大慧五法自性識二無我分別趣
相者謂名相妄想正智如如若修行者修行
入如來自覺聖趣離於斷常有無等見現法
樂正受住現在前大慧不覺彼五法自性識
二無我自心現外性凡夫妄想非諸賢聖大
慧白佛言世尊云何愚夫妄想生非諸賢聖
佛告大慧愚夫計著俗數名相隨心流散流
散已種種相像貌墮我我所見希望計著妙
色計著已無知覆障生染著染著已貪恚所
生業積集積集已妄想自纏如蠶作繭墮生
死海諸趣曠野如汲井輪以愚癡故不能知
如幻野馬水月自性離我我所起於一切不
實妄想離相所相及生住滅從自心妄想生
非自在時節微塵勝妙生愚癡凡夫隨名相
流大慧彼相者眼識所照名爲色耳鼻舌身
意意識所照名爲聲香味觸法是名爲相大
慧彼妄想者施設衆名顯示諸相如此不異
象馬車步男女等名是名妄想大慧正智者
彼名相不可得猶如過客諸識不生不斷不
常不墮一切外道聲聞緣覺之地復次大慧
菩薩摩訶薩以此正智不立名相非不立名
相捨離二見建立及誹謗知名相不生是名
如如大慧菩薩摩訶薩住如如者得無所有
境界故得菩薩歡喜地得菩薩歡喜地已永
離一切外道惡趣正住出世間趣法相成熟
分別幻等一切法自覺法趣相離諸妄想見性
異相次第乃至法雲地於其中間三昧力自
在神通開敷得如來地已種種變化圓照示
現成熟衆生如水中月善究竟滿足十無盡
句爲種種意解衆生分別說法法身離意所
作是名菩薩入如如所得爾時大慧菩薩白
佛言世尊云何世尊爲三種自性入於五法
爲各有自相宗佛告大慧三種自性及八識
二種無我悉入五法大慧彼名及相是妄想
自性大慧若依彼妄想生心心法名俱時生
如日光俱種種相各別分別持是名緣起自
性大慧正智如如者不可壞故名成自性復
次大慧自心現妄想八種分別謂識藏意意
識及五識身相者不實相妄想故我我所二
攝受滅二無我生是故大慧此五法者聲聞
緣覺菩薩如來自覺聖智諸地相續次第一
切佛法悉入其中復次大慧五法者相名妄
想如如正智大慧相者若處所形相色像等
現是名爲相若彼有如是相名爲餅等即此
非餘是說爲名施設衆名顯示諸相餅等心
心法是名妄想彼名彼相畢竟不可得始終
無覺於諸法無展轉離不實妄想是名如如
眞實決定究竟自性不可得彼是如相我及
諸佛隨順入處普爲衆生如實演說施設顯
示於彼隨入正覺不斷不常妄想不起隨順
自覺聖趣一切外道聲聞緣覺所不得相是
名正智大慧是名五法三種自性八識二種
無我一切佛法悉入其中是故大慧當自方
便學亦教他人勿隨於他爾時世尊欲重宣
此義而說偈言

五法三自性　及與八種識　二種無有我
悉攝摩訶衍　名相虛妄想　自性二種相
正智及如如　是則爲成相

爾時大慧菩薩復白佛言世尊如世尊所說句過去諸佛如恒河沙未來現在亦復如是云何世尊爲如說而受爲更有餘義惟願如來哀愍解說佛告大慧莫如說受三世諸佛量非如恒河沙所以者何過世間望非譬所譬以凡愚計常外道妄想長養惡見生死無窮欲令厭離生死趣輪精勤勝進故爲彼說言諸佛易見非如優曇鉢華難得見故息方便求有時復觀諸受化者作是說言佛難值遇如優曇鉢華優曇鉢華無已見今見當見如來者世間悉見不以建立自通故說言如來出世如優曇鉢華大慧自建立自通者過世間望彼諸凡愚所不能信自覺聖智境界無以爲譬眞實如來過心意意識所見之相不可爲譬大慧然我說譬佛如恒沙無有過咎大慧譬如恒沙一切魚鼈輸收魔羅師子象馬人獸踐踏沙不念言彼惱亂我而生妄想自性清淨無諸垢汙如來應供等正覺聖智恒河大力神通自在等沙一切外道諸人獸等一切惱亂如來不念而生妄想如來寂然無有念想如來本願以三昧樂安衆生故無有惱亂猶如恒沙等無有異又斷貪恚故譬如恒沙是地自性劫盡燒時燒一切地而彼地大不捨自性與火大俱生故其餘愚夫作地燒想而地不燒以火因故如是大慧如來法身如恒沙不壞大慧譬如恒沙無有限量如來光明亦復如是無有限量爲成熟衆生故普照一切諸佛大衆大慧譬如恒沙別求異沙永不可得如是大慧如來應供等正覺無生死生滅有因緣斷故大慧譬如恒河沙增減不可得知如是大慧如來智慧成熟衆生不增不減非身法故身法者有壞如來法身非是身法如壓恒沙油不可得如是一切極苦衆生逼迫如來乃至衆生未得涅槃不捨法界自三昧願樂以大悲故大慧譬如恒沙隨水而流非無水也如是大慧如來所說一切諸法隨涅槃流是故說言如恒河沙如來不隨諸去流轉去是壞義故大慧生死本際不可知不知故云何說去大慧去者斷義而愚夫不知大慧白佛言世尊若衆生生死際不可知者云何解脫可知佛告大慧無始虛僞過惡妄想習氣因滅自心現知外義妄想身轉解脫不滅是故無邊非都無所有爲彼妄想作無邊等異名觀察內外離於妄想無異衆生智及爾焰一切諸法悉皆寂靜不識自心現妄想故妄想生若識則滅爾時世尊欲重宣此義而說偈言

觀察諸導師　猶如恒河沙　不壞亦不去
亦復不究竟　是則爲平等　觀察諸如來
猶如恒沙等　悉離一切過　隨流而性常
是則佛正覺

爾時大慧菩薩復白佛言惟願爲說一切諸法刹那壞相世尊云何一切法刹那佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說佛告大慧一切法者謂善不善無記有爲無爲世間出世間有罪無罪有漏無漏受不受大慧略說心意意識及習氣是五受陰因是心意意識

習氣長養凡愚善不善妄想大慧修三昧離三昧正受現法樂住賢聖名爲善無漏大慧善不善者謂八識何等爲八謂如來藏名識藏心意意識及五識身非外道所說大慧五識身者心意意識俱善不善相展轉變壞相續流注不壞身生亦生亦滅不覺自心現次第滅餘識生形相差別攝受意識俱相應生刹那時不住名爲刹那大慧刹那者名識藏如來藏意俱生識習氣刹那無漏習氣非刹那非凡愚所覺計著刹那論故不覺一切法刹那非刹那以斷見壞無爲法大慧七識不流轉不受苦樂非涅槃因大慧如來藏者受苦樂與因俱若生若滅四住地無明住地所醉凡愚不覺刹那見妄想熏心復次大慧如金金剛佛舍利得奇特性終不損壞大慧若得無間有刹那者聖應非聖而聖未曾不聖如金金剛雖經劫數稱量不減云何凡愚不善於我隱覆之說於內外一切法作刹那想

大慧菩薩復白佛言世尊如世尊說六波羅蜜滿足得成正覺何等爲六佛告大慧波羅蜜有三種分別謂世間出世間出世間上上大慧世間波羅蜜者我我所攝受計著攝受二邊爲種種受生處樂色聲香味觸故滿足檀波羅蜜戒忍精進禪定智慧亦如是凡夫神通及生梵天大慧出世間波羅蜜者聲聞緣覺墮攝受涅槃故行六波羅蜜樂自己涅槃樂出世間上上波羅蜜者覺自心現妄想量攝受及自心二故不生妄想於諸趣攝受非分自心色相不計著爲安樂一切衆生故生檀波羅蜜起上上方便即於彼緣妄想不生戒是尸波羅蜜即彼妄想不生忍知攝所攝是羼提波羅蜜初中後夜精勤方便隨順修行方便妄想不生是毗梨耶波羅蜜妄想悉滅不墮聲聞涅槃攝受是禪波羅蜜自心妄想非性智慧觀察不墮而邊先身轉勝而不可壞得自覺聖趣是般若波羅蜜爾時世尊欲重宣此義而說偈言

空無常刹那　愚夫妄想作　如河燈種子
而作刹那想　刹那息煩亂　寂靜離所作
一切法不生　我說刹那義　物生則有滅
不爲愚者說　無間相續性　妄想之所熏
無明爲其因　心則從彼生　乃至色未生
中間有何分　相續次第滅　餘心隨彼生
不住於色時　何所緣而生　以從彼生故
不如實因生　云何無所成　而知刹那壞
修行者正受　金剛佛舍利　光音天宮殿
世間不壞事　住於正法得　如來智具足
比丘得平等　云何見刹那　乾闥婆幻等
色無有刹那　於不實色等　視之若眞實

爾時大慧菩薩復白佛言世尊世尊記阿羅漢得成阿耨多羅三藐三菩提與諸菩薩等無差別一切衆生法不涅槃誰至佛道從初得佛至般涅槃於其中間不說一字亦無所答如來常定故亦無慮亦無察化佛化作佛事何故說識刹那展轉壞相金剛力士常隨侍衛不施設本際現魔魔業惡業果報旃遮摩納孫陀利女空鉢而出惡業障現云何如來得一切種智而不離諸過佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛善哉世尊唯然受教佛告大慧爲無餘涅槃教說誘

進行菩薩行者故此及餘世界修菩薩行者樂聲聞乘涅槃為令離聲聞乘進向大乘化佛授聲聞記非是法佛大慧因是故記諸聲聞與菩薩不異大慧不異者聲聞緣覺諸佛如來煩惱障斷解脫一味非智障斷大慧智障者見法無我殊勝清淨煩惱障者先習見人無我斷七識滅法障解脫識藏習滅究竟清淨因本住法故前後非性無盡本願故如來無慮無察而演說法正智所化故念不忘故無慮無察四住地無明住地習氣斷故二煩惱斷離二死覺人法無我及二障斷大慧心意意識眼識等七剎那習氣因離善無漏品離不復輪轉大慧如來藏者輪轉涅槃苦樂因空亂意大慧愚癡凡夫所不能覺大慧金剛力士所隨護者是化佛耳非真如來大慧真如來者離一切根量一切凡夫聲聞緣覺及外道根量悉滅得現法樂住無間法智忍故非金剛力士所護一切化佛不從業生化化佛者非佛不離佛因陶家輪等衆生所作相而說法非自通處說自覺境界復次大慧愚夫依七識身滅起斷見不覺識藏故起常見自妄想故不知本際自妄想慧滅故解脫四住地無明住地習氣斷故一切過斷爾時世尊欲重宣此義而說偈言

三乘亦非乘　如來不磨滅　一切佛所說
說離諸過惡　為諸無間智　及無餘涅槃
誘進諸下劣　是故隱覆說　諸佛所起智
即分別說道　諸乘非為乘　彼則非涅槃
欲色有及見　說是四住地　意識之所起
識宅意所住　意及眼識等　斷滅說無常
或作涅槃見　而為說常住

爾時大慧菩薩以偈問言

彼諸菩薩等　志求佛道者　酒肉及與葱
飲食為云何　惟願無上尊　哀愍為演說
愚夫所貪著　臭穢無名稱　虎狼所甘嗜
云何而可食　食者生諸過　不食為福善
惟願為我說　食不食罪福

大慧菩薩說偈問已復白佛言惟願世尊為我等說食不食肉功德過惡我及諸菩薩於現在未來當為種種希望食肉衆生分別說法令彼衆生慈心相向得慈心已各於住地清淨明了疾得究竟無上菩提聲聞緣覺自地止息已亦復逮成無上菩提惡邪論法諸外道輩邪見斷常顛倒計著尚有遮法不聽食肉況復如來世間救護正法成就而食肉耶佛告大慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛唯然受教佛告大慧有無量因緣不應食肉然我今當為汝略說謂一切衆生從本已來展轉因緣常為六親以親想故不應食肉驢騾駱駝狐狗牛馬人獸等肉屠者雜賣故不應食肉不淨氣分所生長故不應食肉衆生聞氣悉生恐怖如旃陀羅及譚婆等狗見憎惡驚怖羣吠故不應食肉又令修行者慈心不生故不應食肉凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故不應食肉令諸呪術不成就故不應食肉以殺生者見形起識深味著故不應食肉彼食肉者諸天所棄故不應食肉令口氣臭故不應食肉多惡夢故不應食肉空閑林中虎狼聞香故不應食肉令飲食無節量故不應食肉令修行者不

生厭離故不應食肉我常說言凡所飲食作食子肉想作服藥想故不應食肉聽食肉者無有是處復次大慧過去有王名師子蘇陀娑食種種肉遂至食人臣民不堪即便謀反斷其俸祿以食肉者有如是過故不應食肉復次大慧凡諸殺者為財利故殺生屠販彼諸愚癡食肉衆生以錢為網而捕諸肉彼殺生者若以財物若以鉤網取彼空行水陸衆生種種殺害屠販求利大慧亦無不教不求不想而有魚肉以是義故不應食肉大慧我有時說遮五種肉或制十種令於此經一切種一切時開除方便一切悉斷大慧如來應供等正覺尚無所食況食魚肉亦不教人以大悲前行故視一切衆生猶如一子是故不聽令食子肉爾時世尊欲重宣此義而說偈言

曾悉為親屬　鄙穢不淨雜　不淨所生長
聞氣悉恐怖　一切肉與葱　及諸韭蒜等
種種放逸酒　修行常遠離　亦常離麻油
及諸穿孔牀　以彼諸細蟲　於中極恐怖
飲食生放逸　放逸生諸覺　從覺生貪欲
是故不應食　由食生貪欲　貪令心迷醉
迷醉長愛欲　生死不解脫　為利殺衆生
以財網諸肉　二俱是惡業　死墮叫呼獄
若無教想求　則無三淨肉　彼非無因有
是故不應食　惟十　彼諸修行者　廿八　由是悉遠離
十方佛世尊　一切咸呵責　展轉更相食
死墮虎狼類　臭穢不厭惡　所生常愚癡
多生旃陀羅　獵師譚婆種　或生陀夷尼
及諸食肉性　羅剎猫狸等　徧於是中生
縛象與大雲　央掘利魔羅　及此楞伽經
我悉制斷肉　諸佛及菩薩　聲聞所呵責
食已無慚愧　生生常癡冥　先說見聞疑
已斷一切肉　妄想不覺知　故生食肉處
如彼貪欲過　障礙聖解脫　酒肉葱韭蒜
悉為聖道障　未來世衆生　於肉愚癡說
言此淨無罪　佛聽我等食　食如服藥想
亦如食子肉　知足生厭離　修行行乞食
安住慈心者　我說常厭離　虎狼諸惡獸
恒可同遊止　若食諸血肉　衆生悉恐怖
是故修行者　慈心不食肉　食肉無慈悲
永背正解脫　及違聖表相　是故不應食
得生梵志種　及諸修行處　智慧富貴家
斯由不食肉

楞伽阿跋多羅寶經卷第四　淨七　廿九

音釋

娑呵世界（西域記云索訶世界三千大千國土為一佛之化攝也舊曰娑婆又曰娑呵皆訛索訶此云能忍謂此土衆生能忍受三毒煩惱故也）鑚燧（鑚祖官切燧徐醉切鑚燧謂鑚木取火也）韭（已有切菜名也）蒜（蘇貫切葷菜也）

入楞伽經卷第一　靮一

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

請佛品第一

歸命大智慧海毗盧遮那佛

如是我聞一時婆伽婆住大海畔摩羅耶山頂上楞伽城中彼山種種寶性所成諸寶間錯光明赫焰如百千日照曜金山復有無量華園香樹皆寶香林微風吹擊搖枝動葉百千妙香一時流布百千妙音一時俱發重巖屈曲處處皆有仙堂靈室龕窟無數衆寶所成內外明徹日月光暉不能復現皆是古昔諸仙賢聖思如實法得道之處與大比丘僧及大菩薩衆皆從種種他方佛土俱來集會是諸菩薩具足無量自在三昧神通之力奮迅遊化善知五法自性識二種無我究竟通達大慧菩薩摩訶薩而為上首一切諸佛手灌其頂而授佛位自心為境善解其義種種衆生種種心色隨種種心種種異念無量度門隨所應度隨所應見而為普現爾時婆伽婆於大海龍王宮說法滿七日已渡至南岸時有無量那由他釋梵天王諸龍王等無邊大衆悉皆隨從向海南岸爾時婆伽婆遙望觀察摩羅耶山楞伽城光顏舒悅如動金山熙怡微笑而作是言過去諸佛應正遍知於彼摩羅耶山頂上楞伽城中說自內身聖智證法離於一切邪見覺觀非諸外道聲聞辟支佛等修行境界我亦應彼摩羅耶山楞伽城中為羅婆那夜叉王上首說於此法爾時羅婆那夜叉王以佛神力聞如來聲時婆伽婆離海龍王宮度大海已與諸那由他無量釋梵天王諸龍王等圍遶恭敬爾時如來觀察衆生阿梨耶識大海水波為諸境界猛風吹動轉識波浪隨緣而起爾時羅婆那夜叉王而自歎言我應請如來入楞伽城令我長夜於天人中與諸人天得大利益快得安樂爾時楞伽城主羅婆那夜叉王與諸眷屬乘華宮殿至如來所與諸眷屬從宮殿下遶佛三帀以種種妓樂樂於如來所持樂器皆是大青因陀羅寶而用造作大毗瑠璃碼碯諸寶以為間錯無價色衣以用纏裹以梵聲等無量種音歌歎如來一切功德而說偈言

心具於法藏　離無我見垢　世尊說諸行
內心所知法　白法得佛身　內身所證法
化身示化身　時到入楞伽　今此楞伽城
過去無量佛　及諸佛子等　無量身受用
世尊若說法　無量諸夜叉　能現無量身
欲聞說法聲

爾時羅婆那楞伽王以都咤迦種種妙聲歌歎如來諸功德已復更以伽陀妙聲歌歎如來而說偈言

如來於七日　大海惡獸中　渡海到彼岸
出已即便住　羅婆那王共　妻子夜叉等
及無量眷屬　大智諸大臣　叔迦婆羅那
如是等大衆　各各悉皆現　無量諸神通
乘妙華宮殿　俱來到佛所　到已下華殿
禮拜供養佛　依佛住持力　即於如來前
自說己名字　我十頭羅剎　願垂哀愍我
及此城衆生　受此楞伽城　摩羅耶寶山
過去無量佛　於此楞伽城　種種寶山上
說身所證法　如來亦應爾　於此寶山中

同諸過去佛　亦說如是法　願共諸佛子
說此清淨法　我及楞伽衆　咸皆欲聽聞
入楞伽經典　過去佛讚歎　內身智境界
離所說名字　我念過去世　無量諸如來
諸佛子圍遶　說此修多羅　如來於今日
亦應為我等　及諸一切衆　說此甚深法
未來諸世尊　及諸佛子等　於此寶山上
亦說此深法　今此楞伽城　微妙過天宮
牆壁非土石　諸寶羅網覆　此諸夜叉等
已於過去佛　修行離諸過　畢竟住大乘
內心善思惟　如實念相應　願佛憐愍故
為諸夜叉說　願佛天人師　入摩羅耶山
夜叉及妻子　欲得摩訶衍　甕耳等羅剎
亦住此城中　曾供養過去　無量億諸佛
今復願供養　現在大法王　欲聞內心行
欲得摩訶衍　願佛憐愍我　及諸夜叉衆
共諸佛子等　入此楞伽城　我所有宮殿
妻子及眷屬　寶冠諸瓔珞　種種莊嚴具
阿舒迦園林　種種皆可樂　及所乘華殿
施佛及大衆　我於如來所　無有不捨物

願大牟尼尊　哀愍我受用　我及諸佛子
受佛所說法　願佛垂哀愍　為我受用說
爾時三界尊　聞夜叉請已　即為夜叉說
過去未來佛　夜叉過去佛　此勝寶山中
憐愍夜叉故　說內身證法　未來佛亦爾
於此寶山中　為諸夜叉等　亦說此深法
夜叉此寶山　如實修行人　現見法行人
乃能住此處　夜叉今告汝　我及諸佛子
憐愍汝等故　受汝施請說　如來略答竟
寂靜嘿然住　羅婆那羅剎　奉佛華宮殿
如來及佛子　受已即皆乘　羅婆那夜叉
亦自乘華殿　以諸婇女樂　樂佛到彼城
到彼妙城已　羅婆那夜叉　及諸夜叉妻
夜叉男女等　更持勝供具　種種皆微妙
供養於如來　及諸佛子等　諸佛及菩薩
皆受彼供養　羅婆那等衆　供養說法者
觀察所說法　內身證境界　供養大慧士
數數而請言　大士能問佛　內身行境界
我與夜叉衆　及諸佛子等　一切諸聽者
咸請仁者問　大士說法勝　修行亦最勝

我尊重大士　請問佛勝行　離諸外道過
亦離二乘過　說內法清淨　究竟如來地
爾時佛神力　復化作山城　崔嵬百千相
嚴飾對須彌　無量億華園　皆是衆寶林
香氣廣流布　芬馥未曾聞　一一寶山中
皆示現佛身　亦有羅婆那　夜叉衆等住
十方佛國土　及於諸佛身　佛子夜叉王
皆來集彼山　而此楞伽城　所有諸衆等
皆悉見自身　入化楞伽中　如來神力作
亦同彼楞伽　諸山及園林　寶莊嚴亦爾
一一山中佛　皆有大慧問　如來悉為說
內身所證法　出百千妙聲　說此經法已
佛及諸佛子　一切隱不現　羅婆那夜叉
忽然見自身　在已本宮殿　更不見餘物
而作是思惟　向見者誰作　說法者為誰
是誰而聽聞　我所見何法　而有此等事
彼諸佛國土　及諸如來身　如此諸妙事
今皆何處去　為是夢所憶　為是幻所作
為是實城邑　為乾闥婆城　為是翳妄見
為是陽焰起　為夢石女生　為我見火輪

為見火輪烟　我所見云何　復自深思惟
諸法體如是　唯自心境界　內心能證知
而諸凡夫等　無明所覆障　虛妄心分別
而不能覺知　能見及所見　一切不可得
說者及所說　如是等亦無　佛法真實體
非有亦非無　法相恒如是　唯自心分別
如見物為實　彼人不見佛　不住分別心
亦不能見佛　不見有諸行　如是名為佛
若能如是見　彼人見如來　智者如是觀
一切諸境界　轉身得妙身　即是佛菩提

爾時羅婆那十頭羅剎楞伽王見分別心過而不住於分別心中以過去世善根力故如實覺知一切諸論如實能見諸法實相不隨他教善自思惟覺知諸法能離一切邪見覺知善能修行如實行法於自身中能現一切種種色像而得究竟大方便解善知一切諸地上上自體相貌樂觀心意意識自體見於三界相續身斷離諸外道常見因知如實善知如來之藏善住佛地內心實智聞虛空中及自身中出於妙聲而作是言善哉善哉楞伽王諸修行者悉應如汝之所修學復作是言善哉楞伽乙諸佛如來法及非法如汝所見若不如汝之所見者名為斷見楞伽王汝應遠離心意意識如實修行諸法實相汝今應當修行內法莫著外義邪見之相楞伽王汝莫修行聲聞緣覺諸外道等修行境界汝不應住一切外道諸餘三昧汝不應樂一切外道種種戲論汝不應住一切外道圍陀邪見汝不應著王位放逸自在力中汝不應著禪定神通自在力中楞伽王如此等事皆是如實修行者行能降一切外道邪論能破一切虛妄邪見能轉一切見我見過能轉一切微細識行修大乘行楞伽王汝應內身入如來地修如實行如是修行者得轉上上清淨之法楞伽王汝莫捨汝所證之道善修三昧三摩跋提莫著聲聞緣覺外道三昧境界以為勝樂如毛道凡夫外道修行者汝莫分別楞伽王外道著我見有我相故虛妄分別外道見有四大之相而著色聲香味觸法以為實有聲聞緣覺見無明緣行以為實有起執著心離如實空虛妄分別專著有法而墮能見所見心中楞伽王此勝道法能令眾生內身覺觀能令眾生得勝大乘能出三有楞伽王此入大乘行能破眾生種種翳膜種種識波不墮外道諸見行中楞伽王此是入大乘行非入外道行外道行者依於內身有我而行見識色二法以為實有故見有生滅善哉楞伽王思惟此義如汝思惟即是見佛爾時羅婆那楞伽王復作是念我應問佛如實行法轉於一切諸外道行內心修行所觀境界離於應佛所作應事更有勝法所謂如實修行者證於法時所得三昧究竟之樂若得彼樂是則名為如實修行者是故我應問大慈悲如來世尊如來能燒煩惱薪盡及諸佛子亦能燒盡如來能知一切眾生心使煩惱如來遍至一切智處如來如實善能知解是相非相我今應以妙神通力見於如來見如來已未得者得已得者不退得無分別三昧三摩跋提得增長滿足如來行處爾時世尊如實照知楞伽王應證無生法忍時至憐愍十

頭羅刹王故所隱宮殿還復如本身於種種寶網莊嚴山城中現爾時十頭羅刹楞伽王見諸宮殿還復如本一一山中處處皆見有佛世尊應正遍知三十二相妙莊嚴身而在山中自見己身遍諸佛前又見一切諸佛國土及諸國王念身無常由貪王位妻子眷屬五欲相縛無解脫期便捨國土宮殿妻妾象馬珍寶施佛及僧入於山林出家學道又見佛子在山林中勇猛精進投身餓虎師子羅刹以求佛道又見佛子在林樹下讀誦經典為人演說以求佛道又見菩薩念苦衆生坐於道場菩提樹下思惟佛道又見一一佛前皆有聖者大慧菩薩說於內身修行境界亦見一切夜叉眷屬圍繞而說名字章句爾時世尊智慧觀察現在大衆非肉眼觀如師子王奮迅視眄呵呵大笑頂上肉髻放無量光肩脇腰髀胸卍德處及諸毛孔皆放一切無量光明如空中虹如日千光如劫盡時大火熾然猛焰之相帝釋梵王四天王等於虛空中觀察如來見佛坐於須彌相對楞伽山頂

上呵呵大笑爾時大菩薩衆帝釋梵天四天王等作是思惟何因何緣如來應正遍知於一切法中而得自在未曾如是呵呵大笑復於自身出無量光默然而住專念內身智慧境界不以為勝如師子視觀楞伽王念如實行爾時聖者大慧菩薩摩訶薩先受楞伽羅婆那王所啓請已念楞伽王知諸一切大菩薩衆心行之法觀察未來一切衆生心皆樂於名字說法心迷生疑如說而取著於一切聲聞緣覺外道之行諸佛世尊離諸一切心識之行能笑大笑為彼大衆斷於疑心而問佛言如來何因何緣何事呵呵大笑佛告聖者大慧菩薩善哉善哉善哉大慧復言善哉大慧汝能觀察世間妄想分別之心邪見顛倒汝實能知三世之事而問此事如汝所問智者之問亦復如是為自利利他故大慧此楞伽王曾問過去一切諸佛應正遍知如是二法今復現在亦欲問我如是二法此二法者一切聲聞緣覺外道未曾知此二法之相大慧此十頭羅刹亦問未來一切諸佛如此

二法爾時如來知而故問羅婆那王而作是言楞伽王汝欲問我隨汝疑心今悉可問我悉能答斷汝疑心令得悕喜楞伽王汝斷虛妄分別之心得地對治方便觀察如實智慧能入內身如實之相三昧樂行三昧佛即攝取汝身善住奢摩他樂境界中過諸聲聞緣覺三昧不淨之垢能住不動善慧法雲等地善知如實無我之法大寶蓮華王座上而坐得無量三昧而受佛職楞伽王汝當不久自見己身亦在如是蓮華王座上而坐法爾住持無量蓮華王眷屬無量菩薩眷屬各各皆坐蓮華王座而自圍繞迭相瞻視各各不久皆得住彼不可思議境界所謂起一行方便行住諸地中能見不可思議境界見如來地無量無邊種種法相一切聲聞緣覺四天王帝釋梵王等所未曾見爾時楞伽王聞佛世尊聽已問已彼於無垢無量光明大寶蓮華衆寶莊嚴山上無量天女而自圍繞現於無量種種異華種種異香散香塗香寶幢幡蓋寶冠瓔珞莊嚴身具復現世間未曾聞見種

種勝妙莊嚴之具復現無量種種樂器過諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所有樂具復隨三界欲界色無色界所有樂具皆悉化作復隨十方諸佛國土所有種種勝妙樂具皆悉化作化作無量大寶羅網遍覆一切諸佛菩薩大衆之上復現無量種種寶幢羅婆那王作如是等變化事已身昇虛空高七多羅樹住虛空中雨種種伎樂雨種種華雨種種香雨種種衣滿虛空中如澍大雨以用供養佛及佛子雨供養已從上而下於虛空中即坐第二電光明大寶蓮華王種種寶山上爾時如來見其坐已發於微笑聽楞伽王問二種法時楞伽王白佛言世尊此二種法我已曾問過去諸佛應正遍知彼佛世尊已爲我說世尊我今現在依名字章句亦問如來如來畢竟應爲我說世尊應化化佛說此二法非根本如來世尊根本如來修行三昧樂境界者不說心識外諸境界善哉世尊如來自身於一切法而得自在唯願世尊應正遍知說此二法一切佛子及我已身亦願欲聞爾時世尊知而即告楞伽王言楞伽王汝問此二法爾時夜叉王更著種種金冠瓔珞金莊嚴具而作是言如來常說法尚應捨何況非法世尊云何言二法捨世尊何者是法何者非法世尊捨法云何有二以墮分別相中虛妄分別是有無法無大有大世尊阿梨耶識知名識相所有體相如虛空中有毛輪住不淨盡智所知境界世尊法若如是云何而捨佛告楞伽王楞伽王汝不見缾等無常敗壞之法毛道凡夫分別境界差別之相楞伽王何故不如是取有法非法差別之相依毛道凡夫分別心有非聖證智以爲可見楞伽王且置缾等種種相事毛道凡夫心謂爲有非謂聖人以爲有法楞伽王譬如一火焚燒宮殿園林草木見種種火光明色焰各各差別依種種薪草木長短分別見有勝負之相此中何故不如是知有法非法差別之相楞伽王非但火焰依一相續身中見有種種諸相差別楞伽王如一種子一相續生芽莖枝葉華果樹林種種異相如是內外所生諸法無明及行陰界入等一切諸法三界所生差別之相現樂形相言語去來勝智異相一相境界而取於相見下中上勝相染淨善不善相楞伽王非但種種法中見差別相覺如實道者內證行中亦有見於種種異相何況法非法無分別種種差別相楞伽王有法非法種種差別相楞伽王何者爲法所謂一切外道聲聞緣覺毛道凡夫分別之見從因實物以爲根本生種種法如是等法應捨應離莫取於相而生分別見自心法計以爲實楞伽王無缾實法而毛道凡夫虛妄分別法本無相如實智觀名捨諸法楞伽王何者爲非法所謂無有身相唯自心滅妄想分別而諸凡夫見實法非實法菩薩如實見如實捨非法復次楞伽王何者復爲非法所謂兔馬駝驢角石女兒等無身無相而毛道凡夫取以爲無爲世間義說於名字非取相如彼缾等法可捨智者不取如是虛妄分別兔角等名字法亦是可捨是故捨法及非法楞伽王汝今問我法及非法

云何捨我已說竟楞伽王汝言我於過去應正遍知已問此法彼諸如來已爲我說楞伽王汝言過去者即分別相未來現在分別亦爾楞伽王我說真如法體是如實者亦是分別如分別色爲實際爲證實智樂修行無相智慧是故莫分別如來爲智身智體心中莫分別意中莫取我人命等云何不分別意識中取種種境界如色形相如是莫取莫分別可分別復次楞伽王譬如壁上畫種種相一切衆生亦復如是楞伽王一切衆生猶如草木無業無行楞伽王一切法非法無聞無說楞伽王一切世間法皆如幻而諸外道凡夫不知楞伽王若能如是見如實見者名爲正見若異見者名爲邪見若分別者名爲取二楞伽王譬如鏡中像自見像譬如水中影自見影如月燈光在屋室中影自見影如空中響聲自出聲取以爲聲若如是取法與非法皆是虛妄妄想分別是故不知法及非法增長虛妄不得寂滅寂滅者名爲一心一心者名如來藏如來藏者入自內身智慧境界得無生法忍三昧

問答品第二

爾時聖者大慧菩薩與諸一切大慧菩薩俱遊一切諸佛國土承佛神力從座而起更整衣服右膝著地合掌恭敬以偈讚佛

佛慧大悲觀　世間離生滅　猶如虛空華
有無不可得　佛慧大悲觀　一切法如幻
遠離心意識　有無不可得　佛慧大悲觀
世間猶如夢　遠離於斷常　有無不可得
佛慧大悲觀　煩惱障智障　二無我清淨
有無不可得　佛不入不滅　涅槃亦不住
離覺所覺法　有無二俱離　若如是觀佛
寂靜離生滅　彼人今後世　離垢無染取

爾時大慧菩薩摩訶薩如法偈讚佛已自說姓名

我名爲大慧　願通達大乘　今以百八問
仰諮無上尊　最勝世間解　聞彼大慧問
觀察諸衆生　告諸佛子言　汝等諸佛子
及大慧諮問　我當爲汝說　自覺之境界

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩聞佛聽問頂禮佛足合掌恭敬以偈問曰

云何淨諸覺　何因而有覺　何因見迷惑
何因有迷惑　何因有國土　化相諸外道
云何名佛子　寂靜及次第　解脫至何所
誰縛何因脫　禪者觀何法　何因有三乘
何因緣生法　何因作所作　何因俱異說
何因無而現　何因無色定　及與滅盡定
何因想滅定　何因從定覺　云何因生果
何因身去住　何因觀所見　何因生諸地
破三有者誰　何身至何所　云何處而住
云何諸佛子　何因得神通　及自在三昧
何因得定心　最勝爲我說　何因爲藏識
何因意及識　何因見諸法　何因斷所見
云何性非性　云何心無法　何因說法相
云何名無我　何因無衆生　何因有世諦
何因不見常　何因不見斷　云何佛外道
二相不相違　何因當來世　種種諸異部
云何名爲空　何因念不住　何因有胎藏
何因世不動　云何如幻夢　說如揵闥婆
陽焰水中月　世尊爲我說　云何說覺支

何因菩提分　何因國亂動　何因作有見
何因不生滅　何因如空華　何因覺世間
何因無字說　云何無分別　何因如虛空
真如有幾種　何名心幾岸　何因地次第
真如無次第　何因二無我　何因境界淨
幾種智幾戒　何因衆生生　誰作諸寶性
金摩尼珠等　誰生於語言　衆生種種異
五明處技術　誰能如是說　伽陀有幾種
云何長短句　法復有幾種　解義復有幾
何因飲食種　何因生愛欲　云何名爲王
轉輪及小王　何因護國土　諸天有幾種
何因而有地　何因星日月　解脫有幾種
行者有幾種　弟子有幾種　阿闍梨幾種
如來有幾種　本生有幾種　摩羅有幾種
異學有幾種　自性有幾種　心復有幾種
云何施假名　世尊爲我說　何因有風雲
何因有黠慧　何因有樹林　世尊爲我說
何因象馬鹿　何因人捕取　何因爲痤陋
世尊爲我說　何因有六時　何因成闡提
男女及不男　爲我說其生　何因修行退

何因修行進　教何等人修　令住何等法
諸衆生去來　何相何像類　何因致財富
世尊爲我說　云何爲釋種　何因有釋種
何因甘蔗種　何因長壽仙　長壽仙何親
云何彼教授　世尊如虛空　爲我分別說
何因佛世尊　物一 一切時刹現　十六 種種名色類
佛子衆圍繞　何因不食肉　云何制斷肉
食肉諸種類　何因故食肉　何因日月形
須彌及蓮華　師子形勝相　國土爲我說
亂側覆世界　如因陀羅網　一切寶國土
何因爲我說　如箜篌琵琶　鼓種種華形
離日月光土　何因爲我說　何等爲化佛
何等爲報佛　何等如智佛　何因爲我說
云何於欲界　不成等正覺　云何色究竟
離欲中得道　如來般涅槃　何人持正法
世尊住久如　正法幾時住　如來立幾法
各見有幾種　毗尼及比丘　世尊爲我說
何因百變易　何因百寂靜　聲聞辟支佛
世尊爲我說　何因世間通　何因出世通
何因七地心　世尊爲我說　僧伽有幾種

何因爲破僧　云何醫方論　世尊爲我說
迦葉拘留孫　拘那含是我　常爲諸佛子
何故如是說　何故說人我　何故說斷常
何故不但說　唯有於一心　何因男女林
訶梨阿摩勒　雞羅及鐵圍　金剛等諸山
次及無量山　物一 種種寶莊嚴　十七 仙樂人充滿
世尊爲我說　大天佛聞彼　所說諸偈句
大乘諸度門　諸佛心第一　善哉善哉問
大慧善諦聽　我今當次第　如汝問而說
生及與不生　涅槃空刹那　趣至無自體
佛波羅蜜子　聲聞辟支佛　外道無色者
須彌海及山　四天下土地　日月諸星宿
外道天脩羅　解脫自在通　力思惟寂定
滅及如意足　覺支及道品　諸禪定無量
五陰及去來　四空定滅盡　發起心而說
心意及意識　無我法有五　自性相所想
所見能見二　云何種種乘　金摩尼珠性
一闡提四大　荒亂及一佛　智境界教得
衆生有無有　象馬諸禽獸　云何而捕取
譬喻因相應　力說法云何　何因有因果

相迷惑如實 但心無境界 諸地無次第
百變及無相 醫方工巧論 呪術諸明處
何故而問我 諸山須彌地 其形量大小
大海日月星 云何而問我 上中下衆生
身各幾微塵 肘步至十里 二十及四十
兔毫牎塵蟣 羊毛麵麥塵 一升幾麵麥
半升幾頭數 一斛及十斛 百萬及一億
頻婆羅幾塵 芥子幾微塵 幾芥成草子
幾草子成豆 幾銖成一兩 幾兩成一斤
如是次第數 幾分成須彌 佛子今何故
不如是問我 緣覺聲聞等 諸佛及弟子
身幾微塵成 何故不問此 火焰有幾塵
風微塵有幾 根根幾塵數 毛孔眉幾塵
何因財自在 轉輪聖帝主 何因王守護
解脫廣略說 種種衆生欲 云何而問我
何因諸飲食 何因男女林 金剛堅固山
爲我說云何 何因如幻夢 野鹿渴愛譬
何因而有雲 何因有六時 何因種種味
男女非男女 何因諸莊嚴 佛子何因問
云何諸妙山 仙樂人莊嚴 解脫至何所

誰縛云何縛 云何禪境界 涅槃及外道
云何無因作 何因可見轉 何因淨諸覺
何因有諸覺 何因轉所作 唯願爲我說
何因斷諸相 何因出三昧 破三有者誰
何因身何處 云何無人我 何因依世說
何因問我相 云何問無我 云何爲胎藏
汝何因問我 何因斷常見 何因心得定
何因言及智 界性諸佛子 勘解師弟子
種種諸衆生 云何飲食魔 虛空聰明施
何因有樹林 佛子何因問 云何種種剎
何因長壽仙 何因種種師 汝何因問我
何因有醜陋 修行不欲成 色究竟成道
云何而問我 何因世間通 何因爲比丘
云何化報佛 何因而問我 云何如智佛
云何爲衆僧 箜篌鼓華剎 云何離光明
云何爲心地 佛子而問我 此及餘衆多
佛子所應問 一一相相應 遠離諸見過
離諸外道法 我說汝諦聽 此上百八見
如諸佛所說 我今說少分 佛子善諦聽

生見不生見常見無常見相見無相見住異見非住異見剎那見非剎那見離自性見非離自性見空見不空見斷見非斷見心見非心見邊見非邊見中見非中見變見非變見緣見非緣見因見非因見煩惱見非煩惱見愛見非愛見方便見非方便見巧見非巧見淨見非淨見相應見非相應見譬喻見非譬喻見弟子見非弟子見師見非師見性見非性見乘見非乘見寂靜見非寂靜見願見非願見三輪見非三輪見相見非相見有無立見非有無立見有二見無二見緣內身聖見非緣內身聖見現法樂見非現法樂見國土見非國土見微塵見非微塵見水見非水見弓見非弓見四大見非四大見數見非數見通見非通見虛妄見非虛妄見雲見非雲見工巧見非工巧見明處見非明處見風見非風見地見非地見心見非心見假名見非假名見自性見非自性見陰見非陰見衆生見非衆生見智見非智見涅槃見非涅槃見境界見非境界見外道見非外道見亂見非亂見幻見非幻見夢見非夢見陽焰見非陽焰

見像見非像見輪見非輪見揵闥婆見非揵闥婆見天見非天見飲食見非飲食見婬欲見非婬欲見見見非見見波羅蜜見非波羅蜜見戒見非戒見日月星宿見非日月星宿見諦見非諦見果見非果見滅見非滅見起滅盡定見非起滅盡定見治見非治見相見非相見支見非支見巧明見非巧明見禪見非禪見迷見非迷見現見非現見護見非護見族姓見非族姓見仙人見非仙人見王見非王見捕取見非捕取見實見非實見記見非記見一闡提見非一闡提見男女見非男女見味見非味見作見非作見身見非身見覺見非覺見動見非動見根見非根見有為見非有為見因果見非因果見色究竟見非色究竟見時見非時見林樹見非林樹見種種見非種種見說見非說見毗尼見非毗尼見比丘見非比丘見住持見非住持見字見非字見大慧此百八見過去諸佛所說汝及諸菩薩當如是學

入楞伽經卷第一

音釋

龕窟 龕口含切窟苦骨切穴也
崔嵬 崔昨回切嵬五灰切崔嵬高峻貌
翳膜 翳於計切郭也膜末各切肢膜也
痤 昨和切
蟣 擧豈切
𪎊 古猛切麥也

入楞伽經卷第二　　　　　𨾊二

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

集一切佛法品第三之一

爾時聖者大慧菩薩復白佛言世尊諸識有幾種生住滅佛告聖者大慧菩薩言大慧諸識各有二種生住滅非思量者之所能知大慧諸識有二種滅何等二種一者相滅二者相續滅大慧諸識有二種生何等為二一者相生二者相續生大慧諸識有二種住何等為二一者相住二者相續住大慧識有三種何等三種一者轉相識二者業相識三者智相識大慧有八種識略說有二種何等為二一者了別識二者分別事識大慧如明鏡中見諸色像大慧了別識亦如是見種種鏡像大慧了別識分別事識彼二種識無差別相遞共為因大慧了別識不可思議熏變因大慧分別事識分別取境界因無始來戲論熏習大慧阿梨耶識虛妄分別種種熏滅諸根亦滅大慧是名相滅大慧相續滅者相續因滅則相續滅因滅緣滅則相續滅大慧所謂

依法依緣言依法者謂無始戲論妄想熏習言依緣者謂自心識見境界分別大慧譬如泥團微塵非異非不異金莊嚴具亦如是非異非不異大慧若泥團異者非彼所成而實彼成是故不異若不異者泥團微塵應無分別大慧如是轉識阿梨耶識若異相者不從阿梨耶識生若不異者轉識滅阿梨耶識亦應滅而自相阿梨耶識不滅是故大慧諸識自相滅自相滅者業相滅若自相滅者阿梨耶識應滅大慧若阿梨耶識滅者此不異外道斷見戲論大慧彼諸外道作如是說所謂離諸境界相續識滅相續識滅已即滅諸識大慧若相續識滅者無始世來諸識應滅大慧諸外道說相續諸識從作者生不說識依眼色空明和合而生而說有作者大慧何者是外道作者勝人自在時微塵是能作者復次大慧外道有七種自性何等為七一者集性自性二者性自性三者相性自性四者大性自性五者因性自性六者緣性自性七者成性自性復次大慧我有七種第一義何等為七一者心境界二者智境界三者慧境界四者二見境界五者過二見境界六者過佛子地境界七者入如來地內行境界大慧此是過去未來現在諸佛如來應正遍知性自性第一義心大慧依此性自性第一義心諸佛如來畢竟得於世間出世間諸佛智慧眼同相別相諸法建立如所建立不與外道邪見共同大慧云何不與外道邪見共同所謂分別自心境界妄想見而不覺知自心想見大慧諸愚癡凡夫無有實體以為第一義說二見論復次大慧汝今諦聽我為汝說虛妄分別以為有物為斷三種苦何等為三謂無知愛業因緣滅自心所見如幻境界大慧諸沙門婆羅門作如是說本無始生依因果而現復作是說實有物住依諸緣故有陰界入生住滅故以生者滅故大慧彼沙門婆羅門說相續體本無始有若生若滅若涅槃若道若業若果若諦破壞諸法是斷滅論非我所說何以故以現法不可得故不見根本故大慧譬如瓶破不得瓶用大慧譬如燋種不生芽等大慧彼陰界入是滅過去陰界入滅現在未來亦滅何以故因自心虛妄分別見故大慧無彼陰界入相續體故大慧若本無始生依三法生種種識者龜毛何故不生沙不出油汝之所立決定之義是即自壞汝說有無說生所成因果亦壞大慧若如是依三法因緣應生諸法因果自相過去現在未來有無諸相譬喻及阿含自覺觀地依自見熏心作如是說大慧愚癡凡夫亦復如是惡見所害邪見迷意無智妄稱一切智說大慧若復有沙門婆羅門見諸法離自性故如雲火輪揵闥婆城不生不滅故如幻陽焰水中月故如㝱內外心依無始世來虛妄分別戲論而現故離自心虛妄分別可見因緣故離滅盡妄想說所說法故離身資生持用法故離阿梨耶識取境界相應故入寂靜境界故離生住滅法故如是思惟觀察自心以為生故大慧如是菩薩不久當得世間涅槃平等之心大慧汝巧方便開發方便觀察一切諸衆生界皆悉如幻如鏡中像故無因緣起遠離內

外境界故自心見外境界故次第隨入無相處故次第隨入從地至地三昧境界故信三界自心幻故大慧如是修行者當得如幻三昧故入自心寂靜境界故到彼岸境界故離作者生法故得金剛三昧故入如來身故入如來匕身故入諸力通自在大慈大悲莊嚴身故入一切佛國土故入一切衆生所樂故離心意意識境界故轉身得妙身故大慧諸菩薩摩訶薩如是修行者必得如來無二妙身故大慧菩薩欲證如來身者當遠離陰界入心因緣和合法故遠離生住滅虛妄分別戲論故諸法惟心當如是知見三界因無始世來虛妄分別戲論而有故觀如來地寂靜不生故進趣內身聖行故大慧汝當不久得心自在無功用行究竟故如衆色隨摩尼寶化身入諸衆生微細心故以入隨心地故令諸衆生次第入地故是故大慧諸菩薩摩訶薩應當善知諸菩薩修自行內法故爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊惟願為諸菩薩摩訶薩說心意意識五法自體相等法門諸佛菩薩修行之處遠離自心邪見境界和合故能破一切言語譬喻體相故一切諸佛所說法心為楞伽城摩羅耶山大海中諸菩薩說觀察阿梨耶識大海波境界說法身如來所說法故爾時佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言大慧有四因緣眼識生何等為四一者不覺自內身取境界故二者無始世來虛妄分別色境界熏習執著戲論故三者識自性體如是故四者樂見種種色相故大慧是名四種因緣於阿梨耶識海起大湧波能生轉識大慧如眼識起識一切諸根毛孔一時轉識生如鏡中像多少一時復有隨因緣次第生大慧猶如猛風吹境心海而識波生不斷因事相故遞共不相離故業體相使縛故不覺色體故而五識身轉故大慧不離彼五識因了別識相名為意識共彼因常轉故大慧五識及心識不作是念我遞共為因自心見虛妄分別取諸境界而彼各各不異相俱現分別境界如是彼識微細生滅以入修行三昧者不覺不知微細熏習而修行者作是念我滅諸識入三昧而修行者不滅諸識入三昧大慧熏習種子心不滅取外境界諸識滅大慧如是微細阿梨耶識行惟除佛如來入地諸菩薩摩訶薩諸餘聲聞辟支佛外道修行者不能知故入三昧智力亦不能覺以其不知諸地相故以不能知智慧方便差別善決定故以不能覺諸佛如來集諸善根故以不能知自心現境界分別戲論故以不能入種種稠林阿梨耶識窟故大慧依下中上如實修行者乃能分別見自心中虛妄見故能於無量國土為諸如來授位故得無量自在力神通三昧故依善知識佛子眷屬而能得見心意意識自心自體境界故分別生死大海以業愛無知以為因有故大慧是故如實修行者應推覓親近善知識故爾時世尊而說偈言

譬如巨海浪　斯由猛風起　洪波鼓冥壑
無有斷絕時　梨耶識亦爾　境界風吹動
種種諸識浪　騰躍而轉生　青赤鹽珂乳
味及於石蜜　衆華與果實　如日月光明

非異非不異　海水起波浪　七識亦如是
心俱和合生　譬如海水動　種種波浪轉
梨耶識亦爾　種種諸識生　心意及意識
爲諸相故說　諸識無別相　非見所見相
譬如海水波　是則無差別　諸識心如是
異亦不可得　心能集諸業　意能觀集境
識能了所識　五識現分別

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩以偈問佛

青赤諸色像　自識如是見　水波相對法
何故如是說

爾時世尊以偈答曰

青赤諸雜色　波中悉皆無　說轉識心中
爲凡夫相說　彼業悉皆無　自心離可取
可取及能取　與彼波浪同　身資生住持
衆生惟識見　是故現轉識　水波浪相似
大海波浪動　鼓躍可分別　阿梨耶識轉
何故不覺知　凡夫無智慧　梨耶識如海
波浪轉對法　是故譬喻說

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復說偈言

日出光等照　下中上衆生　如來出世間
爲凡夫說實　佛得究竟法　何故不說實
若說眞實者　彼心無眞實

爾時世尊以偈答曰

譬如海波浪　鏡中像及夢　俱時而得現
心境界亦然　境界不具故　是故次第現
識者識所識　意者然不然　五則以現見
定中無如是　譬如巧畫師　及畫師弟子
布彩圖衆像　我說法亦爾　彩色本無文
非筆亦非器　爲衆生說故　綺錯畫衆像
言說離眞實　眞實離名字　我得眞實處
如實內身知　離覺所覺相　解如實爲說
此爲佛子說　愚者異分別　種種皆如幻
惟見非眞實　如是種種說　隨事實不實
爲此人故說　於彼爲非說　彼彼諸病人
良醫隨處藥　如來爲衆生　惟心應器說
妄想非境界　聲聞亦非分　諸如來世尊
自覺境界說

復次大慧若菩薩摩訶薩欲知自心離虛妄分別能取可取境界相者當離憒鬧離睡眠蓋初夜後夜常自覺悟修行方便離諸外道一切戲論離聲聞緣覺乘相當通達自心現見虛妄分別之相復次大慧菩薩摩訶薩建立住持智慧心相者於上聖智三相當勤修學大慧何等爲上聖智三相所謂無所有相一切諸佛自願住持相內身聖智自覺知相修行此已能捨跛驢智慧之相得勝子第八地三相修行大慧何者無所有相謂觀聲聞緣覺外道相大慧何者一切諸佛自願住持相謂諸佛本自作願住持諸法大慧何者內身聖智自覺知相一切法相無所執著得如幻三昧身諸佛地處進趣修行大慧是名上聖智三相若成就此三相者能到自覺聖智境界是故大慧諸菩薩摩訶薩求上聖智三相者當如是學爾時聖者大慧菩薩知諸大菩薩摩訶薩心之所念承佛如來住持之力問於如來名聖智行分別法門體世尊願爲我說名聖智行分別法門體依百八句分別說如來應正遍知依此百八句爲諸菩薩摩訶薩分別說自相同相妄想分別體修行差別法諸菩薩善得此妄想分別自體法行差

別能清淨人無我法無我善解諸地過諸聲聞辟支佛禪定三摩跋提之樂得諸佛如來不可思議境界修行故得離五法自體相行入諸佛法身體真實行故得如來法身善決定處如幻境界所成故一切國土從兜率天阿迦尼吒處得如來身故佛告聖者大慧菩薩有一種外道邪見執著空無所有妄想分別智因有二自體無體分別兔角無如兔角無諸法亦無大慧復有餘外道見四大功德實有物見各各有差別相實無兔角虛妄執著妄想分別實有牛角大慧彼諸外道墮於二見不知唯心妄想分別增長自心界大慧如身資生器世間等唯是心分別不得分別兔角離於有無大慧不得分別一切諸法離於有無大慧若有人離於有無作如是言無有有兔角分別不得分別無有有兔角彼人見相待因不得分別無兔角何以故大慧乃至觀察微細微塵不見實事離聖人智境界不得分別有牛角爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊愚癡凡夫不見分別相

而比智分別彼人見無佛告聖者大慧菩薩大慧非觀分別心彼人無相何以故因虛妄分別心依角有分別心大慧依止虛妄角有分別心是故依依止因離相待法非見法彼無角大慧若離分別心更有分別應離角有非因角有大慧若不離彼分別心彼法乃至觀察微塵不見有實物大慧不離於心彼法應無以彼二法有無不可得若爾見何等法有何等法無大慧若不如是見有無不得分別有無此義云何見有牛角見無兔角不得如是分別大慧以因不相似故有無義不成以諸外道凡夫聲聞說有無義二俱不成故大慧復有餘外道見色有因妄想執著形相長短見虛空無形相分齊見諸色相異於虛空有其分齊大慧虛空即是色以色大入虛空故大慧色即是虛空依此法有彼法依彼法有此法故以依色分別虛空依虛空分別色故大慧四大種生自相各別不住虛空而四大中非無虛空大慧兔角亦如是因牛角有言兔角無大慧又彼牛角析為微塵分別

微塵相不可得見彼何等何等法有何等何等法無而言有耶無耶若如是觀餘法亦然爾時佛告聖者大慧菩薩言大慧汝當應離兔角牛角虛空色異妄想見等大慧汝亦應為諸菩薩說離兔角等相大慧汝應當知自心所見虛妄分別之相大慧汝當於諸佛國土中為諸佛子說汝自心現見一切虛妄境界爾時世尊重說偈言

色於心中無　心依境見有　內識衆生見
身資生住處　心意與意識　自性及五法
二種無我淨　如來如是說　長短有無等
展轉互相生　以無故成有　以有故成無
分別微塵體　不起色妄想　但心安住處
惡見不能淨　非妄智境界　聲聞亦不知
如來之所說　自覺之境界

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩為淨自心現流復請如來而作是言世尊云何淨除自心現流為次第淨為一時耶佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言大慧淨自心現流次第漸淨非為一時大慧譬如菴摩羅果漸次成熟非為一

時大慧衆生清淨自心現流亦復如是漸次清淨非爲一時譬如陶師造作諸器漸次成就非爲一時大慧諸佛如來淨諸衆生自心現流亦復如是漸次而淨非一時淨大慧譬如大地生諸樹林藥草萬物漸次增長非一時成大慧諸佛如來淨諸衆生自心現流亦復如是漸次而淨非一時淨大慧譬如有人學諸音樂歌舞書畫種種技術漸次而解非一時知大慧諸佛如來淨諸衆生自心現流亦復如是漸次而淨非一時淨大慧譬如明鏡無分別心一時俱現一切色像如來世尊亦復如是無有分別淨諸衆生自心現流一時清淨非漸次淨令住寂靜無分別處大慧譬如日月輪相光明一時遍照一切色像非爲前後大慧如來世尊亦復如是爲令衆生遠離自心煩惱見熏習氣過患一時示現不思議智最勝境界大慧譬如阿梨耶識分別現境自身資生器世間等一時而知非是前後大慧報佛如來亦復如是一時成熟諸衆生界置究竟天淨妙宮殿修行清淨之處大慧譬如法佛報佛放諸光明有應化佛照諸世間大慧內身聖行光明法體照除世間有無邪見亦復如是復次大慧法佛報佛說一切法自相同相故因故自心現見熏習相故因虛妄分別戲論相縛故如所說法無如是體故大慧譬如幻師幻作一切種種形像諸愚癡人取以爲實而彼諸像實不可得復次大慧虛妄法體依因緣法執著有實分別而生大慧如巧幻師依草木瓦石作種種事依於呪術人工之力成就一切衆生形色身分之相名幻人像衆生見幻種種形色執著爲人而實無人大慧衆生雖見以爲是人無實人體大慧因緣法體隨心分別亦復如是以見心相種種幻故何以故以執著虛妄相因分別心熏習故大慧是名分別虛妄體相大慧是名報佛說法之相大慧法佛說法者離心相應體故內證聖行境界故大慧是名法佛說法之相大慧應化佛所作應佛說施戒忍精進禪定智慧故陰界入解脫故建立識想差別行故說諸外道無色三摩跋提次第相大慧是名應佛所作應佛說法相復次大慧法佛說法者離攀緣故離能觀所觀故離所作相量相故大慧非諸凡夫聲聞緣覺外道境界故以諸外道執著虛妄我相故是故大慧如是內身自覺修行勝相當如是學大慧汝當應離見自心相以爲非實復次大慧聲聞乘有二種差別相謂於內身證得聖相故執著虛妄相分別有物故大慧何者聲聞內身證得聖相謂無常苦空無我境界故眞諦離欲寂滅故陰界入故自相同相故內外不滅相故見如實法故得心三昧得心三昧已得禪定解脫三昧道果三摩跋提不退解脫故未得不可思議熏習變易死故內身證得聖樂行法住聲聞地故大慧是名聲聞內身證得聖相大慧菩薩摩訶薩入諸聲聞內證聖行三昧樂法而不取寂滅空門樂不取三摩跋提樂以憐愍衆生故起本願力行是故雖知不取爲究竟大慧是名聲聞內身證聖修行樂相大慧菩薩摩訶薩應當修行內身證聖修行樂門而不取著大慧何者是聲

聞分別有物故著虛妄相謂於四大堅濕熱動相青黃赤白等相故無作者而有生故自相同相故斟量相應阿含先勝見善說故依彼法虛妄執著以爲實有大慧是名聲聞分別有物執著虛妄相大慧菩薩摩訶薩於彼聲聞法應知而捨捨已入法無我相入法無我相已入人無我觀察無我相已次第入諸地大慧是名聲聞分別有物執著虛妄相大慧所言聲聞乘有二種相者我已說竟爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊世尊所說常不可思議法內身證聖境界法第一義法世尊外道亦說常不可思議因果此義云何佛告聖者大慧菩薩言大慧諸外道說常不可思議因果不成何以故大慧諸外道說常不可思議非因自相相應故大慧諸外道說常不可思議若因自相相應者此何等法何等法了出是故外道不得言常不可思議復次大慧諸外道說常不可思議者若因自相相應者應成無常不可思議以有因相故是故不成常不可思議大慧我說常不可思議第一義常不可思議與第一義相因果相應以離有無故以內身證相故以有彼相故以第一義智因相應故以離有無故以非所作故與虛空涅槃寂滅譬喻相應故是故常不可思議是故大慧我說常不可思議不同外道常不可思議論大慧此常不可思議諸佛如來應正徧知實是常法以諸佛聖智內身證得故非心意意識境界故大慧是故菩薩摩訶薩應當修行常不可思議內身所證聖智行法復次大慧諸外道常不可思議無常法相因相應故是故無常非因相而得名故是故常法不可思議大慧若諸外道常不可思議見有無法而言常以彼法比智知言有常大慧我亦如是即因此法作有無見無常應常何以故以無因相故復次大慧諸外道說若因相相應成常不可思議以彼外道言因自相有無故者同於兔角大慧此常不可思議諸外道等但虛妄分別何以故以無兔角但虛妄分別故自因相無故大慧我常不可思議唯內身證相因故離作有無法故是故常不可思議以無外相故常法相應故大慧諸外道等見無外相比智知常不可思議以爲常彼外道等不知常不可思議自因相彼因相故以內身聖智證境界相故大慧彼諸外道外於我法不應爲說復次大慧諸聲聞辟支佛畏生死妄想苦而求涅槃不知世間涅槃無差別故分別一切法與非法而滅諸相不取未來境界妄取以爲涅槃不知內身證修行法故不知阿梨耶識轉故大慧是故彼愚癡人說有三乘法而不能知惟心相滅得寂靜法是故彼無智愚人不知過去未來現在諸佛如來應正徧知自心見境界故執著外心境界故是故大慧彼愚癡人於世間生死輪中常轉不住復次大慧過去未來現在一切諸佛皆說諸法不生何以故謂自心見有無法故若離有無諸法不生故是故大慧一切法不生大慧一切法如兔馬驢駝角等大慧愚癡凡夫妄想分別分別諸法是故一切諸法不生大慧一切諸法自體相不生是內身證聖智境界故非諸凡夫自

體分別二境界故大慧是阿梨耶識身資生器世間去來自體相故見能取可取轉故諸凡夫墮於生住滅二相心故分別諸法生有無故大慧汝應知如是法故復次大慧我說五種乘性證法何等為五一者聲聞乘性證法二者辟支佛乘性證法三者如來乘性證法四者不定乘性證法五者無性證法大慧何者聲聞乘性證法謂說陰界入法故說自相同相證智法故彼身毛孔熙怡欣悅樂修相智不修因緣不相離相故大慧是名聲聞乘性證法故彼聲聞人邪見證智離麁煩惱不離無明熏習煩惱見已身證相謂初地中乃至五地六地離諸煩惱同已所離故熏習無明煩惱故墮不可思議變易死故而作是言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是等得入人無我乃至生心以為得涅槃故大慧復有餘外道求證涅槃而作是言覺知我人眾生壽命作者受者丈夫以為涅槃大慧復有餘外道見一切諸法依因而有生涅槃心故大慧彼諸外道無涅槃解脫以不見法無我故大慧是名聲聞乘外道性於非離處而生離想大慧汝應轉此邪見修行如實行故大慧何者辟支佛乘性證法謂聞說緣覺證法舉身毛豎悲泣流淚不樂憒鬧故觀察諸因緣法故不著諸因緣法故聞說自身種種神通若離若合種種變化其心隨入故大慧是名緣覺乘性證法汝當應知隨順緣覺說大慧何者如來乘性證法大慧如來乘性證法有四種何等為四一者證實法性二者離實法證性三者自身內證聖智性四者外諸國土勝妙莊嚴證法性大慧若聞說此一一法時但阿梨耶心見外身所依資生器世間不可思議境界不驚不怖不畏者大慧當知是證如來乘性人大慧是名如來乘性證法人相大慧何者不定乘性證法大慧若人聞說此三種法於一一中有所樂者隨順為說大慧說三乘者為發起修行地故說諸性差別非究竟地為欲建立畢竟能取寂靜之地故大慧彼三種人離煩惱障熏習得清淨故見法無我得三昧樂行故聲聞緣覺畢竟證得如來法身故爾時世尊重說偈言

逆流修無漏　往來及不還　應供阿羅漢
是等心亂惑　我說於三乘　一乘及非乘
諸聖如實解　凡夫不能知　第一義法門
遠離於二教　建立於三乘　為住寂靜處
諸禪及無量　無色三摩提　無想定滅盡
亦皆心中無

大慧何者無性乘謂一闡提大慧一闡提者無涅槃性何以故於解脫中不生信心不入涅槃大慧一闡提者有二種何等為二一者焚燒一切善根二者憐愍一切眾生作盡一切眾生界願大慧云何焚燒一切善根謂謗菩薩藏作如是言彼非隨順修多羅毗尼解脫說捨諸善根是故不得涅槃大慧憐愍眾生作盡眾生界願者是為菩薩大慧菩薩方便作願若諸眾生不入涅槃者我亦不入涅槃是故菩薩摩訶薩不入涅槃大慧是名二種一闡提無涅槃性以是義故決定取一闡提行大慧菩薩白佛言世尊此二種一闡提

何等一闡提常不入涅槃佛告大慧菩薩摩訶薩一闡提常不入涅槃何以故以能善知一切諸法本來涅槃是故不入涅槃非捨一切善根闡提何以故大慧彼捨一切善根闡提若值諸佛善知識等發菩提心生諸善根便證涅槃何以故大慧諸佛如來不捨一切諸衆生故是故大慧菩薩一闡提常不入涅槃

入楞伽經卷第二

音釋

遞 大計切 更迭也　㝱 莫風切 寐也　稠 直由切 密也　壑 呵各切　憒 古對切 心亂也　閙 奴教切 不靜也　跛 布火切 行不正也　析 先擊切 分也　熈怡 熈許羈切 怡弋支切 熈怡和樂貌

入楞伽經卷第三　鞠三

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

集一切佛法品第三之二

復次大慧菩薩摩訶薩當善知三法自體相大慧何等三法自體相一者虛妄分別名字相二者因緣法體自相相三者第一義諦法體相大慧何者虛妄分別名字相謂從名字虛妄分別一切法相是名虛妄分別名字之相大慧何者因緣法體自相相大慧因緣法體自相相者從境界事生故大慧因緣法體境界事相諸佛如來應正徧知說虛妄分別差別有二種何等二種一者妄執名字戲論分別二者妄執名字相分別境界相事相大慧何者妄執名字相境界相事相謂即彼內外法自相同相大慧是名因緣法體二種自相相以依彼法觀彼法生故大慧是名因緣法體自相相大慧何者第一義諦法體相謂諸佛如來離名字相境界相事相相聖智修行境界行處大慧是名第一義諦相諸佛如來藏心爾時世尊重說偈言

名相分別事　及法有二相　真如正妙智
是第一義相

大慧是名觀察五法自相法門諸佛菩薩修行內證境界之相汝及諸菩薩應如是學復次大慧菩薩摩訶薩應當善觀二無我相大慧何等二種一者人無我智二者法無我智云何人無我智謂離我我所陰界入聚故無智業愛生故依眼色等虛妄執著故自心現見一切諸根器身屋宅故自心分別分別故分別分別識故如河流種子燈焰風雲念念展轉前後差別輕躁動轉如猨猴蠅等愛樂不淨境界處故無猒足如火故因無始來戲論境界熏習故循如轆轤車輪機關於三界中生種種色種種身如幻起屍大慧如是觀諸法相巧方便智是名善知人無我智境界之相大慧何者法無我智謂如實分別陰界入相大慧菩薩觀察陰界入等無我我所陰界入聚因業愛繩遞共相縛因緣生故無我無作者大慧陰界入等離同相異相故依不實相分別得名愚癡凡夫妄想分別以為有

故非證實者見以爲有大慧菩薩如是觀察心意意識五法體相一切離故諸因緣無是名善知諸法無我智境界相大慧菩薩善知諸法無我已觀察眞如修寂靜行不久當得初歡喜地善能觀察歡喜地已如是諸地次第轉明乃至得證法雲之地菩薩住彼法雲地已無量諸寶間錯莊嚴大蓮華王座大寶宮殿如實業幻境界所生而坐其上一切同行諸佛子等恭敬圍遶十方諸佛申手灌頂授於佛位如轉輪王灌太子頂過佛子地過佛子地已觀諸佛法如實修行於諸法中而得自在得自在已名得如來無上法身以見法無我故大慧是名如實法無我相大慧汝及諸菩薩應如是學爾時聖者大慧菩薩復白佛言世尊世尊有無謗相願爲我說世尊我及諸菩薩摩訶薩若聞得離有無邪見速得阿耨多羅三藐三菩提得阿耨多羅三藐三菩提已遠離斷常邪見建立便能建立諸佛正法爾時世尊復受聖者大慧菩薩摩訶薩請已而說偈言

心中無斷常　身資生住處　惟心愚無智
無物而見有

爾時世尊於此偈義復重宣說告聖者大慧菩薩言大慧有四種建立謗相何等爲四一者建立非有相二者建立非正見相三者建立非有因相四者建立非有體相大慧是名四種建立大慧何者是謗相大慧觀察邪見所建立法不見實相即謗諸法言一切無大慧是名建立謗相復次大慧何者建立非有相謂分別陰界入非有法無始來戲論非有實故而執著同相異相此法如是如是畢竟不異大慧依此無量世來煩惱熏習執著而起大慧是名建立非有相大慧何者建立非正見相大慧彼陰界入中無我人衆生壽者作者受者而建立邪見謂有我等故大慧是名建立非正見相大慧何者建立非有因相謂初識不從因生本不生後時生如幻本無因物而有因眼色明念故識生生已還滅大慧是名建立非有因相大慧何者建立非有體　謗法相謂虛空滅涅槃無作無物建立執著大慧彼三法離有無故大慧一切諸法如兔馬驢駝角毛輪等故離有無建立相故大慧建立謗相者諸凡夫虛妄分別故不知但是心見諸法是有非聖人所見故大慧是名建立非有體謗法相大慧汝當遠離不正見建立謗法相故復次大慧諸菩薩摩訶薩如實知心意意識五法體相二種無我爲安隱衆生現種種類像如彼虛妄無所分別依因緣法而有種種大慧菩薩摩訶薩亦復如是依衆生現種種色如如意寶隨諸一切衆生心念於諸佛土大衆中現如幻如夢如響如水中月鏡中像故遠離諸法不生不滅非常非斷故現佛如來離諸聲聞緣覺乘故聞諸佛法即得無量百千萬億諸深三昧得三昧已依三昧力從一佛土至一佛土供養諸佛示現生於諸宮殿中讚歎三寶現作佛身菩薩聲聞大衆圍遶令諸一切衆生得入自心見境爲說外境無物有物令得遠離建立有無法故爾時世尊重說偈言

佛子見世間　惟心無諸法　種類非身作

得力自在成
爾時聖者大慧菩薩復請佛言惟願世尊爲我等說一切法空無生無二離自體相我及一切諸菩薩衆知諸法空無生無二離自體相已離有無妄想速得阿耨多羅三藐三菩提爾時佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言善哉善哉善哉大慧諦聽諦聽我今爲汝廣分別說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧言大慧空者即是妄想法體句大慧依執著妄想法體說空無生無體相不二大慧空有七種何等爲七一者相空二者一切法有物無物空三者行空四者不行空五者一切法無言空六者第一義聖智大空七者彼彼空大慧何者是相空謂一切法自相同相空見遞共積聚大慧觀察一一法自相同相無一法可得離自相他相二相無相可住可見是故名爲自相空大慧何者一切法有物無物空謂自體相實有法生大慧諸法自體相有無俱空是故名爲自體相有物無物空大慧何者是行空謂諸陰等離我我所依因作業而得有生大慧是故名爲行空大慧何者不行空謂陰法中涅槃未曾行大慧是名不行空大慧何者一切法無言空謂妄想分別一切諸法無言可說大慧是名一切法無言空大慧何者第一義聖智大空謂自身內證聖智法空離諸邪見熏習之過大慧是名第一義聖智大空大慧何者彼彼空謂何等何等法處彼法無此法有彼法有此法無是故言空大慧我昔曾爲鹿母說殿堂空者無象馬牛羊等名爲空有諸比丘等名爲不空而殿堂殿堂體無比丘比丘體亦不可得而彼象馬牛羊等非餘處無大慧如是諸法自相同相亦不可得離此彼處是故我言彼彼空大慧是名七種空大慧此彼彼空最爲麤淺大慧汝當應離彼彼空不須修習大慧言何者不生大慧自體不生而非不生依世諦故說名爲生依本不生故言不生大慧言何者無體相大慧我說無體相者一切諸法體本不生是故我言諸法無體相而相續體刹那刹那不住大慧以見異異相故是故一切法無體相大慧言何者名爲不二法相大慧二法相者謂日光影長短黑白彼如是等法各各別名不得言不二大慧如世間涅槃一切諸法各各有二大慧何等涅槃彼處無世間何處世間彼處無涅槃以異因相故是故我言一切諸法不二一切諸法不二者世間涅槃無二故是故汝應修學諸法空不生無體不二故爾時世尊重說偈言

我常說空法　遠離於斷常　生死如幻夢
而彼業不失　虛空及涅槃　滅二亦如是
凡夫分別生　聖人離有無

爾時佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言大慧一切法空不生無體不二相入於諸佛如來所說修多羅中凡諸法門皆說此義大慧一切修多羅隨諸一切衆生心故分別顯示大慧譬如陽焰迷惑禽獸虛妄執著生於水想而陽焰中實無有水大慧一切修多羅說法亦復如是爲諸凡夫自心分別令得歡喜非如實聖智在於言說大慧汝應隨順於義莫著所說名字章句爾時聖者大慧菩薩摩訶薩

白佛言世尊世尊如修多羅說如來藏自性清淨具三十二相在於一切衆生身中爲貪瞋癡不實垢染陰界入衣之所纏裹如無價寶垢衣所纏如來世尊復說常恒清涼不變世尊若爾外道亦說我有神我常在不變如來亦說如來藏常乃至不變世尊外道亦說有常作者不依諸緣自然而有周徧不滅若如是者如來外道說無差別佛告聖者大慧菩薩言大慧我說如來藏常不同外道所有神我大慧我說如來藏空實際涅槃不生不滅無相無願等文辭章句說名如來藏大慧如來應正徧知爲諸一切愚癡凡夫聞說無我生於驚怖是故我說有如來藏而如來藏無所分別寂靜無相說名如來藏大慧未來現在諸菩薩等不應執著有我之相大慧譬如陶師依於泥聚微塵輪繩人功手木方便力故作種種器大慧如來世尊亦復如是彼法無我離諸一切分別之相智慧巧便說名如來藏或說無我或說實際及涅槃等種種名字章句示現如彼陶師作種種器是故大慧我說如來藏不同外道說有我相大慧我說如來藏者爲諸外道執著於我攝取彼故說如來藏令彼外道離於神我妄想見心執著之處入三解脫門速得阿耨多羅三藐三菩提大慧以是義故諸佛如來應正徧知說如來藏是故我說有如來藏[八]不同外道執著神我是故大慧爲離一切外道邪見諸佛如來作如是說汝當修學如來無我相法爾時世尊重說偈言

人我及於陰　衆緣與微塵　自性自在作
惟心妄分別

爾時聖者大慧菩薩觀察未來一切衆生復請佛言惟願世尊爲諸菩薩說如實修行法彼諸菩薩聞說如實修行之法便得成就如實修行者佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言大慧有四種法得名爲大如實修行者何等爲四一者善知自心現見故二者遠離生住滅故三者善解外有無故四者樂修內身證智故大慧菩薩成就如是四法得成就大如實修行者大慧何者菩薩摩訶薩觀察三界但是一心作故離我我所故無動無覺故離取捨故從無始來虛妄執著三界熏習戲論心故種種色行常繫縛故身及資生器世間中六道虛妄現故大慧是名諸菩薩摩訶薩善知自心現見相大慧云何一切菩薩摩訶薩見遠離生住滅法謂觀諸法[九]如幻如夢故一切諸法自他二種無故不生以隨自心現知見故以無外法故諸識不起觀諸因緣無積聚故見諸三界因緣有故不見內外一切諸法無實體故遠離生諸法不正見故入一切法如幻相故菩薩爾時名得初地無生法忍遠離心意意識五法體相故得二無我如意意身乃至得第八不動地如意意身故大慧菩薩白佛言世尊何故名爲如意意身佛告大慧隨意速去如念即至無有障礙名如意身大慧言如意者於石壁山障無量百千萬億由旬念本所見種種境界自心中縛不能障礙自在而去大慧如意身者亦復如是得如幻三昧自在神力莊嚴其身進取一切聖智種類身無障礙隨意而去以念本願力境

界故為化一切諸衆生故大慧是名菩薩摩訶薩遠離生住滅相大慧云何菩薩摩訶薩善解外法有無之相所謂菩薩見一切法如陽焰如夢如毛輪故因無始來執著種種戲論分別妄想熏習故見一切法無體相求證聖智境界修行故大慧是名菩薩善解外法有無之相即成就大如實修行者大慧汝應如是修學爾時聖者大慧菩薩復請佛言世尊惟願世尊說一切法因緣之相我及一切諸菩薩等善知諸法因緣之相離於有無不正見等妄想分別諸法次第一時生過佛告大慧菩薩言大慧一切諸法有於二種因緣集相所謂內外大慧外法因緣集相者所謂泥團輪柱輪繩人功方便緣故則有缻生大慧如泥團等因緣生缻如是縷氎草席種才種等人功生酪生酪已生酥生酥已得醍醐大慧是名外法因緣集相從下上上應知大慧何者內法因緣集相大慧所謂無明業愛如是等法名內因緣集相大慧因無明等陰界入等而得名為因緣集相而諸凡夫虛妄分別各見別相大慧因有六種何等為六一者當因二者相續因三者相因四者作因五者了因六者相待因大慧當因者作因已能生內外法大慧相續因者能攀緣內外法陰種子等大慧相因者能生相續次第作事而不斷絕大慧作因者能作增上因如轉輪王大慧了因者妄想事生已能顯示如燈照色等大慧相待因者於滅時不見虛妄生法相續事斷絕故大慧如是諸法凡夫自心虛妄分別大慧是諸法非次第生非一時生何以故大慧若一切法一時生者因果不可差別以不見因果身相故若次第生者未得身相不得言次第生如未有子不得言父大慧愚癡凡夫自心觀察次第相續不相應故作如是言因緣次第緣緣緣增上緣等能生諸法大慧如是次第諸法不生大慧虛妄分別取法體相一時次第俱亦不生

復次大慧自心中見身及資生故大慧自相同相外法無法是故次第一時不生大慧但虛妄識生自心見故大慧汝當應離不正見因緣生事次第一時生法爾時世尊重說偈言

因緣無不生　不生故不滅　生滅因緣虛
非生亦非滅　為遮諸因緣　愚人虛妄取
有無緣不生　故諸法不起　以於三界中
熏習迷惑心　因緣本自無　不生亦不滅
見諸有為法　石女虛空華　轉可取能取
不生或妄見　現本皆不生　緣本亦不有
如是等諸法　自體是空無　亦無有住處
為世間說有

爾時聖者大慧菩薩復白佛言世尊惟願世尊為我說名分別言語相心法門我及一切諸菩薩等若得善知名分別言語相心法門則能通達言說及義二種之法速得阿耨多羅三藐三菩提得菩提已言說及義能令一切諸衆生等得清淨解佛告聖者大慧菩薩言善哉大慧諦聽諦聽當為汝說大慧菩薩言善哉世尊唯然受教佛告大慧菩薩言大慧有四種妄想言說何等為四一者相言說二者夢言說三者妄執言說四者無始言說

大慧相言說者所謂執著色等諸相而生大慧夢言說者念本受用虛妄境界依境界夢覺已知依虛妄境界不實而生大慧執著言說者念本所聞所作業生大慧無始言說者從無始來執著戲論煩惱種子熏習而生大慧我言四種言說虛妄執著者我已說竟爾時聖者大慧菩薩復以此義勸請如來而白佛言世尊惟願為我重說四種虛妄執著言語之相眾生言語何處出云何出何因出佛告大慧菩薩言大慧從頭胸喉鼻脣舌齗齒轉故和合出聲大慧菩薩白佛言世尊口中言語虛妄法相為異為不異佛告大慧言大慧言語虛妄非異非不異何以故大慧因彼虛妄法相生言語故大慧若言語異者應無因生大慧若不異者言說不能了前境界大慧說彼言語能了前境是故非異非不異大慧復白佛言世尊為言語即第一義為言語所說為第一義佛告大慧非言語即第一義何以故大慧為令第一義隨順言語入聖境界故有言語說第一義非言語即第一義大慧第一義者聖智內證非言語法是智境界以言語能了彼境界大慧說第一義言語者是生滅法念念不住因緣和合有言語生大慧因緣和合者彼不能了第一義何以故以無自相他相故是故大慧言語不能了第一義復次大慧隨順自心見外諸法無法分別是故不能了知第一義是故大慧汝當應離種種言語妄分別相爾時世尊重說偈言

諸法本虛妄　無有自體實　是故諸言語
不能說有無　空及與不空　凡夫不能知
諸法無體相　說眾生亦爾　虛妄分別無
有如化夢等　觀察一切法　不住於涅槃
亦不住世間　如王長者等　為令諸子喜
泥作諸禽獸　先與虛偽物　後乃授實事
我說種種法　自法鏡像等　為諸佛子喜
後說明實際

爾時聖者大慧菩薩復白佛言世尊唯願世尊為諸菩薩及我身說離有無一異俱不俱有無非有非無常無常一切外道所不能行聖智自證覺所行故離於自相同相法故入第一義實法性故諸地次第上上清淨故入如來地相故依本願力如如意寶無量境界修行之相自然行故於一切法自心現見差別相故我及一切諸菩薩等離於如是妄想分別同相異相速得阿耨多羅三藐三菩提得菩提已與一切眾生安隱樂具悉令滿足故佛告大慧善哉善哉善哉大慧汝為哀愍一切天人多所安樂多所饒益乃能問我如是之義善哉善哉善哉大慧諦聽諦聽當為汝分別解說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧愚癡凡夫不能覺知唯自心見執著外諸種種法相以為實有是故虛妄分別一異俱不俱有無非有非無常無常因自心熏習依虛妄分別心故大慧譬如群獸為渴所逼依熱陽焰自心迷亂而作水想東西馳走不知非水大慧如是凡夫愚癡心見生住滅法不善分別因無始來虛妄執著戲論熏習貪瞋癡熱迷心逼惱樂求種種諸色境界是故凡夫墮於一異俱不俱有無非有非無常無常等大慧譬如凡夫見乾闥婆城生

實城想因無始來虛妄分別城相種子熏習而見大慧彼城非城非不城大慧一切外道亦復如是因無始來戲論熏習執著一異俱不俱有無非有非無常無常法故大慧以不覺知惟是自心虛妄見故大慧譬如有人於睡夢中見諸男女象馬車步城邑聚落牛與水牛園林樹木種種山河泉流浴池宮殿樓閣種種莊嚴廣大嚴博見身在中忽然即覺覺已憶念彼廣大城大慧於意云何彼人名爲是聖者不大慧白佛言不也世尊佛告大慧一切愚癡凡夫外道邪見諸見亦復如是不能覺知諸法夢睡自心見故執著一異俱不俱有無非有非無常無常見故大慧譬如畫像不高不下大慧愚癡凡夫妄見諸法有高有下大慧於未來世依諸外道邪見心熏習增長虛妄分別一異俱不俱有無非有非無常無常等大慧而彼外道自壞壞他說如是言諸法不生不滅有無寂靜彼人名爲不正見者大慧彼諸外道謗因果法因邪見故拔諸一切善根白法清淨之因大慧欲求勝法者當遠離說如是法人彼人心著自他二見執虛妄法墮於誹謗建立邪心入於惡道大慧譬如目翳見虛空中有於毛輪爲他說言如是如是青黃赤白汝何不觀大慧而彼毛輪本自無體何以故有見不見故大慧諸外道等依邪見心虛妄分別亦復如是虛妄執著一異俱不俱有無非有非無常無常生諸法故大慧譬如天雨生於水泡似玻瓈珠愚癡凡夫妄見執著生於珠想東西走逐大慧而彼水泡非寶珠非不寶珠何以故有取不取故大慧彼諸外道因虛妄心分別熏習亦復如是說非有法依因緣生復有說言實有法滅復次大慧彼諸外道建立三種量五分論而作是言實有聖者內證之法離二自體虛妄分別故大慧離心意意識轉身便得聖種類身修行諸行無如是心離自心見能取可取虛妄境界故入如來地自身進趣證聖智故如實修行者不生有無心故大慧如實修行者必得如是境界故大慧若取有無法者即爲我相人相衆生相壽者相故大慧說有無法自相同相是名應化佛說非法佛說復次大慧應化如來說如是法隨順愚癡凡夫見心令其修行非爲建立如實修行示現自身內證聖智三昧樂行故大慧譬如人見水中樹影大慧彼非影非不影何以故有樹則有無樹則無故大慧彼諸外道依邪見心妄想熏習亦復如是分別一異俱不俱有無非有非無常無常妄想分別故何以故以不覺知唯自心見故大慧譬如明鏡隨緣得見一切色像無分別心大慧彼非像非不像何以故有緣得見無緣不見故大慧愚癡凡夫自心分別見像有無大慧一切外道自心妄想分別鏡像亦復如是見一異俱不俱故大慧譬如諸響因入山河水風空屋和合而聞彼所聞響非有非無何以故因聲聞聲故大慧一切外道自心虛妄分別熏習見一異俱不俱有無非有非無常無常故大慧譬如大地無諸草木園林之處因於日光塵土和合見水波動而彼水波非有非無何以故令衆生歡喜不歡喜故大慧一切外道愚癡凡

夫亦復如是因無始來煩惱心熏習戲論分別生住滅一異俱不俱有無非有非無常無常聖人內身證智門中示現陽焰渴愛事故大慧譬如有人依呪術力起於死屍機關木人無衆生體依毗舍闍力依巧師力作去來事而諸愚癡凡夫執著以爲實有以去來故大慧愚癡凡夫諸外道等墮邪見心亦復如是執著虛妄一異俱不俱有無非有非無常無常故是故凡夫外道虛妄建立如是法故是故大慧汝當遠離生住滅一異俱不俱有無非有非無常無常故自身內證聖智分別故爾時世尊重說偈言

五陰及於識　如水中樹影　如幻夢所見
莫依意識取　諸法如毛輪　如焰水迷惑
觀察於三界　一切如幻夢　若能如是觀
修行得解脫　如夏獸愛水　搖動迷惑心
彼處無水事　妄想見爲水　如意識種子
境界動生見　愚癡取爲實　彼法生如翳
無始世愚癡　取物如懷抱　如因楔出楔
誑凡夫入法　幻起屍機關　夢電雲恒爾
觀世間如是　斷有得解脫　陽焰虛空中
無有諸識知　觀諸法如是　不著一切法
諸識唯有名　以諸相空無　見陰如毛輪
何法中分別　畫及諸毛輪　幻夢乾闥婆
火輪禽趣水　實無而見有　常無常及一
二俱及不俱　依無始因縛　凡夫迷惑心
鏡寶水眼中　現諸種種像　妄見種種色
如夢石女兒　一切法無實　如獸兇空水

復次大慧諸佛如來說法離四種見謂離一異俱不俱故遠離建立有無故大慧一切諸佛如來說法依實際因緣寂滅解脫故大慧一切諸佛如來說法依究竟境界非因自性自在天無因微塵時不依如是說法復次大慧諸佛說法離二種障煩惱障智障如大賈主將諸人衆次第置於至未曾見究竟安隱寂靜之處次第安置令善解知乘地差別相故復次大慧有四種禪何等爲四一者愚癡凡夫所行禪二者觀察義禪三者念真如禪四者諸佛如來禪大慧何者愚癡凡夫所行禪謂聲聞緣覺外道修行者觀人無我自相同相骨鎖故無常苦無我不淨執著諸相如是如是決定畢竟不異故如是次第因前觀次第上上乃至非想滅盡定解脫是名愚癡凡夫外道聲聞等禪大慧何者觀察義禪謂觀人無我自相同相故見愚癡凡夫外道自相同相自他相無實故觀法無我諸地行相義次第故大慧是名觀察義禪大慧何者觀真如禪謂觀察虛妄分別因緣如實知二種無我如實分別一切諸法無實體相爾時不住分別心中得寂靜境界大慧是名觀真如禪大慧何者觀察如來禪謂如實入如來地故入內身聖智相三空三種樂行故能成辦衆生所作不可思議大慧是名觀察如來禪爾時世尊重說偈言

凡夫等行禪　觀察義相禪　正念真如禪
究竟佛淨禪　譬如日月形　鉢頭摩海相
虛空火盡相　行者如是觀　如是種種相
墮於外道法　亦墮於聲聞　辟支佛等行
捨離於一切　則是無所有　時十方剎土
諸佛真如手　摩彼行者頂　入真如無相

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊言涅槃涅槃者說何等法名為涅槃佛告聖者大慧菩薩言大慧言涅槃者轉滅諸識法體相故轉諸見熏習故轉心意阿梨耶識法相熏習名為涅槃大慧我及諸佛說如是涅槃法體境界空事故復次大慧言涅槃者身聖智修行境界故離虛妄分別有無法故大慧云何非常謂離自相同相分別法故是故非常大慧云何非斷謂過去未來現在一切聖人內身證得故是故非斷大慧般涅槃者非死非滅大慧若般涅槃是死法者應有生縛故大慧若般涅槃是滅法者應墮有為法故是故大慧般涅槃者非死非滅如實修行者之所歸依故復次大慧言涅槃者非可取非可捨非此處非彼處非斷非常非一義非種種義是故名為涅槃復次大慧聲聞涅槃者觀察自相同相覺諸法故名聲聞涅槃大慧辟支佛涅槃者不樂憒閙見諸境界無常無樂無我無淨不生顛倒相是故聲聞辟支佛非究竟處生涅槃想故復次大慧我為

汝說二法體相何等為二一者執著言說體相二者執著世事體相大慧何者執著言說體相謂無始來執著言說戲論熏習生故大慧何者執著世事體相謂不如實知唯是自心見外境界故復次大慧諸菩薩摩訶薩依二種願力住持故頂禮諸佛如來應正徧知問所疑事大慧何等二種願力住持一者依三昧三摩跋提住持力二者徧身得樂謂佛如來手摩其頂授位住持力大慧諸菩薩摩訶薩住初地中承諸如來住持力故名入菩薩大乘光明三昧大慧諸菩薩摩訶薩入大乘光明三昧已爾時十方諸佛如來應正徧知與諸菩薩住持力故現身口意大慧如金剛藏菩薩摩訶薩及餘成就如是功德相菩薩摩訶薩大慧如是諸菩薩摩訶薩住初地中三昧三摩跋提力住持故以百千萬億劫修集善根力故次第如實知地對治法相成就菩薩摩訶薩至法雲地住大寶蓮華王宮殿師子座上坐同類菩薩摩訶薩眷屬圍遶寶冠瓔珞莊嚴其身如閻浮檀金瞻蔔日月

光明勝蓮華色爾時十方一切諸佛各申其手遙摩蓮華王座上菩薩摩訶薩頂如得自在王帝釋王轉輪王灌太子頂授位故大慧彼受位菩薩及眷屬菩薩摩訶薩依如來手摩頂故得徧身樂是故言手摩菩薩頂住持力大慧是名諸菩薩摩訶薩二種住持力大慧諸菩薩摩訶薩依此二種住持力故能觀察一切諸如來身大慧若無二種住持力者則不得見諸佛如來大慧若諸菩薩摩訶薩離二種住持力能說法者愚癡凡夫亦應說法何以故謂不以得諸佛住持力故大慧依諸如來住持力故山河石壁草木園林及種種妓樂城邑聚落宮殿屋宅皆能出於說法之聲自然皆出妓樂之音大慧何況有心者聾盲瘖瘂無量眾生離諸苦惱大慧如佛如來住持之力無量利益安樂眾生大慧菩薩復白佛言世尊世尊何故諸菩薩摩訶薩入三昧三摩跋提及入諸地時諸佛如來應正徧知作住持力佛告大慧為護魔業煩惱散亂心故為不墮聲聞禪定地故為內身證如

來地故爲增長內身證法故大慧是故諸佛如來應正徧知爲諸菩薩作住持力大慧若諸如來不爲菩薩作住持力者墮諸外道聲聞辟支佛魔事故不得阿耨多羅三藐三菩提是故諸佛如來應正徧知大慈攝取諸菩薩故爾時世尊重說偈言

菩薩依自身　本願力清淨　入三昧受位
初地至十地　諸佛人中尊　神力作住持

入楞伽經卷第三

音釋

轆轤 轆盧谷切 轤力胡切 轆轤井上汲水圓轉木也
齗 魚斤切 齒根肉也
楔 先結切 木楔也
瞻蔔 梵語也此云黃華 蔔傍北切
瘖瘂 瘖於金切 瘂烏下切 瘖瘂不能言也

入楞伽經卷第四

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

集一切佛法品第三之三

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如世尊說十二因緣從因生果不說自心妄想分別見力而生世尊若爾外道亦說從因生果世尊外道說言從於自性自在天時微塵等因生一切法如來亦說依於因緣而生諸法而不說有自建立法世尊外道亦說從於有無而生諸法世尊說言諸法本無依因緣生生已還滅世尊說從無明緣行乃至於有依眼識等生一切法如世尊說亦有諸法無因而生何以故不從因生一時無前後以因此法生此法世尊自說因虛妄因法生此法非次第生故世尊若爾外道說法勝而如來不如何以故世尊外道說因無因緣能生果如來說法因亦依果果亦依因若爾因緣無因無果世尊若爾彼此因果展轉無窮世尊說言從此法生彼法若爾無因生法佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言大慧我今當說因此法生彼法不同外道所立因果無因之法亦從因生我不如是我說諸法從因緣生非無因緣亦不雜亂亦無展轉無窮之過何以故以無能取可取法故大慧外道不知自心見故執著能取可取之法不知不覺唯自心見內外法故大慧彼諸外道不知自心內境界故見有無物是故外道有如是過非我過也我常說言因緣和合而生諸法非無因生大慧復言世尊有言語說應有諸法世尊若無諸法者應不說言語世尊是故依言說應有諸法佛告大慧亦有無法而說言語謂兔角龜毛石女兒等於世間中而有言說大慧彼兔角非有非無而說言語大慧汝言以有言說應有諸法者此義已破大慧非一切佛國土言語說法何以故以諸言語唯是人心分別說故是故大慧有佛國土直視不瞬口無言語名爲說法有佛國土直爾示相名爲說法有佛國土但動眉相名爲說法有佛國土唯動眼相名爲說法有佛國土笑名說法有佛國土欠呿名說法有佛國土咳名說法

有佛國土念名說法有佛國土身名說法大
慧如無瞬世界及衆香世界於普賢如來應
正徧知彼菩薩摩訶薩觀察如來目不暫瞬
得無生法忍亦得無量勝三昧法是故大慧
汝不得言有言語說應有諸法大慧如來亦
見諸世界中一切微蟲蚊虻蠅等衆生之類
不說言語共作自事而得成辦爾時世尊重
說偈言
如虛空兔角　及與石女兒　無而有言語
如是妄分別　因緣和合法　愚癡分別生
不知如實法　輪迴三界中
爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊
世尊說常法依何等法作如是說佛告聖者
大慧菩薩言大慧依迷惑法我說爲常何以
故大慧聖人亦見世間迷惑法非顛倒心大
慧譬如陽焰火輪毛輪揵闥婆城幻夢水中
月鏡中像世間非智慧者見有諸像顛倒見
故有智慧者不生分別非不見彼迷惑之事
大慧有智慧者見彼種種迷惑之事不生實
心何以故離有無法故佛復告聖者大慧菩
薩言大慧云何迷惑法離於有無謂諸愚癡
凡夫見有種種境界如諸餓鬼大海恒河見
水不見大慧是迷惑法不得言有不得言無
大慧餘衆生見彼是水故不得言無大慧迷
惑之事亦復如是以諸聖人離顛倒見故大
慧言迷惑法常者以想差別故大慧因迷惑
法見種種相而迷惑法不分別異差別是故
大慧迷惑法常大慧云何迷惑法名之爲實
以諸聖人迷惑法中不生顛倒心亦不生實
心大慧而諸聖人見彼迷惑法起少心想不
生聖智事相大慧起少想者是謂凡夫非謂
聖人大慧分別彼迷惑法顛倒非顛倒者能
生二種性何等二種一者能生凡夫性二者
能生聖人性大慧彼聖人性者能生三種差
別之性所謂聲聞辟支佛佛國土差別性故
大慧云何毛道凡夫分別迷惑法而能生彼
聲聞乘性大慧所謂執著彼迷惑法自相同
相能成聲聞乘性大慧是名迷惑法能生能
成聲聞乘性大慧云何愚癡凡夫分別迷惑
法而能生彼辟支佛乘性大慧所謂執著彼
迷惑法觀察諸法自相同相不樂憒閙能生
辟支佛乘性大慧是名迷惑法能生能成辟
支佛乘性大慧云何智者即分別彼迷惑之
法能生佛乘性大慧所謂見彼能見可見唯
是自心而不分別有無法故大慧如是觀察
迷惑之法能生能成如來乘性大慧如是名
爲性義大慧何者一切毛道凡夫即分別彼
迷惑之法見種種事能生世間所有乘性以
觀察諸法如是如是決定不異是故大慧彼
迷惑法愚癡凡夫虛妄分別種種法體大慧
彼迷惑法非是實事非不實事何以故大慧
聖人觀察彼迷惑法不虛妄分別是故聖人
能轉心意意識身相離煩惱習故是故聖人
轉彼迷惑法名爲眞如大慧此名何等法大
慧此名眞如法離分別法故大慧爲此義故
我重宣說眞如法體離分別法彼眞如中無
彼虛妄分別法故大慧菩薩復白佛言世尊
彼迷惑法爲有爲無佛告大慧彼迷惑法執
著種種相故名有大慧彼迷惑法於妄想中
若是有者一切聖人皆應不離執著有無虛

妄法故大慧如外道說十二因緣有從因生不從因生此義亦如是大慧言世尊若迷惑法如幻見者此迷惑法異於迷惑以迷惑法能生法故佛告大慧大慧非迷惑法生煩惱過大慧若不分別迷惑法者不生諸過復次大慧一切幻法依於人功呪術而生非自心分別煩惱而生是故大慧彼迷惑法不生諸過唯是愚癡人見迷惑法故大慧愚癡凡夫執著虛妄微細之事而生諸過非謂聖人爾時世尊重說偈言

聖不見迷惑　中間亦無實　迷惑即是實
實法決迷惑　捨離諸迷惑　若有相生者
即彼是迷惑　不淨猶如翳

復次大慧汝不得言幻是無故一切諸法亦無如幻大慧言世尊爲執著諸法如幻相故言諸法如幻爲執著諸法顛倒相故言諸法如幻也世尊若執著諸法如幻相者世尊不得言一切法皆如幻相若執著諸法顛倒相故言如幻者不得言一切法如幻何以故世尊色有種種因相見故世尊無有異因色有諸相可見如幻是故世尊不得說言執著諸法一切如幻佛告大慧非謂執著種種法相說言諸法一切如幻大慧諸法顛倒速滅如電故言如幻大慧一切諸法譬如電光即見即滅凡夫不見大慧一切諸法亦復如是以一切法自心分別同相異相以不能觀察故不如實見以妄執著色等法故爾時世尊重說偈言

非見色等法　說言無幻法　故不違上下
我說一切法　不見有本性　如幻無生體

大慧菩薩白佛言世尊如世尊說諸法不生復言如幻將無世尊前後所說自相違也以如來說一切諸法不如幻故佛告大慧我說一切法不生如幻者不成前後有相違過何以故以諸一切愚癡凡夫不見生法及不生法不能覺知自心有無外法有無何以故以不能見不生法故大慧我如是說諸法前後無有相違大慧我遮外道建立因果義不相當是故我說諸法不生大慧一切外道愚癡羣聚作如是說從於有無生一切法不說自心分別執著因緣而生大慧我說諸法有亦不生無亦不生是故大慧我說諸法不生不滅大慧我說一切諸法有者護諸弟子令知二法何等爲二一者攝取諸世間故二者爲護諸斷見故何以故以依業故有種種身攝六道生是故我說言有諸法攝取世間大慧我說一切法如幻者爲令一切愚癡凡夫畢竟能離自相同相故以諸凡夫癡心執著墮於邪見以不能知但是自心虛妄見故令離執著因緣生法是故我說一切諸法如幻如夢無有實體何以故若不如是說者愚癡凡夫執邪見心欺誑自身及於他身離如實見一切法故大慧云何住如實見謂入自心見諸法故爾時世尊重說偈言

如汝言諸法　一切不生者　是則謗因果
不生如實見　我說有生法　攝受諸世間
見諸法同幻　不取諸見相

復次佛告聖者大慧菩薩言大慧我今爲諸菩薩摩訶薩說名句字身相以諸菩薩善知名句字身相故依名句字身相速得阿耨多

羅三藐三菩提得菩提已爲衆生說名句字相大慧菩薩白佛言善哉世尊唯願速說大慧何者名身謂依何等何等法作名名身弔物名異義一大慧是名我說名身大慧何者是句身謂義事決定究竟見義故大慧是名我說句身大慧何者是字身謂文句畢竟故大慧復次名身者依何等法了別名句能了知自形相故大慧復次句身者謂句事畢竟故大慧復次名身者所謂諸字從名差別從阿字乃至呵字名爲名身大慧復次字身者謂聲長短音韻高下名爲字身大慧復次句身者謂巷路行迹如人象馬諸獸行迹等得名爲句大慧復次名字者謂無色四陰依名而說大慧復次名字相者謂能了別名字相故大慧是名名句字身相大慧如是名句字相汝應當學爲人演說爾時世尊重說偈言

名身與句身　及字身差別　凡夫癡計著
如象溺深泥

復次大慧未來世中無智慧者以邪見心不知如實法故因世間論自言智者有智者問如實之法離邪見相一異俱不俱而彼愚人作如是言是問非是正念問謂色等法常無常爲一爲異如是涅槃有爲諸行爲一爲異相中所有能見所見爲一爲異作者所作爲一爲異四大中色香味觸爲一爲異能見可見爲一爲異泥團微塵相四爲一八爲異知者所知爲一爲異如是等上上次第相上上無記置答佛如是說是爲謗我大慧而我不說如是法者爲遮外道邪見說故何以故大慧外道等說謂身即命身異命異如是等法外道所說是無記法大慧外道迷於因果義故是故無記非我法中名無記也大慧我佛法中離能見可見虛妄之相無分別心是故我法中無有置答諸外道等執著可取能取不知但是自心見法爲彼人故我說言有四種問法無記置答非我法中大慧諸佛如來應正徧知爲諸衆生有四種說言置答者大慧爲待時故說如是法爲根未熟非爲根熟是故我說置答之義復次大慧一切諸法若離作者及因是故不生以無作者故是故我說諸法不生佛告大慧一切諸法無有體相大慧白佛言世尊何故一切諸法無實體相佛告大慧自智觀察一切諸法自相同相不見於法是故我說一切諸法無實體相佛告大慧一切諸法亦無取相大慧言世尊以何義故一切諸法亦無相四取相佛告大慧自相同相無法可取是故我說無法可取佛告大慧一切九諸法亦無捨相大慧言世尊何故諸法亦無捨相佛告大慧觀察自相同相法無法可捨是故我說一切諸法亦無捨相佛告大慧諸法不滅大慧言世尊何故一切諸法不滅佛告大慧觀一切法自相同相無體相故是故我說諸法不滅佛告大慧諸法無常大慧言世尊何故一切諸法無常佛告大慧一切諸法常無常相常不生相是故我說諸法無常復次大慧我說一切諸法無常大慧言世尊何故一切諸法無常佛告大慧以相不生以不生體相是故常無常是故我說諸法無常爾時世尊重說偈言

記論有四種　直答及質答　分別答置答

以制諸外道　有及非有生　僧佉毗世師
而說悉無記　彼作如是說　正智慧觀察
自性不可得　是故不可說　及說無體相
爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊唯
願世尊為我等說須陀洹等行差別相我及
一切菩薩摩訶薩等善知須陀洹等修行相
已如實知須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢等
如是如是為衆生說衆生聞已入二無我相
淨二種障次第進取地地勝相得如來不可
思議境界修行得修行處已如如意寶隨衆
生念受用境界身口意行故佛告大慧言善
哉善哉大慧諦聽諦聽今為汝說大慧
白佛言善哉世尊唯然聽受佛告大慧言大
慧須陀洹有三種果差別大慧言何等三種
佛告大慧謂下中上大慧何者須陀洹下謂
三有中七返受生大慧何者為中謂三生五
生入於涅槃大慧何者為上謂即一生入於
涅槃大慧是三種須陀洹有三種結謂下中
上大慧何者三結謂身見疑戒取大慧彼三
種結上上勝進得阿羅漢果大慧身見有二
種何等為二一者俱生二者虛妄分別而生
如因緣分別法故大慧譬如依諸因緣法相
虛妄分別而生實相彼因緣法中非有非無
以分別有無非實相故愚癡凡夫執著種種
法相如諸禽獸見於陽焰取以為水大慧是
名須陀洹分別身見何以故以無智故無始
世來虛妄取相故大慧此身見垢見人無我
乃能遠離大慧何者須陀洹俱生身見所謂
自身他身俱見彼二四陰無色色陰生時依
於四大及四塵等彼此因緣和合生色而須
陀洹知已能離有無邪見斷於身見斷身見
已不生貪心大慧是名須陀洹身見之相大
慧何者須陀洹疑相謂得證法善見相已先
斷身見及於二見分別之心是故於諸法中
不生疑心復不生心於餘尊者以為尊想為
淨不淨故大慧是名須陀洹疑相大慧何者
須陀洹戒取相謂善見受生處苦相故是故
不取戒相大慧戒取者謂諸凡夫持戒精進
種種善行求樂境界生諸天中彼須陀洹不
取是相而取自身內證回向進趣勝處離諸
妄想修無漏戒分大慧是名須陀洹戒取相
大慧須陀洹斷三結煩惱離貪瞋癡大慧白
佛言世尊世尊說衆多貪須陀洹離何等貪
佛告大慧須陀洹遠離與諸女人和合不為
現在樂種未來苦因遠離打摑嗚抱眄視大
慧須陀洹不生如是貪心何以故以得三昧
樂行故大慧須陀洹遠離如是等貪非離涅
槃貪大慧何者斯陀含果相謂一往見色相
現前生心非虛妄分別想見以善見禪修行
相故一往來世間便斷苦盡入於涅槃是故
名斯陀含大慧何者阿那含相謂於過去現
在未來色相中生有無心以見使虛妄分別
心諸結不生不來故名阿那含大慧何者阿
羅漢相謂不生分別思惟可思惟三昧解脫
力通煩惱苦等分別心故名阿羅漢大慧菩
薩白佛言世尊說三種阿羅漢此說何等羅
漢名阿羅漢世尊為說得決定寂滅羅漢為
發菩提願善根忘善根羅漢為化應化羅漢
佛告大慧為說得決定寂滅聲聞羅漢非餘
羅漢大慧餘羅漢者謂曾修行菩薩行者復

有應化佛所化羅漢本願善根方便力故現諸佛土生大衆中莊嚴諸佛大會衆故大慧分別去來說種種事遠離證果能思惟所思惟可思惟故以見自心爲見所見說得果相復次大慧若須陀洹生如是心此是三結我離三結者大慧是名見二法隨於身見彼若如是不離三結大慧是故須陀洹不生如是心復次大慧若欲遠離禪無量無色界者應當遠離自心見相遠離少相寂滅定三摩跋提相故大慧若不如是彼菩薩心見諸法以唯心故爾時世尊重說偈言

諸禪四無量　無色三摩提　少相寂滅定
一切心中無　逆流修無漏　及於一往來
往來及不還　羅漢心迷沒　思可思能思
遠離見眞諦　唯是虛妄心　能知得解脫

復次大慧有二種智何等爲二一者觀察智二者虛妄分別取相住智大慧何者觀察智謂何等智觀察一切諸法體相離於四法無法可得是名觀察智大慧何者四法謂一異俱不俱是名四法大慧若離四法一切法不可得大慧若欲觀察一切法者當依四法而觀諸法大慧妄想分別取相住智者所謂執著堅熱濕動虛妄分別四大相故執著建立因譬喻相故建立非實法以爲實大慧是名虛妄分別執著取相住持智大慧是名二種智相大慧諸菩薩摩訶薩畢竟知此二相進趣法無我相善知眞實智行地相知已即得初地得百三昧依三昧力見百佛見百菩薩能知過去未來各百劫事照百佛世界照百佛世界已善知諸地上上智相以本願力故能奮迅示現種種神通於法雲地中依法雨授位證如來內究竞法身智慧地依十無盡善根願轉爲教化衆生種種應化自身示現種種光明以得自身修行證智三昧樂故復次大慧菩薩摩訶薩應善知四大及四塵相大慧云何菩薩善知四大及四塵相大慧菩薩摩訶薩應如是修行所言實者謂無四大處觀察四大本來不生如是觀已復作是念言觀察者唯自心見虛妄覺知以見外塵無有實物唯是名字分別心見所謂三界離於四大及四塵相見如是已離四種見見清淨法離我我所住於自相如實法中大慧住自相如實法中者謂住建立諸法無生自相法中大慧於四大中云何有四塵大慧謂妄想分別柔輭濕潤生內外水大大慧妄想分別煖增長力生內外火大大慧妄想分別輕轉動相生內外風大大慧妄想分別所有堅相生內外地大大慧妄想分別內外共虛空生內外相以執著虛妄內外邪見五陰聚落四大及四塵生故佛告大慧識能執著種種境界樂求異道取彼境界故大慧四大有因謂色香味觸大慧四大無因何以故謂地自體形相長短不生四大相故大慧依形相大小上下容貌而生諸法不離形相大小長短而有法故是故大慧外道虛妄分別四大及四塵非我法中如此分別復次大慧我爲汝說五陰體相大慧何者五陰相謂色受想行識大慧四陰無色相謂受想行識大慧色依四大生四大彼此不同相大慧無色相法同如虛空云何得成四種數相大慧譬如虛空離

於數相而虛妄分別此是虛空大慧陰之數相離於諸相離有無相離於四相愚癡凡夫說諸數相非謂聖人大慧我說諸相如幻種種形相離一二相依假名說如夢鏡像不離所依大慧如聖人智修行分別見五陰虛妄大慧是名五陰無五陰體相大慧汝今應離如是虛妄分別之相離如是已為諸菩薩說離諸法相寂靜之法為遮外道諸見之相大慧說寂靜法得證清淨無我之相入遠行地入遠行地已得無量三昧自在如意生身故以得諸法如幻三昧故以得自在神通力修行進趣故隨一切眾生自在用如大地故大慧譬如大地一切眾生隨意而用大慧菩薩摩訶薩隨眾生用亦復如是復次大慧外道說有四種涅槃何等為四一者自體相涅槃二者種種相有無涅槃三者自覺體有無涅槃四者諸陰自相同相斷相續體涅槃大慧是名外道四種涅槃非我所說大慧我所說者見虛妄境界分別識滅名為涅槃大慧白佛言世尊世尊可不說八種識耶佛告大慧我說八種識大慧言若世尊說八種識者何故但言意識轉滅不言七識轉滅佛告大慧以依彼念觀有故轉識滅七識亦滅復次大慧意識執著取境界生生已種種熏習增長阿梨耶識共意識故我我所相著虛妄空而生分別大慧彼二種識無差別相以依阿梨耶識因觀自心見境妄想執著生種種心猶如束竹迭共為因如大海波以自心見境界風吹而有生滅是故大慧意識轉滅七種識轉滅爾時世尊重說偈言

我不取涅槃　亦不捨作相　轉滅虛妄心
故言得涅槃　依彼因及念　意趣諸境界
識與心作因　為識之所依　如水流枯竭
波浪則不起　如是意識滅　種種識不生

復次大慧我為汝說虛妄分別法體差別之相汝及諸菩薩摩訶薩善分別知虛妄法體差別之相離分別所分別法善知自身內修行法遠離外道能取可取境界遠離種種虛妄分別因緣法體相遠離已不復分別虛妄之相大慧何者虛妄分別法體差別之相大慧虛妄分別自體差別相有十二種何等為十二一者言語分別二者可知分別三者相分別四者義分別五者自體分別六者因分別七者見分別八者建立分別九者生分別十者不生分別十一者和合分別十二者縛不縛分別大慧是名分別自體相差別法相大慧言語分別者謂樂著種種言語美妙音聲大慧是名言語分別大慧可知分別者謂作是思惟應有前法實事之相聖人修行知依彼法生於言語如是分別大慧是名可知分別大慧相分別者謂即彼可知境界中熱濕動堅種種相執以為實如空陽焰諸禽獸見生於水想大慧是名相分別大慧義分別者謂樂金銀等種種實境界大慧是名義分別大慧自體分別者謂專念有法自體形相此法如是如是不異非正見見分別大慧是名自體分別大慧因分別者謂何等何等因何等何等緣有無了別因相生了別想大慧是名因分別大慧見分別者謂有無一異俱不俱邪見外道執著分別大慧是名見分別

大慧建立分別者謂取我我所相說虛妄法大慧是名建立分別大慧生分別者謂依衆緣有無法中生執著心大慧是名生分別大慧不生分別者謂一切法本來不生以本無故依因緣有而無因果大慧是名不生分別大慧和合分別者謂何等何等法和合如金縷共何等何等法和合如金縷和合大慧是名和合分別大慧縛不縛分別者謂縛因執著如所縛大慧如人方便結繩作結結已還解大慧是名縛不縛分別大慧是名虛妄分別法體差別之相以此虛妄分別法體差別之相一切凡夫執著有無故執著法相種種因緣是故大慧分別法體差別之相見種種法執著爲實如依於幻見種種事凡夫分別知異於幻有如是法大慧我於種種法中不異幻說亦非不異何以故若幻異於種種法者不應因幻而生種種若幻即是種種法者不應異見此是幻此是種種而見差別是故我說不異非不異是故大慧汝及諸菩薩摩訶薩莫分別幻有實無實爾時世尊重說偈言

心依境界縛　知覺隨境生　於寂靜勝處
生平等智慧　妄想分別有　於緣法則無
取虛妄迷亂　不知他力生　種種緣生法
即是幻不實　彼有種種想　妄分別不成
彼想則是過　皆從心縛生　愚癡人無智
分別因緣法　此諸妄想體　即是緣起法
妄想有種種　衆緣中分別　世諦第一義
第三無因生　妄想說世諦　斷則聖境界
譬如修行者　一事見種種　彼法無種種
分別相如是　如目種種翳　妄想見衆色
翳無色非色　無智取法爾　如真金離垢
如水離泥濁　如虛空離雲　眞法淨亦爾
無有妄想法　因緣法亦無　取有及謗無
分別觀者見　妄想若無實　因緣法若實
離因應生法　實法生實法　因虛妄名法
見諸因緣生　相名不相離　如是生虛妄
虛妄本無實　則度諸妄想　然後知清淨
是名第一義　妄想有十二　緣法有六種
內身證境界　彼無有差別　五法爲眞實
及三種亦爾　修行者行此　不離於眞如
衆想及因緣　名分別彼法　彼諸妄想相
從彼因緣生　眞實智善觀　無緣無妄想
第一義無物　云何智分別　若眞實有法
遠離於有無　若離於有無　云何有二法
分別二法體　二種法體有　虛妄見種種
清淨聖境界　見妄想種種　因緣中分別
若異分別者　則墮於外道　妄想說妄想
因見和合生　離二種妄想　即是眞實法

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願爲說自身內證聖智修行相及一乘法不由於他遊行一切諸佛國土通達佛法佛告聖者大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧諦聽諦聽當爲汝說大慧言善哉世尊唯然受教佛告大慧菩薩摩訶薩離阿含名字法諸論師所說分別法相在寂靜處獨坐思惟自內智慧觀察諸法不隨他教離種種見虛妄之相當勤修行入如來地上上證智大慧是名自身內證聖智修行之相大慧更有三界中修一乘相大慧何者一乘相大慧如實覺知一

乘道故我說名一乘大慧何者如實覺知一乘道相謂不分別可取能取境界不生如是諸法相住以不分別一切諸法故大慧是名如實覺知一乘道相大慧如是覺知一乘道相一切外道聲聞辟支佛梵天等未曾得知唯除於我大慧是故我說名一乘道相大慧白佛言世尊世尊何因說於三乘不說一乘佛告大慧聲聞緣覺不能自知證於涅槃是故我說唯一乘道大慧以一切聲聞辟支佛隨受佛教猒離世間自不能得解脫是故我說唯一乘道復次大慧一切聲聞辟支佛不離智障不離業煩惱習氣障故是故我說唯一乘道大慧聲聞辟支佛未證法無我未得不可思議變易生是故我為諸聲聞說一乘道大慧聲聞辟支佛若離一切諸過熏習得證法無我爾時離於諸過三昧無漏醉法覺已修行出世間無漏界中一切功德修行已得不可思議自在法身爾時世尊重說偈言

天乘及梵乘　聲聞緣覺乘　諸佛如來乘
我說此諸乘　以心有生滅　諸乘非究竟
若彼心滅盡　無乘及乘者　無有乘差別
我說為一乘　引導衆生故　分別說諸乘
解脫有三種　及二法無我　不離二種障
遠離眞解脫　譬如海浮木　常隨波浪轉
諸聲聞亦然　相風所漂蕩　離諸隨煩惱
熏習煩惱縛　味著三昧樂　安住無漏界
無有究竟趣　亦復不退還　得諸三昧身
無量劫不覺　譬如惛醉人　酒消然後寤
得佛無上體　是我眞法身

入楞伽經卷第四

音釋

瞬舒閏切目動也　欠呿呿丘伽切欠呿謂氣擁滯欠呿而解也　摑古獲切批也　眄莫甸切斜視也　縷力呂切綫也　惛呼昆切不明了也

入楞伽經卷第五　　鞠五

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

佛心品第四

爾時佛告聖者大慧菩薩言大慧我今為汝說意生身修行差別大慧諦聽諦聽當為汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧有三種意生身何等為三一者得三昧樂三摩跋提意生身二者如實覺知諸法相意生身三者種類生無作行意生身菩薩從於初地如實修行得上上地證智之相大慧何者菩薩摩訶薩得三昧樂三摩跋提意生身謂第三第四第五地中自心寂靜行種種行大海心波轉識之相三摩跋提樂名意識生以見自心境界故如實知有無相大慧是名意生身相大慧何者如實覺知諸法相意生身謂菩薩摩訶薩於八地中觀察覺了得諸法無相如幻等法悉無所有身心轉變得如幻三昧及餘無量三摩跋提樂門無量相力自在神通妙華莊嚴迅疾如意猶如幻夢水中月鏡中像非四大生似四大相具足身分

一切修行得如意自在隨入諸佛國土大衆大慧是名如實覺知諸法相意生身大慧何者種類生無作行意生身謂自身內證一切諸法如實樂相法相樂故大慧是名種類生無作行意生身大慧汝當於彼三種身相觀察了知爾時世尊重說偈言

我乘非大乘　非說亦非字　非諦非解脫
非無有境界　然乘摩訶衍　三摩提自在
種種意生身　自在華莊嚴

爾時聖者大慧菩薩復白佛言世尊如世尊說善男子善女人行五無間業世尊何等是五無間業而善男子善女人行五無間入於無間佛告聖者大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧諦聽諦聽當爲汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧五無間者一者殺母二者殺父三者殺阿羅漢四者破和合僧五者惡心出佛身血大慧何者衆生母謂更受後生貪喜俱生如緣母立大慧何者爲父謂無明爲父生六入聚落大慧斷彼二種能生根本名殺父母大慧何者殺阿羅漢謂諸使如鼠毒發拔諸使怨根本不生大慧是名殺阿羅漢大慧何者破和合僧謂五陰異相和合積聚究竟斷破名爲破僧大慧何者惡心出佛身血謂自相同相見外自心相八種識身依無漏三解脫門究竟斷八種識佛名爲惡心出佛身血大慧是名內身五種無間若善男子善女人行此無間得名無間者無間者名證如實法故復次大慧我爲汝等說外五種無間之相諸菩薩聞是義已於未來世不生疑心大慧何者是外五種無間謂殺父母羅漢破和合僧出佛身血行此無間者於彼三種解脫門中不能得證一一解脫除依如來力住持應化聲聞菩薩如來神力爲五種罪人懺悔疑心斷此疑心令生善根爲彼罪人作應化說大慧若犯五種無間罪者畢竟不得證入道分除見自心唯是虛妄離身資生所依住處分別見我我所相於無量無邊劫中遇善知識於異道身離於自心虛妄見過爾時世尊重說偈言

貪愛名爲母　無明則爲父　了境識爲佛
諸使爲羅漢　陰聚名爲僧　無間斷相續
更無有業間　得眞如無間

爾時聖者大慧菩薩復白佛言世尊唯願爲我說諸如來知覺之相佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言大慧如實知人無我法無我如實能知二種障故遠離二種煩惱大慧是名如來如實知覺大慧聲聞辟支佛得此法者亦名爲佛大慧是因緣故我說一乘爾時世尊重說偈言

善知二無我　二障二煩惱　得不思議變
是名佛知覺

爾時聖者大慧菩薩復白佛言世尊世尊何故於大衆中說如是言我是過去一切佛及說種種本生經我於爾時作頂生王六牙大象鸚鵡鳥毗耶娑仙人帝釋王善眼菩薩如是等百千經皆說本生佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言大慧依四種平等如來應正遍知於大衆中唱如是言我於爾時作拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛何等爲四一者字平等二者語平等三者法平等四者身平等大

慧依此四種平等法故諸佛如來在於衆中說如是言大慧何者字平等謂何等字過去佛名佛我同彼字亦名爲佛不過彼字與彼字等無異無別大慧是名字平等大慧何者諸佛語平等謂過去佛有六十四種美妙梵聲言語說法我亦六十四種微妙梵聲言語說法大慧未來諸佛亦以六十四種微妙梵聲言語說法不增不減不異無差別迦陵頻伽梵聲美妙大慧是名諸佛語平等大慧何者諸佛身平等大慧我及諸佛法身色身相好莊嚴無異無差別除依可度衆生彼彼衆生種種生處諸佛如來現種種身大慧是名諸佛身平等大慧云何諸佛法平等謂彼佛及我得三十七菩提分法十力四無畏等大慧是名諸佛法平等大慧依此四種平等法故如來於大衆中作如是說我是過去頂生王等爾時世尊重說偈言

迦葉拘留孫　拘那含是我　說諸佛子等
依四平等故

大慧菩薩復白佛言世尊如來說言我何等夜證大菩提何等夜入般涅槃我於中間不說一字佛言非言世尊依何義說如是語佛語非語佛告大慧言大慧如來依二種法說如是言何者爲二我說如是一者依自身內證法二者依本住法我依此二法作如是言大慧云何依自身內證法謂彼過去諸佛如來所證得法我亦如是證得不增不減自身內證諸境界行離言語分別相離二種字故大慧何者本住法大慧謂本行路平坦譬如金銀眞珠等寶在於彼處大慧是名法性本住處大慧諸佛如來出世不出世法性法界法住法相法證常住如城本道大慧譬如有人行曠野中見向本城平坦正道即隨入城入彼城已受種種樂作種種業大慧於意云何彼人始作是道隨入城耶始作種種諸莊嚴耶大慧白佛不也世尊大慧我及過去一切諸佛法性法界法住法相法證常住亦復如是大慧我依此義於大衆中作如是說我何等夜得大菩提何等夜入般涅槃此二中間不說一字亦不已說當說現說爾時世尊重說偈言

我何夜成道　何等夜涅槃　於此二中間
我都無所說　內身證法性　我依如是說
十方佛及我　諸法無差別

爾時聖者大慧菩薩復請佛言唯願世尊說一切法有無相令我及餘菩薩大衆得聞是已離有無相疾得阿耨多羅三藐三菩提佛告聖者大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧諦聽諦聽當爲汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受敎佛告大慧世間人多墮於二見何等二見一者見有二者見無以見有諸法見無諸法故非究竟法生究竟想大慧云何世間墮於有見謂實有因緣而生諸法非不實有實有法生非無法生大慧世間人如是說者是名爲說無因無緣及謗世間無因無緣而生諸法大慧世間人云何墮於無見謂說言貪瞋癡實有貪瞋癡而復說言無貪瞋癡分別有無大慧若復有人作如是言無有諸法以不見諸物相故大慧若復有人作如是言聲聞辟支佛無貪無瞋無癡復言先有此二

人者何等人勝何等人不如大慧菩薩言若人言先有貪瞋癡後時無此人不如佛告大慧善哉善哉善哉大慧汝解我問大慧非但言先實有貪瞋癡後時言無同衛世師等是故不如大慧非但不如滅一切聲聞辟支佛法何以故大慧以實無內外諸法故以非一非異故以諸煩惱非一非異故大慧貪瞋癡法內身不可得外法中亦不可得無實體故故我不許大慧我不許者不許有貪瞋癡是故彼人滅聲聞辟支佛法何以故諸佛如來知寂靜法聲聞緣覺不見法故以無能縛所縛因故大慧若有能縛必有所縛若有所縛必有能縛因大慧如是說者名滅諸法大慧是名無法相大慧我依此義餘經中說寧起我見如須彌山而起憍慢不言諸法是空無也大慧增上慢人言諸法無者是滅諸法墮自相同相見故以見自心見法故以見外物無常故諸相展轉彼彼差別故以見陰界入相續體彼彼因展轉而生以自心虛妄分別是故大慧如此人者滅諸佛法爾時世尊重說偈言

有無是二邊　以為心境界　離諸境界法
平等心寂靜　無取境界法　滅非有非無
如真如本有　彼是聖境界　本無而有生
生已還復滅　非有非無生　彼不住我教
非外道非佛　非我亦非餘　從因緣不成
云何得言有　若因緣不生　云何而言無
邪見論生法　妄想計有無　若知無所生
亦知無所滅　觀世悉空寂　彼不墮有無

爾時聖者大慧菩薩復白佛言世尊唯願如來應正徧知天人師為我及諸一切菩薩建立修行正法之相我及一切菩薩摩訶薩善知修行正法相已速得成就阿耨多羅三藐三菩提不墮一切虛妄覺觀魔事故佛告大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧諦聽諦聽我為汝說大慧言善哉世尊唯然受教佛告大慧言大慧有二種法諸佛如來菩薩聲聞辟支佛建立修行正法之相何等為二一者建立正法相二者說建立正法相大慧何者建立正法相謂自身內證諸勝法相離文字語言章句能取無漏正戒證諸地修行相法離諸外道虛妄覺觀諸魔境界降伏一切外道諸魔顯示自身內證之法如實修行大慧是名建立正法之相大慧何者建立說法之相謂說九部種種教法離於一異有無取相先說善巧方便為令眾生入所樂處謂隨眾生信彼彼法說彼彼法大慧是名建立說法相大慧汝及諸菩薩應當修學如是正法爾時世尊而說偈言

建立內證法　及說法相名　若能善分別
不隨他教相　實無外諸法　如凡夫分別
若諸法虛妄　何故取解脫　觀察諸有為
生滅等相縛　增長於二見　不能知因緣
涅槃離於識　唯此一法實　觀世間虛妄
如幻夢芭蕉　雖有貪瞋癡　而無有作者
從愛生諸陰　有皆如幻夢

爾時聖者大慧菩薩復請佛言世尊唯願如來應正徧知為諸菩薩說不實妄想何等法中不實妄想佛告大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧汝為安隱一切眾生饒益一切眾生

安樂一切衆生哀愍一切世間天人請我此事大慧諦聽諦聽當爲汝說大慧言善哉世尊唯然受教佛告大慧一切衆生執著不實虛妄想者從見種種虛妄法生以著虛妄能取可取諸境界故入自心見生虛妄想故墮於有無二見朋黨非法聚中增長成就外道虛妄異見熏習故大慧以取外諸戲論義故起於虛妄心心數法猶如草束分別我我所法大慧以是義故生不實妄想大慧白佛言世尊若諸衆生執著不實虛妄想者從見種種虛妄法生執著虛妄能取可取一切境界入自心見生虛妄想墮於有無二見朋黨分別聚中增長成就外道虛妄異見熏習以取外諸戲論之義不實妄想起於虛妄心心數法猶如草束取我我所者世尊如依彼外種種境界種種相墮有墮無朋黨相中離有無見相世尊第一義諦亦應如是遠離阿含聖所說法遠離諸根遠離建立三種之法譬喻因相世尊云何一處種種分別執著種種虛妄想生何故不著第一義諦虛妄分別而生分別世尊世尊如是說法非平等說無因而說何以故一處生一處不生故若世尊如是說者墮二朋黨以見執著虛妄分別而生分別以世尊說如世幻師依種種因緣生種種色像以世尊自心虛妄分別以世尊言種種虛妄若有若無不可言說爲離分別如是如來墮世間論入邪見心朋黨聚中佛告大慧我分別虛妄不生不滅何以故不生有無分別相故不見一切外有無故大慧以見自心如實見故虛妄分別不生不滅大慧我此所說唯爲愚癡凡夫而說自心分別分別種種隨先心生分別種種有相執著何以故若不說者愚癡凡夫不離自心虛妄覺知不離執著我我所見不離因果諸因緣過如實覺知二種心故善知一切諸地行相善知諸佛自身所行內證境界轉五法體見分別相入如來地大慧因是事故我說一切諸衆生等執著不實虛妄生心自心分別種種諸義以是義故一切衆生知如實義而得解脫爾時世尊重說偈言

諸因及因緣　從此生世間　妄想著四句
彼不知我說　世有無不生　離有無不生
云何愚分別　依因緣生法　若能見世間
有無非有無　轉於虛妄心　得眞無我法
諸法本不生　故依因緣生　諸緣即是果
從果不生有　從果不生果　若爾有二果
若有二果者　果中果難得　離念及所念
觀諸有爲法　見諸唯心法　故我說唯心
量體及形相　離緣及諸法　究竟有眞淨
我說如是量　假名世諦我　彼則無實事
諸陰陰假名　假名非實法　有四種平等
相因生無我　如是四平等　是修行者法
轉一切諸見　離分別分別　不見及不生
故我說唯心　非有非無法　離有無諸法
如是離心法　故我說唯心　眞如空實際
涅槃及法界　意身身心等　故我說唯心
分別依熏縛　心依諸境生　衆生見外境
故我說唯心　可見外法無　心盡見如是
身資生住處　故我說唯心

爾時聖者大慧菩薩復白佛言世尊如來說

言如我所說汝及諸菩薩莫著音聲言語之義世尊云何菩薩不著言語之義世尊何者為言語何者為義佛告聖者大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧當為汝說大慧言善哉世尊唯然受教佛告大慧何者為聲謂依無始熏習言語名字和合分別因於喉鼻齒頰脣舌和合動轉出彼言語分別諸法是名為聲大慧何者為義菩薩摩訶薩依聞思修聖智慧力於空閑處獨坐思惟云何涅槃趣涅槃道觀察內身修行境界地地處處修行勝相轉彼無始熏習之因大慧是名菩薩善解義相復次大慧云何菩薩摩訶薩善解言語義大慧菩薩見言語聲義不一不異見義言語聲不一不異大慧若言語離於義者不應因彼言語聲故而有於義而義依彼言語了別大慧如依於燈了別眾色大慧譬如有人然燈觀察種種珍寶此處如是如是彼處如是如是大慧菩薩依言語聲燈離言語入自內身修行義故復次大慧一切諸法不生不滅自性本來入於涅槃三乘一乘五法心諸法體等同言語聲義依眾緣取相隨有無見謗於諸法見諸法體各住異相分別異相如是分別已見種種法相如幻見種種分別大慧譬如幻種種異異分別非謂聖人是凡夫見爾時世尊重說偈言

分別言語聲　建立於諸法　以彼建立故
故墮於惡道　五陰中無我　我中無五陰
不如彼妄想　亦復非是無　凡夫妄分別
見諸法實有　若如彼所見　一切應見真
一切法若無　染淨亦應無　彼見無如是
亦非無所有

復次大慧我今為汝說智識相汝及諸菩薩摩訶薩應善知彼智識之相如實修行智識相故疾得阿耨多羅三藐三菩提大慧有三種智何等為三一者世間智二者出世間智三者出世間上上智大慧識者生滅相智者不生滅相復次大慧識者墮於有相無相墮彼有無種種相因大慧智相者遠離有相無相有無因相名為智相復次大慧集諸法者名為識相不集諸法名為智相大慧智有三種何等為三一者觀察自相同相二者觀察生相滅相三者觀察不生不滅相大慧何者世間智謂諸外道凡夫人等執著一切諸法有無是名世間智相大慧何者出世間智謂諸一切聲聞緣覺虛妄分別自相同相是名出世間智大慧何者出世間上上智謂佛如來菩薩摩訶薩觀察一切諸法寂靜不生不滅得如來地無我證法離彼有無朋黨二見復次大慧所言智者無障礙相識者識彼諸境界相復次大慧識者和合起作所作名為識相無礙法相應名為智相復次大慧無所得相名之為智以自內身證得聖智修行境界故出入諸法如水中月是名智相爾時世尊重說偈言

識能集諸業　智能了分別　慧能得無相
及妙莊嚴境　識為境界縛　智能了諸境
無相及勝境　是慧所住處　心意及意識
遠離於諸相　聲聞分別法　非是諸弟子
寂靜勝進忍　如來清淨智　生於善勝智
遠離諸所行　我有三種慧　依彼得聖名

於彼相分別　能聞於有無　離於二乘行
慧離於境界　取於有無相　從諸聲聞生
唯入如是心　智慧無垢相

復次大慧諸外道有九種轉變見何等為九一者形相轉變二者相轉變三者因轉變四者相應轉變五者見轉變六者物轉變七者緣了別轉變八者作法了別轉變九者生轉變大慧是名九種轉變見依九種轉變見故一切外道說於轉變從有無生大慧何者外道形相轉變大慧譬如以金作莊嚴具鐶釧瓔珞種種各異形相雖殊金體不變一切外道分別諸法形相轉變亦復如是大慧復有外道分別諸法依因轉變大慧而彼諸法亦非如是非不如是以依分別故大慧如是一切轉變亦爾應知譬如乳酪酒果等熟一一轉變一切外道分別轉變亦復如是而無實法可以轉變以自心見有無可取分別有無故大慧一切凡夫亦復如是以依自心分別而生一切諸法大慧無有法生無有法轉如幻夢中見諸色事大慧譬如夢中見一切事石女兒生死爾時世尊重說偈言

轉變時形相　四大種諸根　中陰及諸取
如是取非智　因緣生世間　佛不如是說
因緣即世間　如乾闥婆城

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願如來應正徧知善說一切諸法相續不相續相唯願善逝說一切法相續不相續相我及一切諸菩薩眾善解諸法相續不相續相善巧方便知已不墮執著諸法相續不相續相離一切法相續不相續言說文字妄想已得力自在神通遊化十方一切諸佛國土大眾之中陀羅尼門善印所印十盡句善縛所縛種種變化光明照曜譬如四大日月摩尼自然而行眾生受用遠離諸地唯自心見分別之相示一切法如幻如夢示入依止諸佛之地於眾生界隨其所應而為說法攝取令住一切諸法如幻如夢離於有無一切朋黨生滅妄想異言說義轉身自在住勝處住佛告聖者大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧諦聽諦聽當為汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧一切諸法相續不相續相者謂如聲聞執著義相續相執著相續緣執著相續有無執著相續分別生不生執著相續分別滅不滅執著相續分別乘非乘執著相續分別有為無為執著相續分別地地相執著相續分別自分別執著相續分別有無入外道朋黨執著相續大慧如是愚癡凡夫無量異心分別相續依此相續愚癡分別如蠶作繭依自心見分別縱相續樂於和合自纏纏他執著有無和合相續大慧然無相續無相續相以見諸法寂靜故大慧以諸菩薩見一切法無分別相是故名見一切菩薩寂靜法門復次大慧如實能知外一切法離於有無如實覺知自心見相以入無相自心相故大慧以見分別有無法故名為相續以見諸法寂靜故名無相續無相續無相續諸法相大慧無縛無脫墮於二見自心分別有縛有脫何以故以不能知諸法有無故復次大慧愚癡凡夫有三種相續何等為三謂貪瞋癡及愛樂生以此相續故有後生大慧相續者

衆生相續生於五道大慧斷相續者無相續無相續相復次大慧執著因緣相續故生於三有以諸識展轉相續不斷見三解脱門轉滅執著三有因識名斷相續爾時世尊重説偈言

不實妄分別　名爲相續相　能如實知彼
相續網則斷　若取聲爲實　如蠶繭自縛
自心妄想縛　凡夫不能知

大慧菩薩復白佛言如世尊説以何等何等分別心分別何等何等法而彼彼法無彼如是如是體相唯自心分別世尊若唯自心分別非彼法相者如世尊説一切諸法應無染淨何以故如來説言一切諸法妄分別見無實體故佛告大慧如是如是如汝所説大慧而諸一切愚癡凡夫分別諸法而彼諸法無如是相虚妄分別以爲實有大慧彼是凡夫虚妄分別諸法體相虚妄覺知非如實見大慧如聖人知一切諸法自體性相依聖人智依聖人見依聖慧眼是如實知諸法自體相大慧菩薩言世尊世尊如諸聖人等依聖智依聖見依聖慧眼非肉眼天眼覺知一切諸法體相無如是相非如凡夫虚妄分別世尊云何愚癡凡夫轉虚妄相佛告大慧能如實覺知聖人境界轉虚妄識世尊彼癡凡夫非顛倒見非不顛倒見何以故以不能見聖人境界如實法體故以見轉變有無相故大慧白佛言世尊一切聖人亦有分別一切種種諸事無如是相以自心見境界相故世尊彼諸聖人見有法體分別法相以世尊不説有因不説無因何以故以墮有法相故餘人見境不如是見世尊如是説者有無窮過何以故以不覺知所有法相無自體相故世尊非因分別有法體相而有諸法世尊彼云何分別不如彼分別應如彼分別世尊分別相異相自體相異相世尊而彼二種因不相似彼彼分別法體相異云何凡夫如此分別此因不成如彼所見世尊説言我爲斷諸一切衆生虚妄分別心故作如是説如彼凡夫虚妄分別無如是法世尊何故遮諸衆生有無見事而執著實法聖智境界世尊復令一切衆生墮無見處何以故以言諸法寂靜無相聖智法體如是無相故佛告大慧我不説言一切諸法寂靜無相亦不説言諸法悉無亦不令其墮於無見亦令不著一切聖人境界如是何以故我爲衆生離驚怖處故以諸衆生無始世來執著實有諸法體相是故我説聖人知法體相實有復説諸法寂靜無相大慧我不説言法體有無我説自身如實證法以聞我法修行寂靜諸法無相得見眞如無相境界入自心見法遠離見外諸法有無得三解脱門得已以如實印善印諸法自身内證智慧觀察離有無見復次大慧菩薩不應建立諸法不生何以故以建立法同諸法有若不爾者同諸法無復次大慧建立諸法有故説一切法於建立法中同何以故以彼建立不同一切法不生是故建立説一切法是言自破何以故以建立中無彼建立若不爾者彼建立亦不生以同諸法無差別相故是故建立諸法不生名爲自破以彼建立三法五法和合有故離於建立有無不生大慧彼建

立入諸法中不見有無法故大慧若彼建立諸法不生而作是言一切不生大慧如是說者建立則破何以故離於建立有無相不可得故大慧是故不應建立諸法不生大慧以彼建立同彼一切不生法體是故不應建立諸法不生以有多過故大慧復有不應建立諸法不生何以故以三法五法彼彼因不同故大慧復有不應建立諸法不生何以故以彼三法五法作有爲無常故是故不應建立一切諸法不生大慧如是不應建立一切法空一切諸法無實體相大慧而諸菩薩爲衆生說一切諸法如幻如夢以見不見相故以諸法相迷惑見智故是故應說如幻如夢除遮一切愚癡凡夫離驚怖處大慧以諸凡夫墮在有無邪見中故以凡夫聞如幻如夢生驚怖故諸凡夫聞生驚怖已遠離大乘爾時世尊重說偈言

無自體無識　無阿梨耶識　愚癡妄分別
邪見如死屍　一切法不生　餘見識不成
諸法畢不生　因緣不能成　一切法不生
莫建如是法　因不同不成　是故建立壞
譬如目有翳　虛妄見毛輪　分別於有無
凡夫虛妄見　三有唯假名　無有實法體
執假名爲實　凡夫起分別　相事及假名
心意所受用　佛子能遠離　住寂境界行
無水取水相　諸獸癡妄心　凡夫見法爾
聖人則不然　聖人見清淨　三脫三昧生
遠離於生滅　得無障寂靜　修行無所有
亦復不見無　有無法平等　是故生聖果
有無法云何　云何成平等　以心不能見
內外法無常　若能滅彼法　見心成平等

爾時聖者大慧菩薩白佛言世尊如世尊說智慧觀察不能見前境界諸法爾時善知唯是內心心意意識如實覺知無法可取亦無能取是故智亦不能分別而取世尊若言智慧不能取者爲見諸法自相同相異法相種種異法體不同故智不能知爲見諸法種種體相不可異故智不能知爲是山巖石壁牆幕樹林草木地水火風之所障故智不能知爲是極遠極近處故智不能知爲是老小爲是盲冥諸根不具智不能知世尊若一切法異異法相異異法體自相同相種種不同故智不能知者世尊若爾彼智非智何以故不能知前實境界故世尊若一切法種種體相自相同相不見異故智不能知者若爾彼智不得言智何以故實有境界不能知故世尊有前境界如實能見名之爲智若爲山巖石壁牆幕樹林草木地水火風極遠極近老小盲冥諸根不具不能知見者彼智無智有實境界而不知故佛告大慧如汝所說言無智者是義不然何以故有實智故大慧我不依汝如是之說境界是無唯自心見我說不覺唯是自心見諸外物以爲有無是故智慧不見境界智不見者不行於心是故我說入三解脫門智亦不見而諸凡夫無始世來虛妄分別依戲論熏習熏彼心故如是分別見外境界形相有無爲離如是虛妄心故說一切法唯自心見執著我我所故不能覺知但見自心虛妄分別是智是境界分別是智是境界故觀察外法不見有無墮於斷見爾時

世尊重說偈言

有諸境界事　智慧不能見　彼無智非智
虛妄見者說　言諸法無量　是智不能知
障礙及遠近　是妄智非智　老小諸根冥
不能生智慧　而實有境界　彼智非實智

復次大慧愚癡凡夫依無始身戲論煩惱分別煩惱幻化之身建立自法執著自心見外境界執著名字章句言說而不能知建立正法不修正行離四種句清淨之法大慧菩薩言如是如是世尊如世尊說世尊為我說所說法建立法相我及一切諸菩薩等於未來世善知建立說法之相不迷外道邪見聲聞辟支佛不正見法佛告大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧諦聽諦聽我為汝說大慧言善哉世尊唯然受教佛告大慧有二種過去未來現在如來應正徧知所說法何等為二一者建立說法相二者建立如實法相大慧何者建立說法相謂種種功德修多羅優波提舍隨衆生信心而為說法大慧是名建立說法相大慧何者建立如實法相謂依何等法而修正行遠離自心虛妄分別諸法相故不墮一異俱不俱朋黨聚中離心意意識內證聖智所行境界離諸因緣相應見相離一切外道邪見離諸一切聲聞辟支佛見離於有無二朋黨見大慧是名建立如實法相大慧汝及諸菩薩摩訶薩應當修學爾時世尊重說偈言

我建立二種　說法如實法　依名字說法
為實修行者

入楞伽經卷第五

音釋

鸚鵡 鸚烏莖切 鵡文甫切 鸚鵡能言鳥也　頰 古協切 面旁曰頰　蠶繭 蠶昨含切 繭古典切　牆幕 牆在良切 幕慕各切 帳也

入楞伽經卷第六　鞠六

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

盧伽耶陀品第五

爾時聖者大慧菩薩復白佛言世尊如來應正徧知一時說言盧伽耶陀種種辯說若有親近供養彼人攝受欲食不攝法食世尊何故說言盧伽耶陀種種辯說親近供養攝受欲食不攝法食佛告大慧盧伽耶陀種種辯才巧妙辭句迷惑世間不依如法說不依如義說但隨世間愚癡凡夫情所樂故說世俗事但有巧辭言章美妙失於正義大慧是名盧伽耶陀種種辯才樂說之過大慧盧伽耶陀如是辯才但攝世間愚癡凡夫非入如實法相說法自不覺知一切法故墮於二邊邪見聚中自失正道亦令他失是故不能離於諸趣以不能見唯是自心分別執著外法有相是故不離虛妄分別大慧是故我說盧伽耶陀雖有種種巧妙辯才樂說諸法失正理故不得出離生老病死憂悲苦惱一切苦聚以依種種名字章句譬喻巧說迷誑人故大

慧釋提桓因廣解諸論自造聲論彼盧伽耶陀有一弟子證世間通詣帝釋天宮建立論法而作是言憍尸迦我共汝說與汝論議若不如者要受屈伏令諸一切天人知見即共立要我若勝汝要當打汝千輻輪碎我若不如從頭至足節節分解以謝於汝作是要已盧伽耶陀弟子現作龍身共釋提桓因論議以其論法邪能勝彼釋提桓因令其屈伏即於天中打千輻輪車碎如微塵還下人間大慧盧伽耶陀婆羅門如是種種譬喻相應乃至現畜生身依種種名字迷惑世間天人阿脩羅以諸世間一切衆生執著生滅法故何況於人大慧以是義故應當遠離盧伽耶陀婆羅門以因彼說能生苦聚故是故不應親近供養恭敬諂請盧伽耶陀婆羅門大慧盧伽耶陀婆羅門所說之法但見現前身智境界依世名字說諸邪法大慧盧伽耶陀婆羅門所造之論有百千偈後世末世分爲多部各各異名依自心見因所造故大慧盧伽耶陀婆羅門無有弟子能受其論是故後世分爲多部種種異名大慧諸外道等內心無有如實解故依種種因種種異解隨自心造而爲人說執著自在因等故大慧一切外道所造論中無如是法唯是一切盧伽耶陀種種因門說百千萬法而彼不知是盧伽耶陀

大慧菩薩白佛言世尊若一切外道唯說盧伽耶陀依於世間種種名字章句譬喻執著諸因者世尊十方一切國土衆生天人阿脩羅集如來所如來亦以世間種種名字章句譬喻說法不說自身內智證法若爾亦同一切外道所說不異佛告大慧我不說於盧伽耶陀亦不說言諸法不來不去大慧我說諸法不來不去大慧何者名來大慧所言來者名爲生聚以和合生故大慧何者名去大慧所言去者名之爲滅大慧我說不去不來名爲不生大慧我說不同諸外道法何以故以不執著外物有無唯建立說於自心見故不住二處不行分別諸相境界故以如實知自心見故不生自心分別見故以不分別一切相者而能入空無相無願三解脫門名爲解脫

大慧我念過去於一處住爾時有一盧伽耶陀大婆羅門來詣我所而請我言瞿曇一切作耶大慧我時答言婆羅門一切作者此是第一盧伽耶陀婆羅門言瞿曇一切不作耶我時答言婆羅門一切不作者是第二盧伽耶陀如是一切常一切無常一切生一切不生我時答言婆羅門是第六盧伽耶陀大慧盧伽耶陀復問我言瞿曇一切一耶一切異耶一切俱耶一切不俱耶一切諸法依於因生見種種因生故大慧我時答言婆羅門是第十一盧伽耶陀大慧彼復問我瞿曇一切無記耶一切記耶有我耶無我耶有此世耶無此世耶有後世耶無後世耶有解脫耶無解脫耶一切空耶一切不空耶一切虛空耶非緣滅耶涅槃耶瞿曇作耶非作耶有中陰耶無中陰耶大慧我時答言婆羅門如是說者一切皆是盧伽耶陀非我所說是汝說法婆羅門我說因無始戲論虛妄分別煩惱熏習故說彼三有以不覺知唯是自心分別見有非見外有如外道法大慧外道說言我根

意義三種和合能生於智婆羅門我不如是我不說因亦不說無因唯說自心分別見有可取能取境界之相我說假名因緣集故而生諸法非汝婆羅門及餘境界以墮我見故大慧涅槃虛空緣滅不成三數何況言作有作不作大慧復有盧伽耶陀婆羅門來問我言瞿曇此諸世間無明愛業因故生三有耶無因耶我時答言婆羅門此二法盧伽耶陀非我法耶婆羅門復問我言瞿曇一切法墮自相耶同相耶我時答言婆羅門此是盧伽耶陀非我法耶婆羅門但有心意意識執著外物皆是盧伽耶陀非我法耶大慧盧伽耶陀婆羅門復問我言瞿曇頗有法非盧伽耶陀耶瞿曇一切外道建立種種名字章句因譬喻說者皆是我法我時答言婆羅門有法非汝法非不建立亦非不說種種名字章句亦非不依義依義說而非盧伽耶陀建立法婆羅門有法非盧伽耶陀以彼諸法一切外道乃至於汝不能了知以妄執著外不實法分別戲論故何者是謂遠離分別心觀察有無自心見相如實覺知是故不生一切分別不取外諸境界法故分別心息住自住處寂靜境界是名非盧伽耶陀是我論法非汝論耶婆羅門住自住處者不生不滅故不生不滅者不生分別心故婆羅門是名非盧伽耶陀婆羅門略說言之以何等處識不行不取不退不生不求執著不樂不見不覩不住不觸是名為住名異義一婆羅門執著種種相自我和合愛著諸因是婆羅門盧伽耶陀法非我法耶大慧盧伽耶陀婆羅門來詰我所問如是法我時答彼婆羅門如向所說時婆羅門默然而去而不問我建立真法時盧伽耶陀婆羅門心作是念此沙門釋子外於我法是可憐愍說一切法無因無緣無有生相唯說自心分別見法若能覺知自心見相則分別心滅大慧汝今問我何故盧伽耶陀種種辯說視近供養恭敬彼人但攝欲味不攝法味大慧白佛言世尊何者名食句義何者名法句義佛告大慧善哉善哉善哉大慧汝能為於未來眾生諮問如來如是二義善哉大慧諦聽諦聽我為汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧何者為食謂食味觸味樂求方便巧諂著味執著外境如是等法名異義一以不能入無二境界法門義故復次大慧名為食者依於邪見生陰有支不離生老病死憂悲苦惱愛生於有如是等法名之為食是故我及一切諸佛說彼親近供養盧伽耶陀婆羅門者名得食味不得法味大慧何者為法味謂如實能知二種無我以見人無我法無我相是故不生分別之相如實能知諸地上上智故爾時能離心意意識入諸佛智受位之地攝取一切諸句盡處如實能知一切諸佛自在之處名為法味不墮一切邪見戲論分別二邊大慧外道說法多令眾生墮於二邊不令智者墮於二邊何以故大慧諸外道等多說斷常以無因故墮於常見見因滅故墮於斷見大慧我說如實見不著生滅是故我說名為法味大慧是名我說食味法味大慧汝及諸菩薩摩訶薩當學此法爾時世尊重說偈言

我攝取衆生　依戒降諸惡　智慧滅邪見
三解脫增長　外道虛妄說　皆是世俗論
以邪見因果　無正見立論　我立建立法
離虛妄因見　爲諸弟子說　離於世俗法
唯心無外法　以無二邊心　能取可取法
離於斷常見　但心所行處　皆是世俗論
若能觀自心　不見諸虛妄　來者見因生
去者見果滅　如實知去來　不分別虛妄
常無常及作　不作彼此物　如是等諸法
皆是世俗論

涅槃品第六

爾時聖者大慧菩薩白佛言世尊如來所言涅槃涅槃者以何等法名爲涅槃而諸外道各各虛妄分別涅槃佛告大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧諦聽諦聽當爲汝說諸外道等虛妄分別涅槃之相如彼外道所分別者無是涅槃大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧有諸外道猒諸境界見陰界入滅諸法無常心心數法不生現前以不憶念過去未來現在境界諸陰盡處如燈焰滅種壞風止不取諸相妄想分別名爲涅槃大慧而彼外道見如是法生涅槃心非見滅故名爲涅槃大慧或有外道從方至方名爲涅槃大慧復有外道分別諸境如風是故分別名爲涅槃大慧復有外道作如是說不見能見所見境界生滅名爲涅槃復次大慧復有外道作如是說不見分別見常無常名爲涅槃復次大慧復有外道作如是言分別見諸種種異相能生諸苦以自心見虛妄分別一切諸相怖畏諸相見於無相深心愛樂生涅槃想復次大慧復有外道見一切法自相同相不生滅想分別過去未來現在諸法是有名爲涅槃復次大慧復有外道見我人衆生壽命壽者諸法不滅虛妄分別名爲涅槃復次大慧有餘外道無智慧故分別所見自性人命轉變分別轉變名爲涅槃復次大慧有餘外道說如是言罪盡故福德亦盡名爲涅槃復次大慧有餘外道言煩惱盡依智故名爲涅槃復次大慧有餘外道說如是言見自在天造作衆生虛妄分別名爲涅槃復次大慧有餘外道言諸衆生迭共因生非餘因作如彼外道執著於因不知不覺愚癡闇鈍虛妄分別名爲涅槃復次大慧有餘外道說諸諦道虛妄分別名爲涅槃復次大慧有餘外道作如是言有作所作而共和合見一異俱不俱虛妄分別名爲涅槃復次大慧有餘外道言一切法自然而生猶如幻師出種種形像見種種寶棘刺等物自然而生虛妄分別名爲涅槃復次大慧有餘外道言諸萬物皆是時作覺知唯時虛妄分別名爲涅槃復次大慧有餘外道言見有物見無物見有無物如是分別名爲涅槃復次大慧餘建立法智者說言如實見者唯是自心而不取著外諸境界離四種法見一切法如彼彼法住不見自心分別之相不墮二邊不見能取可取境界見世間建立一切不實迷如實法以不取諸法名之爲實以自身內證聖智法如實而知二種無我離於二種諸煩惱垢清淨二障如實能知上上地相入如來地得如幻三昧遠離心意意識分別如是等見名爲涅槃大慧復

有諸外道等邪見覺觀而說諸論不與如實正法相應而諸智者遠離訶責大慧如是等外道皆墮二邊虛妄分別涅槃大慧一切外道如是虛妄分別涅槃無人住世間無人入涅槃何以故一一外道依自心論虛妄分別無如實智如彼外道自心分別無如是法去來搖動無有如是外道涅槃大慧汝及一切諸菩薩等應當遠離一切外道虛妄涅槃爾時世尊重說偈言

外道涅槃見　各各起分別　皆從心相生
無解脫方便　不離縛所縛　遠離諸方便
自生解脫想　而實無解脫　外道建立法
衆智各異取　彼悉無解脫　愚癡妄分別
一切癡外道　妄見作所作　是故無解脫
以說有無法　凡夫樂戲論　不聞真實慧
言語三界本　如實智滅苦　譬如鏡中像
雖見而非有　熏習鏡心見　凡夫言有二
不知唯心見　是故分別二　如實知但心
分別則不生　心名為種種　離能見可見
見相無可見　凡夫妄分別　三有唯妄想
外境界實無　妄想見種種　凡夫不能知
經經說分別　種種異名字　離於言語法
可說不可得

法身品第七

爾時聖者大慧菩薩白佛言世尊如來應正偏知唯願演說自身所證內覺知法以何等法名為法身我及一切諸菩薩等善知如來法身之相自身及他俱入無疑佛告大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧汝有所疑隨意所問為汝分別大慧白佛言善哉世尊唯然受教即白佛言世尊如來應正偏知法身者為作法耶非作法耶為是因耶為是果耶為能見耶為所見耶為是說耶為可說耶為是智耶智所覺耶如是等辭句如來法身為異耶為不異耶佛告大慧如來應正偏知法身之相如是辭句等非作法非不作法非因非果何以故以二邊有過故大慧若言如來是作法者是則無常若無常者一切作法應是如來而佛如來應正偏知不許此法大慧若如來法身非作法者則是無身言有修行無量功德一切行者則是虛妄大慧若不作者應同兔角石女兒等以無作因亦無身故大慧若法非因非果非有非無而彼法體離四種相大慧彼四種法名世間言說大慧若法不離於四種法者彼法但有名字如石女兒大慧石女兒等唯是名字章句之法說同四法若墮四法者則智者不取如是一切問如來句智者應知佛復告大慧我說一切諸法無我汝當諦聽無我之義夫無我者內身無我是故無我大慧一切諸法自身為有他身為無如似牛馬大慧譬如牛身非是馬身馬亦非牛是故不得言有言無而彼自體非是無耶大慧一切諸法亦復如是非無體相有自體相愚癡凡夫不知諸法無我體相以分別心非不分別心大慧如是一切法空一切法不生一切法無體相亦爾大慧如來法身亦復如是於五陰中非一非異大慧如來法身五陰一者則是無常以五陰是所作法故大慧如來法身五陰異者則有二法不同體相如牛二角相似不異見有別體長短似異大

慧若如是一切諸法應無異相而有異相如牛左角異右角右角異左角如是長短相待各別如色種種彼此差別大慧如是如來法身之相於五陰中不可說一不可說異於解脫中不可說一不可說異於涅槃中不可說一不可說異如是依解脫故說名如來法身之相大慧若如來法身異解脫者則同色相則是無常若如來法身不異解脫者則無能證所證差別大慧而修行者則見能證及於所證是故非一大慧如是知於可知境界非一非異大慧若法非常非無常非因非果非有為非無為非覺非不覺非能見非可見非離陰界入非即陰界入非名非境界非一非異非俱非不俱非相續非不相續過一切諸法若過諸法但有其名若但有名彼法不生以不生故彼法不滅以不滅故彼法則如虛空平等大慧虛空非因非果若法非因非果者彼法則為不可觀察不可觀察者彼法過諸一切戲論若過一切諸戲論者名如來法身大慧是名如來應正徧知法身之相以過一切諸根境界故爾時世尊重說偈言

離諸法及根　非果亦非因　已離覺所覺
離能見可見　諸緣及五陰　佛不見一法
若無有見法　云何而分別　非作非不作
非因亦非果　非陰非離陰　亦不在餘處
何等心分別　分別不能見　彼法非是無
諸法法自爾　先有故言無　先無故言有
是故不說無　亦不得說有　迷於我無我
但著於音聲　彼墮於二邊　妄說壞世間
離諸一切過　則能見我法　是名為正見
不謗於諸佛

爾時聖者大慧菩薩復白佛言世尊唯願世尊為我解說唯願善逝為我解說如來處處說言諸法不生不滅世尊復言不生不滅者名如來法身故言不生不滅世尊如來言不生不滅者為是無法故名不生不滅為是如來異名不生不滅而佛如來常說諸法不生不滅以離建立有無法故世尊若一切法不生者此不得言一切法以一切法不生故若依餘法有此名者世尊應為我說佛告大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧諦聽諦聽當為汝說大慧菩薩白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧如來法身非是無物亦非一切法不生不滅亦不得言依因緣有亦非虛妄說不生不滅大慧我常說言不生不滅者名意生身如來法身非諸外道聲聞辟支佛境界故住七地菩薩亦非境界大慧我言不生不滅者即如來異名大慧譬如釋提桓因帝釋王不蘭陀羅手揣身體地浮彌虛空無礙如是等種種名號名異義一不依多名言有多體帝釋等耶大慧我亦如是於娑婆世界中三阿僧祇百千名號凡夫雖說而不知是如來異名大慧或有眾生知如來者有知自在者有知一切智者有知救世間者有知為導者有知為將者有知為勝者有知為妙者有知世尊者有知佛者有知牛王者有知師子者有知仙人者有知梵者有知那羅延者有知勝者有知迦毗羅者有知究竟者有知阿利吒尼彌者有知月者有知日者有知婆樓那者有知毗那棪者有知帝釋者有知力者

有知海者有知不生者有知不滅者有知空者有知真如者有知實際者有知涅槃者有知法界者有知法性者有知常者有知平等者有知不二者有知無相者有知緣者有知佛體者有知因者有知解脫者有知道者有知實諦者有知一切智者有知意生身者大慧如是等種種名號如來應正徧知於娑婆世界及餘世界中三阿僧祇百千名號不增不減衆生皆知如水中月不入不出而諸凡夫不覺不知以墮二邊相續法中然悉恭敬供養於我而不善解名字句義取差別相不能自知執著名字故虛妄分別不生不滅名爲無法而不知是如來名號差別之相如因陀羅帝釋王不蘭陀羅等以不能決定名號真實隨順名字音聲取法亦復如是大慧於未來世愚癡凡夫說如是言如名義亦如是而不能知異名有義何以故以義無體相故復作是言不異名字音聲有義名字音聲即是義何以故不知名字體相故大慧彼愚癡人不知音聲即生即滅義不生滅故大慧音聲之性墮於名字而義不同墮於名字以離有無故無生無體故大慧如來說法依自聲說不見諸字是有無故不著名字大慧若人執著名字說者彼人不名善說法者何以故法無名字故大慧是故我經中說諸佛如來乃至不說一字不示一名何以故諸法無字依義無說依分別說故大慧若不說法者諸佛如來法輪斷滅法輪滅者亦無聲聞緣覺菩薩無聲聞緣覺菩薩者爲何等人何等法何事說大慧是故菩薩摩訶薩不應著於言說名字大慧名字章句非定法故依衆生心說諸佛如來隨衆生信而說諸法爲令遠離心意意識故不說自身內證聖智建立諸法如實能知一切諸法寂靜相故但見自心覺所知法離二種心分別之相不如是說大慧菩薩摩訶薩依義不依語若善男子善女人隨文字說者墮在邪見自身失壞第一義諦亦壞他人令不覺知大慧諸外道等各依自論異見言說大慧汝應善知一切地相善知樂說辯才文辭章句善知一切諸地相已進取名句樂說辯才善知諸法義相應相爾時自身於無相法樂而受樂受住大乘中令衆生知大慧取大乘者即是攝受諸佛聲聞緣覺菩薩攝受諸佛聲聞緣覺菩薩者即是攝受一切衆生攝受一切諸衆生者即是攝受勝妙法藏攝受法藏者即不斷佛種不斷佛種者不斷一切勝妙生處以彼勝處諸菩薩等願生彼故置諸衆生大乘法中十自在力隨諸衆生形色諸使而能隨現說如實法大慧何者如實法如實法者不異不差不取不捨離諸戲論名如實法大慧善男子善女人不得執著文字音聲以一切法無文字故大慧譬如有人爲示人物以指指示而彼愚人即執著指不取因指所示之物大慧愚癡凡夫亦復如是聞聲執著名字指故乃至沒命終不能捨文字之指取第一義故大慧譬如穀粟名凡夫食不舂不炊不可得食若其有人未作食者名爲顛狂要須次第乃至炊熟方得成食大慧不生不滅亦復如是不修巧智方便行者不得具足莊嚴法身大慧執著

名字言得義者如彼癡人不知春炊毀文字穀不得義食以是義故當學於義莫著文字大慧所言義者名為涅槃言名字者分別相續生世間解大慧義者從於多聞人得大慧言多聞者謂義巧方便非聲巧方便大慧義方便者離於一切外道邪說亦不和雜如是說者自身不隨外道邪法亦不令他隨外道法大慧是名多聞有義方便大慧欲得義者應當親近多聞智者供養恭敬著名字者應當遠離不應親近爾時大慧菩薩承諸佛力白佛言世尊如來世尊說一切法不生不滅非為奇特何以故一切外道亦說諸因不生不滅如來亦說虛空非數緣滅及涅槃界不生不滅世尊諸外道亦說依諸因緣生諸衆生如來亦說無明愛業分別因緣生諸世間若爾如來亦說因緣名字相異依外因緣能生諸法外道亦說依外因緣而生諸法是故如來與外道說無有差別世尊外道因微塵勝自在天梵天等共外九種因緣說言諸法不生不滅如來亦說一切諸法不生不滅有無不可得以諸四大不滅自相不生不滅隨佛如來種種異說而不離於外道所說而諸外道亦說諸大不離大體世尊諸外道分別諸大如來亦爾分別諸大世尊以是義故如來所說不異外道若不同者如來應說所有異相若有異相當知不同外道所說世尊若佛如來於自法中不說勝相者諸外道中亦應有佛以說諸法不生不滅如來常說一世界中而有多佛俱出世者無有是處如向所說一世界中應有多佛何以故所說有無因無差故如佛所說言無虛謬云何世尊於自法中不說勝相佛告大慧言大慧我所說法不生不滅者不同外道不生不滅亦不同彼不生無常法何以故大慧諸外道說有實有體性不生不變相我不如是墮於有無朋黨聚中大慧我說離有無法離生住滅相非有非無見諸一切種種色像如幻如夢是故不得言其有無大慧云何不得言其有無謂色體相有見不見取不取故大慧是故我說一切諸法非有非無大慧以不覺知唯是自心分別生見一切世間諸法本來不生不滅而諸凡夫生於分別非聖人耶大慧迷心分別不實義者譬如凡夫見乾闥婆城幻師所作種種幻人種種象馬見其入出虛妄分別作如是言此如是如是入如是如是出大慧而彼實處無人出入唯自心見迷惑分別生不生法亦復如是大慧而彼實處無此有為無為諸法如彼幻師所作幻事而彼幻師不生不滅大慧諸法有無亦無所為以離生滅故唯諸凡夫墮顛倒心分別生滅非謂聖人大慧顛倒者如心分別此法如是如是而彼法不如是如是亦非顛倒分別顛倒者執著諸法是有是無非見寂靜故不見寂靜者不能遠離虛妄分別是故大慧見寂靜者名為勝相非見諸相名為勝相以不能斷生因相故大慧言無相者遠離一切諸分別心無生無相者是我所說名為涅槃大慧言涅槃者謂見諸法如實住處遠離分別心心數法依於次第如實修行於自內身聖智所證我說如是名為涅槃爾時世尊重說偈言

爲遮生諸法　建立無生法　我說法無因
凡夫不能知　我說法無因　而凡夫不知
一切法不生　亦不得言無　乾闥婆幻夢
諸法無因有　諸法空無相　云何爲我說
離諸和合緣　智慧不能見　以空本不生
是故說無體　一一緣和合　見物不可得
非外道所見　和合不可得　夢幻及毛輪
乾闥婆陽焰　無因而妄見　世間事亦爾
降伏無因論　能成無生義　能成無生者
我法不滅壞　說無因諸論　外道生驚怖
云何何等人　何因於何處　生諸法無因
非因非無因　智者若能見　能離生滅見
無法生不生　爲無因緣相　若爲法名字
無義爲我說　非法有無生　亦非待因緣
非前法有名　亦名不空說　十九 聲聞辟支佛
外道非境界　住在於七地　彼處無生相
離諸因緣法　爲遮諸因緣　說建立唯心
我說名無生　諸法無因緣　離分別分別
離有無朋黨　我說名無生　心離於見法
及離二法體　轉身依正相　我說名無生
外非實無實　亦非心所取　幻夢及毛輪
乾闥婆陽焰　遠離於諸見　是名無生相
如是空等法　諸文句應知　非生及空空
而無於生空　諸因緣和合　有生及有滅
離於諸因緣　不生亦不滅　離因緣無法
離和合無得　外道妄分別　而見有一異
有無不生法　有無不可得　唯和合諸法
而見有生滅　但有於名字　展轉爲鉤鎖
離彼因緣鎖　生法不可得　生法不見生
離諸外道過　我說緣鉤鎖　諸凡夫不知
若離緣鉤鎖　更無有別法　是則無因說
破壞緣鎖義　如燈顯衆像　鉤鎖生亦然
是則離鉤鎖　別更有法生　生法本無體
自性如虛空　離鉤鎖求法　愚人無所知
復有餘無生　聖人所得法　彼生無生者
是則無生忍　若見諸世間　則是見鉤鎖
一切皆鉤鎖　是則心得定　無明愛業等
是則內鉤鎖　攢抽泥團輪　種子大鉤鎖
若更有他法　而從因緣生　離於鉤鎖義
彼不住聖教　若生法是無　彼爲誰鉤鎖
展轉相生故　是名因緣義　堅濕熱動法
凡夫生分別　離鎖更無法　是故說無體
如醫療衆病　依病出對治　而論無差別
病殊故方異　我念諸衆生　爲煩惱過染
知根力差別　隨堪受爲記　我法無差別
隨根病異說　我唯一乘法　二十 八聖道清淨

入楞伽經卷第六

音釋

抓 側交切搔也　舂 書容切擣也　鉤鎖 鉤古侯切鎖蘇果切　攢 徂丸切

入楞伽經卷第七　　　　鞠七

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

無常品第八

爾時聖者大慧菩薩復白佛言世尊世尊說無常無常者一切外道亦說無常世尊如來依於名字章句說如是言諸行無常是生滅法世尊此法爲是眞實爲是虛妄世尊復有幾種無常佛告聖者大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧一切外道虛妄分別說八種無常何等爲八一者發起所作而不作是名無常何者名爲發起謂生法不生法常法無常法名爲發起無常二者形相休息名爲無常三者色等即是無常四者色轉變故異異無常諸法相續自然而滅如乳酪轉變於一切法不見其轉亦不見滅名爲無常五者復有餘外道等以無物故名爲無常六者有法無法而悉無常以一切法本不生故名爲無常以無常法彼中和合是故無常七者復有餘外道等本無後有名爲無常謂依諸大所生相滅不見不生離相續體名爲無常八者不生無常謂爲非常是故無常見諸法有無生不生乃至微塵觀察不見法生故言不生諸法非生大慧是名無生無常相而諸外道不知彼法所以不生是故分別諸法不生故言無常復次大慧外道分別無常之法言有於物彼諸外道自心虛妄分別無常常非無常以有物故何以故自體不滅故自體不滅者無常之體常不滅故大慧若無常法是有物者應生諸法以彼無常能作因故大慧若一切法不離無常者諸法有無一切應見何以故如杖木瓦石能破可破之物悉皆破壞見彼種種異異相故是故無常因一切法無法亦非因亦非果大慧復有諸過以彼因果無差別故而不得言此是無常而彼是果以因果差別故故不得言一切法常以一切法無因故大慧諸法有因而諸凡夫不覺不知異因不能生異果故大慧若異因能生異果者異因應生一切諸法若爾復更有過應因果差別而見差別大慧若其無常是有物者應同因體所作之事復更有過於一法中即應具足一切諸法以同一切所作因果業相無差別故復更有過自有無常無常有無常體故復更有過一切諸法無常應常故復更有過若其無常同諸法者墮三世法大慧過去色同無常故已滅未來法未生以同色無常故不生現在有法不離於色以色與彼諸大相依五大依塵是故不滅以彼彼不相離故大慧一切外道不滅諸大三界依大依微塵等是故依彼法說生住滅大慧離於此法更無四大諸塵等法以彼外道虛妄分別離一切法更有無常是故外道說言諸大不生不滅以自體相常不滅故是故彼說發起作事中間不作名爲無常諸大更有發起諸大無彼彼異相同相不生滅法以見諸法不生滅故而於彼處生無常智大慧何者名爲形相休息無常謂能造所造形相見形相異如長短非諸大滅而見諸大形相轉變彼人墮在僧佉法中大慧復形相無常者謂何等人即色名無常彼人見於形相無常而非諸大是無常法若諸大無常則諸世間一切不得論說

世事若論世事隨盧伽耶陀邪見朋黨以說一切諸法唯名復見諸法自體相生大慧轉變無常者謂見諸色種種異相非諸大轉變譬如見金作莊嚴具形相轉變金體不異餘法轉變亦復如是大慧如是外道虛妄分別見法無常火不燒諸大自體不燒以彼諸大自體差別故大慧諸外道說若火能燒諸大者則諸大斷滅是故不燒大慧我說大及諸塵非常非無常何以故我不說外境界有故我說三界但是自心不說種種諸相是有是故說言不生不滅唯是四大因緣和合非大及塵是實有法以虛妄心分別二種可取能取法如實能知二種分別是故離外有無見相唯是自心分別作業而名為生而業不生以離有無分別心故大慧何故非常非不常以有世間及出世間上上諸法是故不得說言是常何故非無常以能覺知唯是自心分別見故是故非無常而諸外道隨在邪見執著二邊不知自心虛妄分別非諸聖人分別無常大慧一切諸法總有三種何等為三一者世間法相二者出世間法相三者出世間上上勝法相以依言語種種說法而諸凡夫不覺不知爾時世尊重說偈言

遠離於始造　及與形相異　無常名有物
外道妄分別　諸法無有滅　諸大自性住
隨於種種見　外道說無常　彼諸外道說
諸法不生滅　諸大體自常　何等法無常
一切世唯心　而心見二境　可取能取法
我我所法無　三界上下法　我說皆是心
離於諸心法　更無有可得

入道品第九

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願世尊為我說諸一切菩薩聲聞辟支佛入滅盡定次第相我及一切諸菩薩等若得善知入滅盡定次第之相巧方便者不墮聲聞辟支佛三昧三摩跋提滅盡定樂不墮聲聞辟支佛外道迷惑之法佛告聖者大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧諦聽諦聽當為汝說大慧菩薩白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧菩薩從初地乃至六地入滅盡定聲聞辟支佛亦入滅盡定大慧諸菩薩摩訶薩於七地中念念入滅盡定以諸菩薩悉能遠離一切諸法有無相故大慧聲聞辟支佛不能念念入滅盡定以聲聞辟支佛緣有為行入滅盡定墮在可取能取境界是故聲聞辟支佛不能入七地中念念滅盡定以聲聞辟支佛生驚怖想恐墮諸法無異相故以覺諸法種種異相有法無法善不善法同相異相而入滅盡定是故聲聞辟支佛不能入七地中念念滅盡定以無善巧方便智故大慧七地菩薩摩訶薩轉滅聲聞辟支佛心意意識大慧初地乃至六地菩薩摩訶薩見於三界但是自心心意意識離我我所法唯是自心分別不墮外法種種諸相唯是凡夫內心愚癡墮於二邊見於可取能取之法以無知故而不覺知無始世來身口及意妄想煩惱戲論熏習而生諸法大慧於八地中一切菩薩聲聞辟支佛入涅槃想大慧諸菩薩摩訶薩承己自心三昧佛力不入三昧樂門隨涅槃而住以不滿足如來地若彼菩薩住三昧分

者休息度脫一切衆生斷如來種滅如來家爲示如來不可思議諸境界故是故不入涅槃大慧聲聞辟支佛墮三昧樂門法是故聲聞辟支佛生涅槃想大慧諸菩薩摩訶薩從初地來乃至七地具巧方便觀察心意意識之想遠離我我所取相之法觀察我空法空觀察同相異相善解四無礙巧方便義自在次第入於諸地菩提分法大慧我若不說諸菩薩摩訶薩同相異相法者一切菩薩不如實知諸地次第恐墮外道邪見等法故我次第說諸地相大慧若人次第入諸地者不墮餘道我說諸地次第相者唯自心見諸地次第及三界中種種行相而諸凡夫不覺不知以諸凡夫不覺知故是故我及一切諸佛說於諸地次第之相及建立三界種種行相復次大慧聲聞辟支佛於第八菩薩地中樂著寂滅三昧樂門醉故不能善知唯自心見墮自相同相熏習障礙故墮人無我法無我見過故以分別心名爲涅槃而不能知諸法寂靜大慧諸菩薩摩訶薩以見寂靜三昧樂門憶念本願大慈悲心度諸衆生知十無盡如實行智是故不即入於涅槃大慧諸菩薩摩訶薩遠離虛妄分別之心遠離能取可取境界名入涅槃以如實智知一切諸法唯是自心是故不生分別之心是故菩薩不取心意意識不著外法實有之相而非不爲佛法修行依根本智展轉修行爲於自身求佛如來證地智故大慧如人睡夢度大海水起大方便欲度自身未度中間忽然便寤作是思惟此爲是實爲是虛妄彼復思惟如是之相非實非虛唯是我本虛妄分別不實境界熏習因故見種種色形相顛倒不離有無意識熏習於夢中見大慧菩薩摩訶薩亦復如是於八地中見分別心初地七地諸法同相如夢如幻平等無差離諸功用可取能取分別之心見心心數法爲於未得上上佛法修行者令得故菩薩摩訶薩修行勝法名爲涅槃非滅諸法名爲涅槃菩薩摩訶薩遠離心意意識分別相故得無生法忍大慧第一義中亦無次第無次第行諸法寂靜亦如虛空大慧菩薩白佛言世尊世尊說聲聞辟支佛入第八菩薩地寂滅樂門如來復說聲聞辟支佛不知但是自心分別復說諸聲聞得人無我而不得法無我空若如是說聲聞辟支佛尚未能證初地之法何況八地寂滅樂門佛告大慧我今爲汝分別宣說大慧聲聞有二種言入八地寂滅門者此是先修菩薩行者墮聲聞地還依本心修菩薩行同入八地寂滅樂門非增上慢寂滅聲聞以彼不能入菩薩行未曾覺知三界唯心未曾修行菩薩諸法未曾修行諸波羅蜜十地之行是故決定寂滅聲聞不能證彼菩薩所行寂滅樂門爾時世尊重說偈言

唯心無所有　諸行及佛地　去來現在佛
三世說如是　七地爲心地　無所有八地
二地名爲行　餘地名我地　內身證及淨
此名爲我地　自在最勝處　阿迦尼吒天
照耀如火焰　出妙諸光明　種種美可樂
化作於三界　化現三界色　或有在先化
彼處說諸乘　是我自在地　十地爲初地

初地為八地　九地為七地　七地為八地
二地為三地　四地為五地　三地為六地
寂滅有何次　決定諸聲聞　不行菩薩行
同入八地者　是本菩薩行

問如來常無常品第十

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊如來應正徧知為是常耶為無常耶佛告聖者大慧菩薩言大慧如來應正徧知非常非無常何以故二邊有過故大慧有無二邊應有過失大慧若言如來是常法者則同常因大慧以諸外道說言微塵諸因常故非是作法大慧是故不得言如來常以非作法而言常故大慧亦不得言如來無常言無常者即是同於有為作法五陰可見能見法無五陰滅故五陰滅者諸佛如來亦應同滅而佛如來非斷絕法大慧凡作法者皆是無常如瓶衣車屋及席氍等皆是作法是故無常大慧若言一切皆無常者一切智一切智人一切功德亦應無常以同一切作法相故又復有過若言一切皆無常者諸佛如來應是作法而佛如來非是作法以無更說有勝因故是故我言如來非常亦非無常復次大慧如來非常何以故虛空之性亦無修行諸功德故大慧譬如虛空非常非無常何以故以離常無常故以不墮一異俱不俱有無非有非無常無常非常非無常是故離於一切諸過不可得說復次大慧亦不得言如來是常何以故若言常者同於兔馬駝驢龜蛇蠅魚等角是故不得言如來常復次大慧亦不得言如來是常恐墮不生常故是故不得言如來常復次大慧更有餘法依彼法故得言如來世尊是常何以故依內證智證常法故是故得言如來是常大慧諸佛如來內證智法常恒清涼不變大慧諸佛如來應正徧知若出於世不出於世法性常如是法體常如是法軌則常如是以彼法性一切聲聞辟支佛等亦不曾聞亦不曾見如是法體非虛空中毛道凡夫不覺不知大慧諸佛如來內證智者依彼得名大慧以依如實智慧修行得名為佛非心意意識無明五陰熏習得名大慧一切三界不實妄想分別戲論得名大慧不實分別二種法者而得名為常與無常而佛如來不墮二法不墮能取可取二邊如來寂靜二法不生故是故大慧諸佛如來應正徧知不得言是常與無常大慧凡所言語而得說言常與無常遠離一切分別盡者不得言取常無常法是故我遮一切凡夫不得分別常與無常以得真實寂靜法者得盡分別不生分別

爾時世尊重說偈言

離於常無常　非常非無常　若見如是佛
彼不墮惡道　若說常無常　諸功德虛妄
無智者分別　遮說常無常　所有立法者
皆有諸過失　若能見唯心　彼不墮諸過

佛性品第十一

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復請佛言世尊唯願如來應正徧知為我說善逝為我說陰界入生滅之相世尊若無我者誰生誰滅世尊一切凡夫依生滅住不見苦盡是故不知涅槃之相佛告聖者大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧汝今諦聽當為汝說大慧白佛言

善哉世尊唯然受教佛告大慧如來之藏是善不善因故不與六道作生死因緣譬如技兒出種種技衆生依於如來藏故五道生死大慧而如來藏離我我所諸外道等不知不覺是故三界生死因緣不斷大慧諸外道等妄計我故不能如實見如來藏以諸外道無始世來虛妄執著種種戲論諸熏習故大慧阿梨耶識者名如來藏而與無明七識共俱如大海波常不斷絶身俱生故離無常過離於我過自性清淨餘七識者心意意識等念念不住是生滅法七識由彼虛妄因生不能如實分別諸法觀於高下長短形相故執著名相故能令自心見色相故能得苦樂故能離解脫因故因名相生隨煩惱貪故依彼念因諸根滅盡故不次第生故餘自意分別不生苦樂受故是故入少想定滅盡定入三摩跋提四禪實諦解脫若修行者生解脫相以不轉滅虛妄相故大慧如來藏識不在阿梨耶識中是故七種識有生有滅如來藏識不生不滅何以故彼七種識依諸境界念觀而生此七識境界一切聲聞辟支佛外道修行者不能覺知不如實知人無我故以取同相別相法故以見陰界入法等故大慧如來藏如實見五法體相法無我故不生如實知諸地次第展轉和合故餘外道不正見不能觀察大慧菩薩住不動地爾時得十種三昧門等爲上首得無量無邊三昧依三昧佛住持觀察不可思議諸佛法及自本願力故遮護三昧門實際境界遮已入自內身聖智證法眞實境界不同聲聞辟支佛外道修行所觀境界爾時過彼十種聖道入於如來意生身智身離諸功用三昧心故是故大慧諸菩薩摩訶薩欲證勝法如來藏阿梨耶識者應當修行令清淨故大慧若如來藏阿梨耶識名爲無者離阿梨耶識無生無滅一切凡夫及諸聖人依彼阿梨耶識故有生有滅以依阿梨耶識故諸修行者入自內身聖行所證現法樂行而不休息大慧此如來心阿梨耶識如來藏識境界一切聲聞辟支佛諸外道等不能分別何以故以如來藏是清淨相客塵煩惱垢染不淨大慧我依此義依勝鬘夫人依餘菩薩摩訶薩深智慧者說如來藏阿梨耶識共七種識生名轉滅相爲諸聲聞辟支佛等示法無我對勝鬘說言如來藏是如來境界大慧如來藏識阿梨耶識境界我今與汝及諸菩薩甚深智者能了分別此二種法諸餘聲聞辟支佛及外道等執著名字者不能了知如此二法大慧是故汝及諸菩薩摩訶薩當學此法爾時世尊重說偈言

甚深如來藏　與七識俱生　取二法則生
如實知不生　如鏡像現心　無始習所熏
如實觀察者　諸境悉空無　如癡見指月
觀指不觀月　計著名字者　不見我眞實
心如巧技兒　意如狡猾者　意識及五識
虛妄取境界　如技兒和合　誑惑於凡夫

五法門品第十二

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復請佛言世尊唯願如來應正徧知爲我說善逝爲我說五法體相及二無我差別行相我及一切諸菩薩等若得善知五法體相二種無我差別相

若修行是法次第入於一切諸地修行是法能入一切諸佛法中入諸佛法者乃至能入如來自身內證智地佛告聖者大慧菩薩言善哉善哉大慧汝今諦聽當爲汝說大慧菩薩言善哉世尊唯然受教佛告大慧我爲汝說五法體相二種無我差別行相大慧何等五法一者名二者相三者分別四者正智五者眞如內身修行證聖人智離斷常見現如實修行者入三昧樂三摩跋提行門故大慧一切凡夫不覺不知五法體相二種無我唯以自心見於外物是故生於分別之心非謂聖人大慧白佛言世尊云何凡夫生分別心非聖人也佛告大慧一切凡夫執著名相隨順生法隨順生法已見種種相墮我我所邪見心中執著具足一切法相執著已入於無明黑闇障處入障處已起於貪心起貪心已而能造作貪瞋癡業造業行已不能自止如蠶作繭以分別心而自纏身墮於六道大海險難如轆轤迴轉不自覺知以無智故不知一切諸法如幻不知無我我所諸法非實從於妄想分別而生而不知離可見能見而不知離生住滅相不知自心虛妄而生謂隨順自在天時微塵我生大慧何者爲名謂眼識見前色等法相如聲相耳相鼻相舌相身相大慧如是等相我說名爲名相大慧何者分別以依何等法說名取相了別此法如是如是畢竟不異謂象馬車步人民等分別種種相是名分別大慧何者正智以觀察名相觀察已不見實法以彼迭共因生故見迭共生者諸識不復起分別識相不斷不常是故不隨一切外道聲聞辟支佛地大慧是名正智復次大慧菩薩摩訶薩依正智不取名相法以爲有不取不見相以爲無何以故以離有無邪見故以不見名相是正智義是故我說名爲眞如大慧菩薩住眞如法者得入無相寂靜境界入已得入菩薩摩訶薩初歡喜地菩薩得初歡喜地時證百金剛三昧明門捨離二十五有一切果業過諸聲聞辟支佛地住如來家眞如境界如實修行知五法相如幻如夢如實觀察一切諸法起自內身證聖智修行如是展轉遠離虛妄世間覺觀所樂之地次第乃至法雲地入法雲地已次入三昧力自在神通諸華莊嚴如來之地入如來地已爲教化衆生現種種光明應莊嚴身如水中月依無盡句善縛所縛隨衆生信者而爲說法離心意意識身故大慧菩薩入眞如已得佛地中如是如是無量無邊法大慧復白佛言世尊世尊爲五法入三法爲三法入五法中爲自體相各各差別佛告大慧三法入五法中大慧非但三法入五法中八種識二種無我亦入五法大慧云何三法入五法中大慧名相爲分別法相大慧依彼二法分別生心心數法一時非前後如日共光明一時而有分別種種相大慧是名三相依因緣力生故大慧正智眞如名第一義諦相以不滅法故復次大慧著於自心見分別法差別有八種以分別諸相以爲實故離我我所生滅之法爾時得證二無我法大慧五法法門入諸佛地諸地法相亦入五法門中一切聲聞辟支佛法亦入五法門中如來內身證聖

智法亦入五法門中復次大慧五法相名分別真如正智大慧何者名爲相相者見色形相狀貌勝不如是名爲相大慧依彼法相起分別相此是瓶此是牛羊馬等此法如是如是不異大慧是名爲名大慧依於彼法立名了別示現彼相是故立彼種種名字牛羊馬等是名分別心心數法大慧觀察名相乃至微塵常不見一法相諸法不實以虛妄心生分別故大慧言真如者名爲不虛決定畢竟盡自性自體正見真如相我及諸菩薩及諸佛如來應正徧知說名異義一大慧如是等隨順正智不斷不常無分別分別不行處隨順自身內證聖智離諸一切外道聲聞辟支佛等惡見朋黨不正智中大慧於五法三法相八種識二種無我一切佛法皆入五法門中大慧汝及諸菩薩摩訶薩爲求勝智應當修學大慧汝知五法不隨他教故爾時世尊重說偈言

五法自體相　及與八種識　二種無我法
攝取諸大乘　名相及分別　三法自體相
正智及真如　是第一義相

恒河沙品第十三

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊如世尊依名字說過去未來現在諸佛如恒河河沙世尊佛說如是爲依如來口中所說我隨順取爲更有義願爲我說佛告聖者大慧菩薩言大慧如我所說名字章句莫如是取大慧三世諸佛非恒河河沙等何以故所說譬喻過世間者非如譬喻何以故以有相似不相似故大慧諸佛如來應正徧知不定說過世間相似不相似譬喻何以故大慧我說譬喻但是少分故大慧我及諸佛如來應正徧知所說譬喻但說少義何以故愚癡凡夫諸外道等著諸法常增長邪見隨順世間輪迴生死爲彼生猒聞生驚怖又聞諸佛如恒河沙便於如來無上聖道生易得想求出世法大慧是故我說諸佛如來如恒河河沙何以故我餘經中說佛出世如優曇華衆生聞已言佛道難得不修精進是故我說諸佛如來如恒河河沙大慧我說諸佛出世如優曇華者依可化衆生義故我說諸佛如優曇華大慧而優曇華於世間中無人曾見當亦不見大慧諸佛如來世間曾見現見當見大慧我說如是非依自身所得法說是故說言如優曇華諸佛如來亦復如是大慧我依內身證法說法是故說過世間譬喻以諸凡夫無信衆生不能信我所說譬喻何以故說自內身聖智境界無譬喻可說遠離心意意識過諸見地諸佛如來真如之法不可說故是故我說種種譬喻大慧我說諸佛如恒河河沙者是少分譬喻大慧諸佛如來平等非不平等以非分別分別故大慧譬如恒河河中所有之沙魚鼈黿龍牛羊象馬諸獸踐踏而彼河沙不生分別不瞋不恚亦不生心彼惱亂我無分別故淨離諸垢大慧諸佛如來應正徧知亦復如是內身證得聖智滿足諸力神通自在功德如恒河沙一切外道邪論諸師愚癡魚鼈以瞋恚心毀罵如來如來不動不生分別本願力故爲與衆生三昧三摩跋提一切諸樂令滿足故不分別分別大慧是故

我說諸佛如來如恒河河沙等等者平等無有異相已離愛身故大慧譬如恒河河沙不離地相大慧大地火燒火不異地故火不燒地地大有火相續體故大慧愚癡凡夫墮顛倒智自心分別言地被燒而地不燒以不離地而得更有四大火身故大慧諸佛如來亦復如是諸佛如來法身之體如恒河河沙等不滅不失故大慧譬如恒河河沙無量無邊大慧諸佛如來亦復如是出於世間放無量光遍於一切諸佛大會為化衆生令覺知故大慧如恒河河沙更不生相如彼微塵微塵體相如是而住大慧諸佛如來亦復如是於世間中不生不滅諸佛如來斷有因故大慧如恒河河沙若出於河亦不可見入於河中亦不可見亦不起心我出入河大慧諸佛如來智慧之力亦復如是度諸衆生亦不盡滅亦不增長何以故諸法無身故大慧一切有身皆是無常磨滅之法非無身法諸佛如來唯法身故大慧譬如有人欲得酥油壓恒河沙終不可得無酥油故大慧諸佛如來為諸衆生苦惱所壓瞋不可得不捨自法界相不捨自法味相不捨本願與衆生樂以得具足大慈大悲我若不令一切衆生入涅槃者我身亦不入於涅槃大慧如恒河河沙隨水而流終不逆流大慧諸佛如來為諸衆生說法亦爾隨順涅槃而非逆流大慧是故我說諸佛如來如恒河河沙大慧言恒河河沙隨順流者非是去義若佛如來有去義者諸佛如來應無常滅大慧世間本際尚不可知不可知者我云何依而說去義是故如來非為去義大慧去義者名為斷義愚癡凡夫不覺不知大慧白佛言世尊世尊若衆生在於世間輪迴去來本際不可知者云何如來而得解脫復令衆生得於解脫佛告大慧言大慧言解脫者離於一切戲論煩惱無始熏習分別心故如實能知唯自心見外所分別心迴轉故是故我說名為解脫大慧言解脫者非是滅法是故汝問我若不知本際云何得解脫者此問不成大慧言本際者是分別心一體異名大慧離分別心更無衆生即此分別名為衆生大慧真實智慧離內外法無法可知能知故大慧以一切法本來寂靜大慧不如實知唯自心見虛妄分別是故生於分別之心如實知者不生分別爾時世尊重說偈言

觀察於諸佛　譬如恒河沙　不滅亦不生
彼入能見佛　遠離諸塵垢　如恒河河沙
隨順流不變　法身亦如是

入楞伽經卷第七

音釋

氎 徒協切細毛布也　駝 徒何切駱駝也　鬘 莫班切　狡猾 狡古巧切猾下刮切猾姦詐也　踐踏 踐才線切踏徒合切

入楞伽經卷第八　鞠八

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

剎那品第十四

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願如來應正偏知爲我說善逝爲我說一切法生滅之相云何如來說一切法念念不住佛告大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧汝今諦聽當爲汝說大慧言善哉世尊唯然受教佛告大慧一切法一切法者所謂善法不善法有爲法無爲法世間法出世間法有漏法無漏法內法外法大慧略說五陰法因心意意識熏習增長諸凡夫人依心意意識熏習故分別善不善法大慧聖人現證三昧三摩跋提無漏善法樂行大慧是名善法復次大慧言善不善法者所謂八識何等爲八一者阿梨耶識二者意三者意識四者眼識五者耳識六者鼻識七者舌識八者身識大慧五識身共意識身善不善法展轉差別相續體無差別身隨順生法生已還滅不知自心見虛妄境界即滅時能取境界形相大小勝妙之狀大慧意識共五識身相應生一念時不住是故我說彼法念時不住大慧言剎尼迦者名之爲空阿梨耶識名如來藏無共意轉識熏習故名之爲空具足無漏熏習法故名爲不空大慧愚癡凡夫不覺不知執著諸法剎那不住墮在邪見而作是言無漏之法亦剎那不住破彼眞如如來藏故大慧五識身者不生六道不受苦樂不作涅槃因大慧如來藏不受苦樂非生死因餘法者共生共滅依於四種熏習醉故而諸凡夫不覺不知邪見熏習言一切法剎那不住復次大慧金剛如來藏如來證法非剎那不住大慧如來證法若剎那不住者一切聖人不成聖人大慧非非聖人以聖人故大慧金金剛住於一劫稱量等住不增不減大慧云何愚癡凡夫分別諸法言剎那不住而諸凡夫不得我意不覺不知內外諸法念念不住大慧復白佛言世尊如來常說滿足六波羅蜜法得阿耨多羅三藐三菩提世尊何等爲六波羅蜜云何滿足佛告大慧菩薩言大慧波羅蜜差別有三種謂世間波羅蜜出世間波羅蜜出世間上上波羅蜜大慧言世間波羅蜜者愚癡凡夫執著我我所法墮於二邊爲於種種勝妙境界行波羅蜜求於色等境界果報大慧愚癡凡夫行尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜乃至生於梵天求五神通世間之法大慧是名世間諸波羅蜜大慧言出世間波羅蜜者謂聲聞辟支佛取聲聞辟支佛涅槃心修行波羅蜜大慧如彼世間愚癡凡夫爲於自身求涅槃樂而行世間波羅蜜行聲聞緣覺亦復如是爲自身故求涅槃樂行出世間波羅蜜行而乃求彼非究竟樂大慧出世間上上波羅蜜者如實能知但是自心虛妄分別見外境界爾時實知唯是自心見內外法不分別虛妄分別不取內外自心色相故菩薩摩訶薩如實能知一切法故行檀波羅蜜爲令一切衆生得無怖畏安隱樂故是名檀波羅蜜大慧菩薩觀彼一切諸法不生分別隨順清淨是尸波羅蜜大慧菩薩離分別心忍彼修行如實而

知能取可取境界非實是名菩薩羼提波羅蜜大慧菩薩云何修精進行初中後夜常勤修行隨順如實法斷諸分別是名毗梨耶波羅蜜大慧菩薩離於分別心不墮外道能取可取境界之相是名禪波羅蜜大慧何者菩薩般若波羅蜜菩薩如實觀察自心分別之相不見分別不墮二邊依如實修行轉身不見一法生不見一法滅自身內證聖行修行是名菩薩般若波羅蜜大慧波羅蜜義如是滿足者得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊重說偈言

空無常刹那　愚分別有爲　如河燈種子
空無常刹那　分別刹那義　刹那亦如是
刹尼迦不生　寂靜離所作　一切法不生
我說刹那義　初生即有滅　不爲凡夫說
分別相續法　妄想見六道　若無明爲因
能生諸心者　乃至色未生　中間依何住
即生即有滅　餘心隨彼生　色不一念住
觀於何法生　依何因生法　心無因而生
是故生不成　云何知念壞　修行者證定
金剛佛舍利　光音天宮殿　世間不壞事
眞如證法實　如來知成就　比丘證平等
云何念不住　乾闥婆幻色　何故念不住
無四大見色　四大何所爲

化品第十五

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛世尊與諸羅漢受阿耨多羅三藐三菩提記如來復說諸佛如來不入涅槃復說如來應正徧知何等夜證大菩提何等夜入般涅槃於其中間不說一字如來復說諸佛如來常入無覺無觀無分別定復言作諸種種應化度諸衆生世尊復說諸識念念差別不住金剛密迹常隨侍衛復說世間本際難知復言衆生入般涅槃若入涅槃應有本際復說諸佛無有怨敵而見諸魔復說如來斷一切障而見旃遮摩那毗孫陀梨等謗佛入婆梨那村竟不得食空鉢而出世尊若如是者如來便有無量罪業云何如來不離一切諸罪過惡而得阿耨多羅三藐三菩提一切種智佛告聖者大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧汝今諦聽當爲汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧我爲曾行菩薩行諸聲聞等依無餘涅槃而與授記大慧我與聲聞授記者爲怯弱衆生生勇猛心大慧此世界中及餘佛國有諸衆生行菩薩行而復樂於聲聞法行爲轉彼取大菩提應化佛爲應化聲聞授記非報佛法身佛而授記別大慧聲聞辟支佛涅槃無差別何以故斷煩惱無差異故斷煩惱障非斷智障復次大慧見法無我斷於智障見人無我斷煩惱障大慧轉意識故斷法障業障以轉意阿梨耶識熏習故究竟清淨大慧我常依本法體而住更不生法依本名字章句不覺不思而說諸法大慧如來常如意知常不失念是故如來無覺無觀諸佛如來離四種地已遠離二種死二種障二種業故大慧七種識意意識眼耳鼻舌身念念不住因虛妄熏習離於無漏諸善法故大慧如來藏世間不生不死不來不去常恒清涼不變復次大慧依如來藏故有世間涅槃苦樂之因而諸凡夫不覺不知而墮

於空虛妄顛倒大慧金剛密迹常隨侍衛應化如來前後圍繞非法佛報佛根本如來應正徧知大慧根本如來遠離諸根大小諸量遠離一切凡夫聲聞辟支佛等大慧如實修行得彼眞如樂行境界者知根本佛以得平等法忍故是故金剛密迹隨應化佛大慧應化佛者無業無謗而應化佛不異法佛報佛如來而亦不一如陶師鹽等作所作事應化佛作化衆生事異眞實相說法不說內所證法聖智境界復次大慧一切凡夫外道聲聞辟支佛等見六識滅墮於斷見不見阿梨耶識墮於常見復次大慧不見自心分別本際是故世間名無本際大慧遠離自心分別見者名爲解脫得涅槃證大慧諸佛如來遠離四種熏習氣故是故無過爾時世尊重說偈言

三乘及非乘　諸佛無量乘　一切記佛地
說諸煩惱斷　內身證聖智　及無餘涅槃
誘進怯衆生　是故隱覆說　如來得證智
亦說於彼道　衆生依入道　二乘無涅槃
見欲色及有　及四種熏地　意識亦所生
見意識共住　見意眼識等　常無常斷滅
常見依意等　而起涅槃見

遮食肉品第十六

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊我觀世間生死流轉怨結相連墮諸惡道皆由食肉更相殺害增長貪瞋不得出離甚爲大苦世尊食肉之人斷大慈種修聖道者不應得食世尊諸外道等說邪見法盧伽耶陀墮俗之論墮於斷常有無見中皆遮食肉自己不食不聽他食云何如來淸淨法中修梵行者自食他食一切不制如來世尊於諸衆生慈悲一等云何而聽以肉爲食善哉世尊哀愍世間願爲我說食肉之過不食功德我及一切諸菩薩等聞已得依如實修行廣宣流布令諸現在未來衆生一切識知佛告聖者大慧菩薩言善哉善哉善哉大慧汝大慈悲愍衆生故能問此義汝今諦聽當爲汝說大慧菩薩白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧夫食肉者有無量過諸菩薩摩訶薩修大慈悲不得食肉食與不食功德罪過我說少分汝今諦聽大慧我觀衆生從無始來食肉習故貪著肉味更相殺害遠離賢聖受生死苦捨肉味者聞正法味於菩薩地如實修行速得阿耨多羅三藐三菩提復令衆生入於聲聞辟支佛地止息之處息已令入如來之地大慧如是等利慈心爲本食肉之人斷大慈種云何當得如是大利是故大慧我觀衆生輪迴六道同在生死共相生育遞爲父母兄弟姊妹若男若女中表內外六親眷屬或生餘道善道惡道常爲眷屬以是因緣我觀衆生更相噉肉無非親者由貪肉味遞互相噉常生害心增長苦業流轉生死不得出離佛說是時諸惡羅刹聞佛所說悉捨惡心止不食肉遞相勸發慈悲之心護衆生命過自護身捨離一切諸肉不食悲泣流淚而白佛言世尊我聞佛說諦觀六道我所噉肉皆是我親乃知食肉衆生大怨斷大慈種長不善業是大苦本世尊我從今日斷不食肉及我眷屬亦不聽食如來弟子有不食者我當晝

夜親近擁護若食肉者我當與作大不饒益
大慧羅刹惡鬼常食肉者聞我所說尚發慈
心捨肉不食況我弟子行善法者當聽食肉
若食肉者當知即是衆生大怨斷我聖種大
慧若我弟子聞我所說不諦觀察而食肉者
當知即是旃陀羅種非我弟子我非其師是
故大慧若欲與我作眷屬者一切諸肉悉不
應食復次大慧菩薩應觀一切是肉皆依父
母膿血不淨赤白和合生不淨身是故菩薩
觀肉不淨不應食肉復次大慧食肉之人衆
生聞氣悉皆驚怖逃走遠離是故菩薩修如
實行爲化衆生不應食肉大慧譬如旃陀羅
獵師屠兒捕魚鳥人一切行處衆生遥見作
如是念我今定死而此來者是大惡人不識
罪福斷衆生命求現前利今來至此爲覓我
等今我等身悉皆有肉是故今來我等定死
大慧由人食肉能令衆生見者皆生如是驚
怖大慧一切虛空地中衆生見食肉者皆生
驚怖而起疑念我於今者爲死爲活如是惡
人不修慈心亦如豺狼遊行世間常覓肉食

如牛噉草蜣蜋逐糞不知飽足我身是肉正
是其食不應逢見即捨逃走離之遠去如人
畏懼羅刹無異大慧食肉之人能令衆生見
者皆生如是驚怖當知食肉衆生大怨是故
菩薩修行慈悲爲攝衆生不應食彼非聖惡
人所食之味惡名流布聖人呵責是故大慧
菩薩爲攝諸衆生故不應食肉復次大慧菩
薩爲護衆生信心不應食肉何以故大慧言
菩薩者衆生皆知是佛如來慈心之種能與
衆生作歸依處聞者自然不生疑怖生親友
想善知識想不怖畏想言得歸依處得安隱
處得善導師大慧由不食肉能生衆生如是
信心若食肉者衆生即失一切信心便言世
間無可信者斷於信根是故大慧菩薩爲護
衆生信心一切諸肉悉不應食復次大慧我
諸弟子爲護世間謗三寶故不應食肉何以
故世間有人見食肉故謗毀三寶作如是言
於佛法中何處當有眞實沙門婆羅門修梵
行者捨於聖人本所應食食衆生肉猶如羅
刹食肉滿腹醉眠不動依世凡夫豪貴勢力

覓肉食噉如羅刹王驚怖衆生是故處處唱
如是言何處有實沙門婆羅門修淨行者無
法無沙門無毗尼無淨行者生如是等無量
無邊惡不善心斷我法輪絶滅聖種一切皆
由食肉者過是故大慧我弟子者爲護惡人
毀謗三寶乃至不應生念肉想何況食噉復
次大慧菩薩爲求清淨佛土教化衆生不應
食肉應觀諸肉如人死屍眼不欲見不用聞
氣何況可嗅而著口中一切諸肉亦復如是
大慧如燒死屍臭氣不淨與燒餘肉臭穢無
異云何於中有食不食是故大慧菩薩爲求
清淨佛土教化衆生不應食肉復次大慧菩
薩爲求出離生死應當專念慈悲之行少欲
知足猒世間苦速求解脫當捨憒閙就於空
閑住屍陀林阿蘭若處冢間樹下獨坐思惟
觀諸世間無一可樂妻子眷屬如枷鎖想宮
殿臺觀如牢獄想觀諸珍寶如糞聚想見諸
飲食如膿血想受諸飲食如塗癰瘡趣得存
命繫念聖道不爲貪味酒肉葱韮蒜薤臭味
悉捨不食大慧若如是者是眞修行堪受一

切人天供養若於世間不生猒離貪著諸味酒肉葷辛得便噉食不應受於世間信施復次大慧有諸衆生過去曾修無量因緣有微善根得聞我法信心出家在我法中過去曾作羅剎眷屬虎狼師子猫狸中生雖在我法食肉餘習見食肉者歡喜親近入諸城邑聚落塔寺飲酒噉肉以爲歡樂諸天下觀猶如羅剎爭噉死屍等無有異而不自知已失我衆成羅剎眷屬雖服袈裟剃除鬚髮有命者見心生恐怖如畏羅剎是故大慧若以我爲師者一切諸肉悉不應食復次大慧世間邪見諸呪術師若其食肉呪術不成爲成邪術尚不食肉況我弟子爲求如來無上聖道出世解脫修大慈悲精勤苦行猶恐不得何處當有如是解脫爲彼癡人食肉而得是故大慧我諸弟子爲求出世解脫樂故不應食肉復次大慧食肉能起色力食味人多貪著應當諦觀一切世間有身命者各自寶重畏於死苦護惜身命人畜無別寧當樂存疥癩野干身不能捨命受諸天樂何以故畏死苦故

大慧以是觀察死爲大苦是可畏法自身畏死云何當得而食他肉是故大慧欲食肉者先自念身次觀衆生不應食肉復次大慧夫食肉者諸天遠離何況聖人是故菩薩爲見聖人當修慈悲不應食肉大慧食肉之人睡眠亦苦起時亦苦若於夢中見種種惡驚怖毛豎心常不安無慈心故乏諸善力若其獨在空閑之處多爲非人而伺其便虎狼師子亦來伺求欲食其肉心常驚怖不得安隱復次大慧諸食肉者貪心難滿食不知量不能消化增益四大口氣腥臊腹中多有無量惡蟲身多瘡癬惡癩疾病種種不淨現在凡夫不喜聞見何況未來無病香潔人身可得復次大慧我說凡夫爲求淨命噉於淨食尚應生心如子肉想何況聽食非聖人食聖人離者以肉能生無量諸過失於出世一切功德云何言我聽諸弟子食諸肉血不淨等味言我聽者是則謗我大慧我聽弟子食諸聖人所應食食非謂聖人遠離之食聖食能生無量功德遠離諸過大慧過去現在聖人食者

所謂粳米大小麥豆種種油蜜甘蔗甘蔗汁糖陀末千提等隨時得者聽食爲淨大慧於未來世有愚癡人說種種毗尼言得食肉因於過去食肉熏習愛著肉味隨自心見作如是說非佛聖人說爲美食大慧不食肉者要因過去供養諸佛種諸善根能信佛語堅住毗尼信諸因果至於身口能自節量不爲世間貪著諸味見食肉者能生慈心大慧我憶過去有王名師子奴食種種肉愛著肉味次第乃至食於人肉因食人肉父母兄弟妻子眷屬皆悉捨離一切臣民國土聚落即便謀反共斷其命以食肉者有如是過是故不應食一切肉復次大慧自在天王化身爲鴿釋提桓因是諸天主因於過去食肉習氣化身作鷹驚逐此鴿鴿來投我我於爾時作尸毗王憐愍衆生更相食噉稱已身肉與鷹代鴿割肉不足身上稱上受大苦惱大慧如是無量世來食肉熏習自身他身有如是過何況無愧常食肉者大慧復有餘王不食肉者乘馬遊戲爲馬驚波牽入深山失於侍從不知

歸路不食肉故師子虎狼見無害心與雌師子共行慾事乃至生子班足王等以過去世食肉熏習及作人王亦常食肉在七家村多樂食肉食肉太過遂食人肉生諸男女盡為羅剎大慧食肉衆生依於過去食肉熏故多生羅剎師子虎狼豺豹猫狸鵄梟鵰鷲鷹鷂等中有命之類各自護身不令得便受飢餓苦常生惡心念食他肉命終復墮惡道受生人身難得何況當有得涅槃道大慧當知食肉之人有如是等無量諸過不食肉者即是無量功德之聚大慧而諸凡夫不知如是食肉之過不食功德我今畧說不聽食肉大慧若一切人不食肉者亦無有人殺害衆生由人食肉若無可食處處求買為財利者殺以販賣為買者殺是故買者與殺無異是故食肉能障聖道大慧食肉之人愛著肉味至無畜生乃食人肉何況麞鹿雉兎鵝鴈猪羊鷄狗駝驢象馬龍蛇魚鼈水陸有命得而不食由著肉味設諸方便殺害衆生造作種種罩羅機網羅山置地截河堰海遍諸水陸安置罟網機撥坑埳弓刀毒箭間無空處虛空地水種種衆生皆被殺害為食肉故大慧獵師屠兒食肉人等惡心堅固能行不忍見諸衆生形體鮮肥膚肉充悅生食味心更相指示言是可噉不生一念不忍之心是故我說食肉之人斷大慈種大慧我觀世間無有是肉而非命者自己不殺不教人殺他不為殺不從命來而是肉者無有是處若有是肉不從命出而是美食我以何故不聽人食遍求世間無如是肉是故我說食肉是罪斷如來種故不聽食大慧我涅槃後於未來世法欲滅時於我法中有出家者剃除鬚髮自稱我是沙門釋子被我袈裟癡如小兒自稱律師墮於二邊種種虛妄覺觀亂心貪著肉味隨自心見說毗尼中言得食肉亦謗我言諸佛如來聽人食肉亦說因制而聽食肉亦謗我言如來世尊亦自食肉大慧我於象腋央掘魔涅槃大雲等一切修多羅中不聽食肉亦不說肉入於食味大慧我若聽諸聲聞弟子肉為食者我終不得口常讚歎修大慈悲行如實行者亦不讚歎屍陀林中頭陀行者亦不讚歎修行大乘住大乘者亦不讚歎不食肉者我不自食不聽他食是故我勸修菩薩行歎不食肉勸觀衆生應如一子云何唱言我聽食肉我為弟子修三乘行者速得果故遮一切肉悉不聽食云何說言我毗尼中聽人食肉又復說言如來餘修多羅中說三種肉聽人食者當知是人不修毗尼次第斷故唱言得食何以故大慧肉有二種一者他殺二者自死以世人言有肉得食有不得者象馬能蛇人鬼獼猴猪狗及牛言不得食餘者得食屠兒不問得食不得一切盡殺處處衒賣衆生無過橫被殺害是故我制他殺自死悉不得食見聞疑者所謂他殺不見聞疑者所謂自死是故大慧我毗尼中唱如是言凡所有肉於一切沙門釋子皆不淨食汚清淨命障聖道分無有方便而可得食若有說言佛毗尼中說三種肉為不聽食非為聽食當知是人堅住毗尼是不謗我大慧今此楞伽修多羅中一切時一切肉亦無方便而可得食

是故大慧我遮食肉不為一人現在未來一切不得是故大慧若彼癡人自言律師言毗尼中聽人食肉亦謗我言如來自食彼愚癡人成大罪障長夜墮於無利益處無聖人處不聞法處亦不得見現在未來賢聖弟子況當得見諸佛如來大慧諸聲聞人常所應食米麵油蜜種種麻豆能生淨命非法貯畜非法受取我說不淨尚不聽食何況聽食血肉不淨大慧我諸聲聞辟支佛菩薩弟子食於法食非食飲食何況如來大慧諸佛如來法食法住非飲食身非諸一切飲食住身離諸資生愛有求等遠離一切煩惱習過善分別知心心智慧一切智一切見見諸衆生平等憐愍是故大慧我見一切諸衆生猶如一子云何而聽以肉為食亦不隨喜何況自食大慧如是一切葱韮蒜薤臭穢不淨能障聖道亦障世間人天淨處何況諸佛淨土果報酒亦如是能障聖道能損善業能生諸過是故大慧求聖道者酒肉葱韮及蒜薤等能熏之味悉不應食爾時世尊重說偈言

大慧菩薩問　酒肉葱韮蒜　佛言是不淨
一切不聽食　羅刹等食噉　非聖所食味
食者聖呵責　及惡名流布　願佛分別說
食不食罪福　大慧汝諦聽　我說食中過
酒肉葱韮蒜　是障聖道分　我觀三界中
及得聖道衆　無始世界來　展轉莫非親
云何於其中　而有食不食　觀肉所從來
出處最不淨　膿血和雜生　屎尿膿涕合
修行淨行者　當觀不應食　種種肉及葱
酒亦不得飲　種種韮及蒜　修行常遠離
常遠離麻油　穿孔床不眠　飛揚諸細蟲
斷害他命故　肉食長身力　由力生邪念
邪念生貪欲　故不聽食肉　由食肉生貪
貪心致迷醉　迷醉長愛欲　不解脫生死
為利殺衆生　為肉追錢財　彼二人惡業
死墮呼喚獄　二種名淨肉　不見聞不疑
世無如是肉　生墮食肉中　臭穢可厭患
常生顛狂中　多生旃陀羅　獵師屠兒家
或生羅刹女　及諸食肉處　羅刹猫狸等
食肉生彼中　象腋與大雲　涅槃勝鬘經
及入楞伽經　我不聽食肉　諸佛及菩薩
聲聞亦呵責　食肉無慚愧　生生常顛狂
先說見聞疑　已斷一切肉　妄想不覺知
故生食肉想　如彼貪欲過　障礙聖解脫
酒肉葱韮蒜　悉為聖道障　未來世衆生
於肉愚癡說　言此淨無罪　佛聽我等食
淨食如藥想　猶如食子肉　知足生厭離
修行行乞食　安住慈心者　我說常厭離
師子豺虎狼　恒可同遊止　食肉見者怖
云何而可食　是故修行者　慈心不食肉
食肉斷慈心　離涅槃解脫　及違聖人教
故不聽食肉　不食生梵種　及諸修行道
智慧及富貴　斯由不食肉

陀羅尼品第十七

爾時世尊告聖者大慧菩薩摩訶薩言大慧汝應諦聽受持我楞伽經咒是咒過去未來現在諸佛已說今說當說大慧我今亦說為諸法師受持讀誦楞伽經者而說咒曰

兜諦兜諦　柷諦柷諦　蘇頻諦　蘇頻諦　迦諦迦諦　阿摩梨　阿摩諦　毗摩梨

毗摩梨　尼彌尼彌　奚彌奚彌　娑迷娑迷　歌梨歌梨　歌羅歌梨　阿嚌摩嚌遮嚌兜嚌　謨嚌蘇弗嚌　葛第葛第　波第波第　奚咪奚咪　地咪地咪　羅制羅制　波制波制　槃第槃第　阿制彌制　竹荼梨　兜荼第　波羅第　遏計遏計　斫計斫計　黎犀咪　黎犀咪　奚咪奚咪　晝晝晝晝　抽畜抽畜　紬紬紬紬　除除除除　蘇婆呵

大慧是名楞伽大經中呪文句善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷等能受持讀誦此文句爲人演說無有人能覓其罪過若天天女若龍龍女若夜叉夜叉女阿脩羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女浮多浮多女鳩槃荼鳩槃荼女毗舍閣毗舍閣女鳴多羅鳴多羅女阿波羅阿波羅女羅刹羅刹女荼加荼加女鳴周何羅鳴周何羅女加吒福多羅加吒福多羅女若人非人若人女非人女不能覓其過若有惡鬼神損害人欲速令彼惡鬼去者一百遍轉此陀羅尼呪彼諸惡鬼驚怖號哭疾走而去佛復告大慧大慧我爲護此護法法師更說陀羅尼而說呪曰

波頭彌　波頭彌提婢　奚尼奚尼　奚禰　諸黎　諸羅　諸麗　侯麗　侯羅　侯麗　由麗　由羅　由麗　波麗　波羅　波麗　闍制瞋迭　頻迭槃　逝末迭　遲那伽梨　蘇婆呵

大慧是陀羅尼呪文句若善男子善女人受持讀誦爲人演說無人能得與作過失若天若天女若龍若龍女夜叉夜叉女阿脩羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女乾闥婆乾闥婆女浮多浮多女鳩槃荼鳩槃荼女毗舍闍毗舍闍女鳴多羅鳴多羅女阿拔摩羅阿拔摩羅女羅叉羅叉女鳴闍何羅鳴闍何羅女加吒福單那加吒福單那女若人非人若人女非人女彼一切不能得其過失大慧若有人能受持讀誦此呪文句彼人得名誦一切楞伽經是故我說此陀羅尼句爲遮一切諸羅刹護一切善男子善女人護持此經者

入楞伽經卷第八

音釋

膿（奴冬切腫血也）豺狼（豺士皆切狼魯當切）蜣蜋（蜣去羊切蜋呂張切蜣蜋食糞蟲也）嗅（許救切鼻擡氣也）穌蕥（蘇蘇貫刀蕥胡菜懈切蘇蕥茁筆也）腥臊（腥桑經切臊蘇遭切腥犬豕膏臭也）鴟梟（鴟昌脂切梟古堯切鴞惡鳥也）鵰鷲（鵰都聊切大鷲鳥也亦名鷲鷲疾僦切）衒（熒絹切）儕（在諧切）

入楞伽經卷第九

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

總品第十八之一

爾時世尊欲重宣此修多羅深義而說偈言

如夏諸禽獸　迷惑心見波　諸禽獸愛水
波水無實事　如是識種子　見諸境界動
諸愚癡衆生　如眼瞖見物　思惟可思惟
及離能思惟　見實諦分別　能知得解脫
是諸法非堅　虛妄分別生　虛妄分別空
依彼空分別　五陰識等法　如水中樹影
如見幻夢等　識中莫分別　幻起屍機關
夢電雲常爾　絕三相續法　衆生得解脫
依諸邪念法　是故有識生　八九種種種
如水中諸波　依熏種子法　常堅固縛身
心流轉境界　如鐵依磁石　依止諸衆生
眞性離諸覺　遠離諸作事　離知可知法
行如幻三昧　出諸十地行　汝觀心王法
離心境識相　時知心常轉　即住恒不變
住蓮華宮殿　如幻境界相　住彼勝處已
得諸自在行　如摩尼現色　作度衆生業
無有為無為　除諸分別心　愚癡無智取
如石女夢見　寂靜及無生　五陰人相續
因緣諸境界　空有及非有　我說諸方便
無如是實相　愚癡取實有　無能相可相
我觀一切法　而不覺一切　我有一切知
而無一切知　凡夫愚分別　自言世智者
我未曾覺知　亦不覺衆生　一切法唯心
諸陰如毛輪　諸相畢竟無　何處有分別
本無始生物　諸緣中亦無　石女見空華
若能見有為　爾時見可見　見迷法即住
我不入涅槃　不滅諸相業　滅諸分別識
此是我涅槃　非滅諸法相　愚癡妄分別
如暴水竭盡　爾時波不生　如種種識滅
滅而不復生　空及無體相　如幻本不生
有無離有無　此諸法如夢　我說一實法
離於諸覺觀　聖人妙境界　離二法體相
如見螢火相　種種而無實　世間見四大
種種亦如是　如依草木石　示現諸幻相
彼幻無是相　諸法體如是　無取者可取
無解脫無縛　如幻如陽焰　如夢眼中瞖
若如是實見　離諸分別垢　即住如實定
彼見我無疑　此中無心識　如虛空陽焰
如是知諸法　而不知一法　離有無諸緣
故諸法不生　三界心迷惑　是故種種現
夢及世間法　此二法平等　可見與資生
諸觸及於量　身無常世間　種種色亦爾
世間尊者說　如是所作事　心三界種子
迷惑見現未　如世間分別　無如是實法
見世間如是　能離諸生死　生及與不生
愚癡迷惑見　不生及不滅　修智慧者見
阿迦尼妙境　離諸惡行處　常無分別行
離諸心數法　得力通自在　到諸三昧處
彼處成正覺　化佛此中成　諸法不生滅
諸法如是體　應化無量億　彼體中出世
愚人聞佛法　如響不思議　遠離初中後
及離有無法　遍不動清淨　無諸相現相
識性覆法身　一切身中有　迷惑是幻有
幻非迷惑因　心無迷惑法　亦非不少有
心依二法縛　阿梨耶識起　但心如是見
我法如暴水　觀世間如是　爾時轉諸心

乃是我眞子　成就實法行　煖濕及堅動
愚分別諸法　非實專念有　無能相可相
八種物一身　形相及諸根　愚分別諸色
迷惑身羅網　諸因緣和合　愚癡分別生
不知如是法　流轉三界中　諸法及言語
是衆生分別　而諸法是無　如化如夢等
觀諸法如是　不住世涅槃　心種種種子
現見心境界　可見分別生　愚癡樂二法
無智愛及業　是心心法因　依他力法生
故說他力法　依法分別事　心迷惑境界
故不成分別　迷惑邪分別　心依因緣縛
是故生諸身　若離諸因緣　我說不見法
離諸因緣法　離於諸法相　不住諸法中
我說不見境　如王長者等　以種種禽獸
會集澤野中　以示於諸子　我如是諸相
種種鏡像法　內身智爲子　說於實際法
如大海波浪　從風因緣生　能起舞現前
而無有斷絶　阿梨耶識常　依風境界起
種種水波識　能舞生不絶　能取可取相
衆生見如是　可見無諸相　毛道如是見

阿梨耶本識　意及於意識　離可取能取
我說如是相　五陰中無我　及無人衆生
生即諸識生　滅即諸識滅　如畫中高下
可見無如是　如是諸物體　見無如是相
如乾闥婆城　禽獸渴愛水　如是可見見
智觀無如是　離可量及根　非因亦非果
離能覺所覺　離能見可見　依陰因緣覺
無人見可見　若不見可見　云何修彼法
因緣因譬喻　立意及因緣　夢乾闥婆輪
陽焰及日月　光焰幻等喻　我遮諸法王
如夢幻迷惑　空分別衆生　不依於三界
內外亦皆無　見諸有不生　乃得無生忍
得如幻三昧　及於如意身　諸通及自在
力心種種法　諸法本不生　空無法體相
彼人迷不覺　隨因緣生滅　如愚癡分別
心見於自心　見外種種相　實無可見法
見骨相佛像　及諸大離散　善覺心能知
住持世間相　身住持資生　可取三種境
識取識境界　意識分別三　分別可分別
所有字境界　不能見實法　彼覺迷不見

諸法無自體　智慧者能覺　行者爾乃息
住於無相處　如墨圖於雞　愚取是我雞
如癡凡夫取　三乘同是一　無諸聲聞人
亦無辟支佛　所見聲聞色　及見諸如來
諸菩薩大慈　示現是化身　三界唯是心
離三種體相　轉變彼諸相　彼即是眞如
法及人行相　日月光焰熾　大諸摩尼寶
無分別作事　諸佛法如是　如瞖取毛輪
如是分別法　愚癡虛妄身　離於生住滅
及離常無常　可見染淨法　如空中毛輪
如中蘭碭人　見諸像大地　一切如金色
彼不曾有金　如是愚癡人　無始心法染
幻陽焰生有　愚人取爲實　一子及無子
大海是一子　亦是無量子　汝觀心種子
一子如清淨　轉於無種子　平等無分別
起即是生亂　能生種種子　是故說種子
因緣不生法　因緣不滅法　生法唯因緣
心如是分別　三界唯假名　實無事法體
妄覺者分別　取假名爲實　觀諸法實體
我不遮迷惑　實體不生法　觀是得解脫

我不見幻無　說諸法是有　顛倒速如電
是故說如幻　非本生如生　諸因緣無體
無有處及體　唯有於言語　不遮緣生滅
不遮緣和合　遮諸愚癡見　分別因緣生
實無識體法　無事及本識　愚癡生分別
如死尸惡覺　三界但是心　諸佛子能見
即得種類身　離作有為法　得力通自在
及共相應法　現諸一切色　心法如是生
而無心及色　無始心迷惑　爾時修行者
得見於無相　智慧中觀察　不見諸衆生
相及事假名　意取諸動法　我諸子過是
無分別修行　乾闥婆城幻　毛輪及陽焰
無實而見實　諸法體如是　如心見諸法
無如是體相　一切法不生　但見迷惑法
毛道迷分別　以住於二法　初識生分別
種種熏種子　識如暴水起　斷彼則不生
種種念觀法　若但心中生　如虛空壁中
何故而不生　若有少相觀　心則從緣生
若從因緣生　不得言唯心　心取於自心
無法無因生　心法體清淨　虛空中無熏

虛妄取自心　是故心現生　外法無可見
是故說唯心　本識但是心　意能念境界
能取諸境界　故我說唯心　心常無記法
意二邊取相　取現法是識　彼是善不善
離二種識相　是第一義門　說三乘差別
寂靜無是相　若心住寂靜　及行於佛地
是過去佛說　現未亦如是　初七是心地
寂靜第八地　二地是行處　餘地是我法
自內身清淨　是我自在地　自在究竟處
阿迦尼地現　如諸火焰等　而出諸光明
種種心可樂　化作於三界　或有先有化
而化作三有　彼處說諸法　是我自在地
諸地無時節　國土轉亦然　過諸心地法
是住寂靜果　實無而謂實　而見於種種
愚人顛倒取　是種種顛倒　如無分別智
有事不相應　以心非諸色　是故無分別
諸禪及無量　及無色三昧　諸相畢竟滅
是故心中無　須陀洹果法　往來及不還
及諸羅漢果　一切心迷惑　空無常剎那
愚分別有為　河種子譬喻　分別剎那義

剎那無分別　離諸所作法　一切法不生
我說剎那義　有無說於生　僧佉等妄說
一切法無記　亦是彼人說　有四種說法
一往答反問　分別差別答　默答遮外道
世諦一切有　第一義諦無　而實體無相
是第一義諦　見於虛妄法　是故說世諦
因於言語生　無如是實體　無事有言語
世諦中實無　是即顛倒事　可見亦是無
若事顛倒有　寂靜畢竟無　依於顛倒事
及見諸法生　畢竟定是無　是即無體相
所見諸種種　熏習煩惱生　心見外迷惑
現取於前境　分別無分別　是空實相法
如幻像諸相　如樹葉金色　是可見人見
心無明熏習　聖人不見迷　中間不見實
迷惑即是實　以實即中間　遠離諸迷惑
若能生諸相　即是其迷惑　如眼瞖不淨
如瞖見毛輪　依迷取諸法　於諸境界中
愚癡取是法　諸法如毛輪　陽焰水迷惑
三界如夢幻　修行得解脫　分別可分別
能生於分別　縛可縛及因　六種解脫因

無地及諸諦　無國土及化　佛辟支聲聞
唯是心分別　人體及五陰　諸緣及微塵
勝人自在作　唯是心分別　心遍一切處
一切處皆心　以心不善觀　心性無諸性
五陰中無我　我中無五陰　分別無是法
而彼法非無　如愚癡分別　有諸一切法
如是見實有　一切應見實　一切法若無
無染亦無淨　愚癡見如是　彼法不如是
迷惑分別相　是他力分別　彼相所有名
是名分別相　名相是分別　因緣事和合

若不生彼心　是第一義相　報相佛實體
及所化佛相　衆生及菩薩　并十方國土
習氣法化佛　及作於化佛　是皆一切從
阿彌陀國出　應化所說法　及報佛說法
修多羅廣說　汝應知密意　所有佛子說
及於諸如來　是皆化佛說　非淳熟者說
是諸法不生　而彼法非無　乾闥婆城幻
如夢化相似　種種隨心轉　唯心非餘法
心生種種生　心滅種種滅　衆生妄分別
無物而見物　無義唯是心　無分別得脫

無始世戲論　依止於煩惱　諸分別熏修
是故邪見生　識無分別義　真如是智境
轉彼是寂靜　是諸聖境界　觀察義思惟
諸凡夫思惟　念真如思惟　諸佛淨思惟
分別諸法體　一切法不生　依他力因緣
衆生迷分別　他力若清淨　離分別相應
轉彼即真如　離分別是行　莫分別分別
分別是無實　分別迷惑法　取可取不盡
見外分別境　分別是實體　心分別分別
彼法因緣生　邪見見外義　無義但是心
觀斟量相應　能滅取可取　無諸外境界
愚癡妄分別　熏習增長心　似生於諸法
滅二種分別　真如智境界　生於無法相
不思議聖境　名相及分別　實體二種相
正智及真如　是成就實體　依父母和合
阿梨耶意合　如酥瓶等鼠　共赤白增長
敝尸厚皰瘡　不淨依節盡　業風長四大
如諸果成熟　五及於五五　及有九種孔
諸毛甲遍覆　如是增長生　生如糞中蟲
如人睡中寤　眼見色起念　增長生分別

分別及專念　斷齒脣和合　口始說言語
如鸚鵡弄聲　諸外道說定　大乘不決定
依衆生心定　邪見不能近　我乘內證智
妄覺非境界　如來滅世後　誰持為我說
如來滅度後　未來當有人　大慧汝諦聽
有人持我法　於南大國中　有大德比丘
名龍樹菩薩　能破有無見　為人說我乘
大乘無上法　證得歡喜地　往生安樂國
智慧觀察法　不見實法體　是故不可說
及說亦無體　若因緣生法　不得言有無
因緣中有物　愚分別有無　邪見二邪法
我知離我法　一切法名字　無量劫常學
以學復更學　迷共相分別　若不說諸名
諸世間迷惑　是故作名字　為除迷惑業
依三種分別　愚癡分別法　依名迷分別
及因緣能生　法不滅不生　自性如虛空
法無體是體　分別相即體　影像及於幻
陽焰與夢響　火輪乾闥婆　諸法如是生
不二真如空　實際及法體　我說無分別
成就彼法相　口心境界虛　實及立虛妄

心隨於二邊　是故立分別　有無隨二邊
以在心境界　遠離諸境界　爾時正滅心
以離取境界　彼滅非有無　如聖人境界
愚人不能知　有滅住眞如　智慧者能見
如彼諸法住　智慧者能見　法體不如是
以諸法無相　愚癡人見鐵　分別以為金
非金而見金　外道取法爾　本無言始生
始生後還滅　從因緣有無　此說非我教
無始無終法　無如是相住　似世間住相
邪覺者不知　過去法是有　未來法非無
現在法亦有　不應言法生　轉時及行相
諸大及諸根　虛妄取中陰　若取非覺者
一切佛世尊　不說因緣生　因緣即世間
如乾闥婆城　但法緣和合　依此法生法
離諸和合法　同九　不滅亦不生　鏡中及水中
眼及器摩尼　而見諸鏡像　十一　諸影像是無
如獸愛空水　見諸種種色　種種似如有
如夢石女兒　我乘非大乘　非聲亦非字
非諦非解脫　非寂靜境界　而我乘大乘
諸三昧自在　身如意種種　自在華莊嚴

一體及別體　因緣中無法　略說諸法生
廣說諸法滅　不生空是一　而生空是二
不生空是勝　生滅即是空　眞如空實際
涅槃與法界　身及意種種　我說異名法
經毗尼毗曇　分別我清淨　依名不依義
彼不知無我　非外道非佛　非我亦非餘
從緣成有法　云何無諸法　何人成就有
從因緣說無　說法生邪見　有無妄分別
若人見不生　亦見法不滅　彼人離有無
見世間寂靜　衆生分別見　可見如兎角
分別是迷惑　如禽愛陽焰　虛妄分別法
依彼分別見　無因緣分別　無因不應分
無水而求水　如獸妄生愛　愚癡如是見
聖者無如是　聖人見清淨　以生三解脫
離諸生死法　修行寂靜處　深快妙方便
知國土妙事　我為諸子說　不為諸小乘
三有是無常　空無我離我　同相及別相
我為聲聞說　不著一切法　離世間獨行
我說緣覺果　非思量境界　分別外實體
從他力故生　見自身迷惑　爾時轉諸心

十地即初地　初地即八地　九地即七地
七地即八地　二地即三地　四地即五地
三地即六地　寂靜無次第　諸法常寂靜
修行者無法　有無法平等　爾時聖得果
諸法無體相　云何於無法　而能作平等
寂滅無分別　[illegible]九　若不見諸心　十二　內及外動法
爾時滅諸法　已見平等心　愚無始流轉
取法如懷抱　誑凡夫而轉　如因楔出楔
依彼因及觀　共意取境界　依於識種子
能作於心因　修得及住持　隨種類身得
及夢中所得　是通有四種　夢中所得通
及於諸佛因　取種類身得　彼通非實通
熏種子熏心　似有法生轉　愚人不覺知
為說生諸法　分別於外物　諸法相成就
爾時心悶沒　不見自迷惑　何故說於生
何故說無見　不可見而見　願必為我說
為於何等人　說何等法有　為於何等人
說何等法無　心體自清淨　意起於諸濁
意及一切識　能作熏種子　阿梨耶出身
意出求諸法　意識取境界　迷惑見貪取

自心所見法 外法無外法 如是觀迷惑
常憶念眞如 修禪者境界 業諸佛大事
此三不思議 是智者境界 過現及未來
涅槃入虛空 我依世諦說 眞諦無名字
二乘及外道 等著於邪見 迷沒於心中
分別於外法 緣覺佛菩薩 羅漢見諸佛
菩提堅種子 及夢中成就 何處爲何等
云何爲何因 所爲爲何義 唯願爲我說
幻心去寂靜 有無朋黨說 心中迷堅固
說有幻無幻 生滅相相應 相可相有無
分別唯是意 共於五種識 鏡像水波等
從心種子生 若心及於意 而諸識不生
時得如意身 乃至於佛地 諸緣及陰界
是法自體相 假名及人心 如夢如毛輪
世間如幻夢 見依止得實 諸相實相應
離諸斟量因 諸聖人內境 常觀諸妙行
迷覆斟量因 令世間實解 離一切戲論
智不住迷惑 諸法無體相 空及常無常
心住於愚癡 迷惑故分別 說見諸法者
非說於無生 一二及於二 忽然自在有

依時勝微塵 緣分別世間 世種子是識
依止彼因生 如依壁畫像 知實即是滅
如人見於幻 見生死亦爾 愚癡人依闇
縛及解脫生 內外諸種種 諸法及因緣
如是觀修行 住於寂靜處 熏習中無心
心不共熏習 心無差別相 熏習纏於心
如垢見熏習 意從於識生 如帛心亦爾
依熏習不顯 如物非無物 我說虛空然
阿梨耶身中 離於有無物 意識轉滅已
心離於濁法 覺知一切法 故我說心佛
斷絕於三世 離於有無法 世法四相應
諸有悉如幻 是二法體相 七地從心生
餘地亦成就 二地及佛地 色界及無色
欲界及涅槃 一切心境界 不離於身中
若見諸法生 是生迷惑法 覺自心迷惑
是不生諸法 無生法體相 生即著世間
見諸相如幻 法體相如是 自心虛妄取
莫分別諸法 爲癡無智說 三乘與一乘
及說於無乘 諸聖人寂靜 我法有二種
相法及於證 四種斟量相 立量相應法

形及相勝種 見迷惑分別 名字及行處
聖行實清淨 依分別分別 故有分別相
離分別分別 實體聖境界 常恒實不變
性事及實體 眞如離心法 遠離於分別
若無清淨法 亦無於有染 以有清淨心
而見有染法 清淨聖境界 是故無實事
是諸法體相 聖人之境界 從因生世間
離於諸分別 如幻與夢等 見法得解脫
煩惱熏種種 共心相應生 衆生見外境
非諸心法體 心法常清淨 非是迷惑生
迷從煩惱起 是故心不見 迷惑即眞實
餘處不可得 非陰非餘處 觀陰行知實
離見能見相 若見有爲法 見自心世間
彼心能離相 莫見唯心法 莫分別外義
住於眞如觀 過於心境界 過心境界已
遠離諸寂靜 修行住寂靜 行者寂靜住
不見摩訶衍 自然云寂靜 依諸願清淨
智無我寂靜 應觀心境界 亦觀智境界
智慧觀境界 不迷於相中 心境界苦諦
智境界是集 二諦及佛地 是般若境界

得果及涅槃　及於八聖道　覺知一切法
得清淨佛智　眼色及於明　虛空與心意
如是等和合　識從梨耶生　能取可取受
無名亦無事　無因分別者　若取非覺者
於義中無名　名中義亦爾　因無因而生
莫分別分別　一切法無實　言語亦復然
空不空義爾　愚癡見法走　妄取於實住
邪見說假名　一法成五種　知實能遠離
五種是魔法　超越過有無　非修行境界
是外道之法　不求有邪法　亦無相見我
以作自常法　唯從言語生　實諦不可說
寂滅見諸法　依止阿梨耶　能轉生意識
依止依心意　能生於轉識　依虛虛妄成
真如是心法　如是修行者　能知心性體
分別常無常　意相及於事　生及與不生
行者不應取　莫分別二法　識從梨耶生
一義二心法　不知如是生　取一二之法
是凡夫境界　無說者及說　不空以見心
邪見於自心　故生見羅網　諸因緣不生
諸根亦如是　界及五陰無　無貪無有為

本無於作業　不作非有為　無除亦無縛
無縛無解脫　無無記無物　無法無非法
無時無涅槃　法體亦是無　無佛無實諦
無因亦無果　無顛倒無滅　無滅亦無生
十二支亦無　邊無邊亦無　離於諸邪見
是故說唯心　煩惱業及身　作者與果報
如陽焰及夢　乾闥婆城等　住於心法中
而生諸法相　住於心法中　而見於斷常
涅槃中無陰　無我亦無相　能入唯是心
解脫不取相　見地何過失　諸眾生見外
心非有非無　由熏習不顯　垢中不見白
白中不見垢　如雲蓋虛空　是故心不見
心能作諸業　智於中分別　慧能觀寂靜
得大妙法體　心依境界縛　智依覺觀生
寂靜勝境界　慧能於中行　心意及意識
於相中分別　得無分別體　二乘非諸子
寂靜勝人相　諸佛智慧淨　能生於勝義
已離諸行相　分別法體有　他力法是無
迷惑取分別　不分別他力　非諸大有色
有色非諸大　夢幻乾闥婆　獸渴愛無水

我有三種慧　依止依聖名　心無法中生
是故心不見　身資生住持　眾生依熏見
依彼分別相　而說於諸法　離二乘相應
慧離現法相　虛妄取法故　聲聞見於法
能入唯見心　如來智無垢　若實及不實
從因緣生法　一二是邪見　畢竟能取著
種種諸因緣　如幻無有實　如是相種種
不能成分別　依於煩惱相　諸縛從心生
不知分別法　他力是分別　所有分別體
即是他力法　種種分別見　於他力分別
世諦第一義　第三無因生　分別說相續
斷即聖境界　修行者一事　唯心種種見
彼處無心體　如是分別相　如人眼中瞖
分別種種色　瞖非色非色　愚見他力爾
如金離塵垢　如水離泥濁　如虛空離雲
如是淨分別　聲聞有三種　應化及願生
離諸貪癡垢　聲聞從法生　菩薩亦三種
諸如來無相　眾生心心中　見佛如來像
分別無如是　他力法體有　見有無二邊
是故見分別　若無分別法　他力云何有

遠離有法體　實有法體生　依止於分別
而見於他力　依名相和合　而生於分別
常無所成就　他力分別生　爾時知清淨
第一義實體　分別有十種　他力有六種
真如是內身　是故無異相　五法是實法
及三種實相　如是修行者　不壞真如法
星宿雲形像　似於日月體　諸衆生見心
可見熏習生　諸大無自體　非能見可見
若色從大生　諸大生諸大　如是不生大
大中無四大　若果是四大　因是地水等
實及假名色　幻生作亦爾　夢及乾闥婆
獸愛水第五　一闡提五種　諸性亦如是
五乘及非乘　涅槃有六種　陰有二十四
色復有八種　佛有二十四　佛子有二種
度門有百種　聲聞有三種　諸佛國土一
而佛亦有一　解脫有三種　心慮有四種
我無我六種　可知境四種　離於諸因緣
亦離邪見過　知內身離垢　大乘無上法
生及於不生　有八種九種　一時證次第
立法唯是一　無色有八種　禪差別六種

緣覺及佛子　能取有七種　無有三世法
常無常亦爾　作及於業果　如夢中作事
佛從來不生　聲聞佛子爾　心離於可見
亦常如幻法　胎生轉法輪　出家及兜率
住諸國土中　可見而不生　去行及衆生
說法及涅槃　實諦國土覺　從因緣生法
世間諸樹林　無我外道行　禪乘阿梨耶
證果不思議　月及星宿性　諸王阿脩羅
夜叉乾闥婆　因業而發生　不可思議變
退依熏習緣　斷絕諸變易　時煩惱罪滅
一切諸菩薩　如實修行者　不畜諸財寶
金銀及象馬　牛羊奴婢等　米穀與田宅
不臥穿孔床　亦不得塗地　金銀赤白銅
鉢盂及諸器　修行淨行者　一切不得畜
憍奢耶衣服　一切不得著　欽婆羅袈裟
牛糞草果葉　青赤泥土汁　染壞於白色
石泥及與鐵　珂及於琉璃　如是鉢聽畜
滿足摩陀量　為割截衣故　聽畜四寸刀
刃如半月曲　不得學技術　如實修行人
不得市販賣　所須倩白衣　及諸優婆塞

常護於諸根　知於如實義　讀誦修多羅
及學諸毗尼　不與白衣雜　修行人如是
空處與塚間　窟中林樹下　尸陀林草中
乃至於露地　如實修行人　應住如是處
三衣常隨身　不畜餘錢財　為身須衣服
他自與聽受　為乞食出行　亦不左右視
視前六尺地　安詳而直進　如蜂採諸華
乞食亦如是　比丘比丘尼　衆中衆所雜
我為佛子說　此是惡命活　如實修行者
不聽此處食　王小王王子　大臣及長者
為求於飲食　一切不得往　死家及生家
親家所愛家　比丘雜等衆　修行者不食
寺舍烟不斷　常作種種食　故為人所作
行者不應食　如實修行者　不應飡是食
離有無朋黨　能見可見縛　行者觀世間
離於生滅法　三昧力相應　及諸通自在
若不生分別　不久得如法　從微塵勝人
緣中莫分別　諸因緣和合　行者不分別
分別諸世間　種種從熏生　行者如實觀
三有如幻夢　莫分別三有　身資生住持

離於有無謗　亦離有無見　飲食如服藥
身心常正直　一心專恭敬　佛及諸菩薩
如實修行者　應知諸律相　及諸修多羅
揀擇諸法相　五法體及心　修行無我相
清淨內法身　諸地及佛地　如是修行者
二十 住於大蓮華　諸佛大慈悲　如意手摩頂
去來於六道　諸有生厭心　發起如實行
至尸陀林中　日月形體相　及於華海相
虛空火種種　修行者見法　見如是諸相
取於外道法　亦隨聲聞道　及緣覺境界
遠離如是等　住於寂靜處　時佛妙光明
往於諸國土　摩彼菩薩頂　此摩頂妙相
隨順眞如法　爾時得妙身　有無因法體
離於斷常法　謗於有無法　是分別中道
分別無諸因　無因是斷見　見種種外法
是人滅中道　不捨諸法相　恐有斷絕相
有無是謗法　如是說中道　覺但是內心
不滅於外法　轉虛妄分別　即是中道法
唯心無可見　離於心不生　即是中道法
我及諸佛說　生及於不生　有物無物空

諸法無自體　莫分別二法　分別是有法
愚分別解脫　不覺心分別　離於二取相
覺知自心見　時離於二見　如實知遠離
不滅分別相　實知可見心　時知分別生
不生諸分別　是眞如離心　離諸外道過
廿一 若見生諸法　彼智者應取　涅槃而不滅
知此法是佛　我說及餘佛　若異見諸法
是說外道事　不生現於生　不退常現退
同時如水月　萬億國土見　一身及無量
然火及注雨　心心體不異　故說但是心
心中但是心　心無心而生　種種色形相
所見唯是心　佛及聲聞身　辟支佛身等
復種種色身　但說是內心　無色界無色
色界及地獄　色現爲衆生　但是心因緣
如幻三昧法　而身如意生　十地心自在
菩薩轉得彼　自心分別名　戲論而搖動
彼見聞生知　愚癡依相知　相是他力體
彼依名分別　分別是諸相　依他力法生
智慧觀諸法　無他力無相　畢竟無成就
智依何分別　若有成就法　離於有無法

離於有無體　二體云何有　分別二種體
二種體應有　分別見種種　清淨聖境界
分別是種種　分別是他力　若異分別者
是隨外道法　分別是分別　見是因體相
分別說分別　見是因相生　離於二分別
即是成就法　國土佛化身　一乘及三乘
無涅槃一切　空離一切生　佛三十差別
別復有十種　一切國土器　依諸衆生心
如分別法相　現見種種法　彼法無種種
法佛世間爾　法佛是眞佛　餘者依彼化
衆生自種子　見一切佛相　依迷惑縛心
能生於分別　眞不離分別　及不離於相
實體及受樂　化復作諸化　佛衆三十六
是諸佛實體　如青赤及鹽　珂乳及石蜜
葉果諸華等　如月諸光明　非一亦非異
廿二 如水中洪波　如是七識種　共於心和合
如大海轉變　是故波種種　阿梨耶亦爾
名識亦如是　心意及意識　分別外相義
八無差別相　非能見可見　如大海水波
無有差別相　諸識於心中　轉變不可得

心能造諸業　意是能分別　意識能知法
五識虛妄見　青赤白種種　衆生識現見
水波相對法　牟尼爲我說　青赤白種種
水波中無見　愚癡見諸相　說於心中轉
心中無是體　離心無外見　若有於可取
應有於能取　身資生住持　說水波相似
衆生識現見　水波共相似　大海水波起
如舞轉現見　本識如是轉　何故知不取
愚癡無智慧　本識如海波　水波轉相對
是故說譬喻　如日出世間　平等照衆生
如是世尊燈　不爲愚說法　住於真如法
何故不說實　若說於實法　心中無實法
如海中水波　如鏡及於夢　如自心境界
等見無前後　無一時境界　是故次第生
識能知諸法　意復能分別　五識現見法
寂靜無次第　如世間畫師　及畫師弟子
我住於妙法　爲實修行說　離分別分別
是內身實智　我諸佛子說　不爲於愚人
亦如幻種種　可見無如是　說種種亦爾
說亦爾不爾　爲一人說法　不爲餘人說

如人病不同　醫師處藥別　諸佛爲衆生
隨心說諸法　依外法種子　分別說現法
心取他力法　可取是分別　依止心種子
觀取外境界　二種轉迷惑　更無第三因
以迷惑不生　依何法不生　六十十八法
是故唯說心　自心見外法　見彼離於我
若入心分別　能離諸法相　依於阿梨耶
能生於諸識　愚癡內身入　心見於外入
取星宿毛輪　如夢中見色　有爲無爲常
分別無如是　乾闥婆城幻　如禽獸愛水
無如是見有　他力法亦爾　我諸根形相
我說三種心　心意及意識　離心自體相
心意及意識　離於自體相　心意及意識
無我無二體　五法自體相　是諸佛境界
就相有三種　依於一熏因　如彩色一種
辟上見種種　二種無我心　意及諸識相
五種法體相　我性無如是　遠離諸心相
識離於意相　諸法體如是　是我之境界
離於諸法體　是諸如來性　身口及意業
彼不作白法　如來性清淨　離於諸修行

自在淨諸通　三昧力莊嚴　種種意生身
是淨如來性　內身智離垢　離於諸因相
八地及佛地　是諸如來性　遠行善慧地
法雲與佛地　是諸佛之性　餘地三乘雜
依衆生身別　及爲愚癡相　爲說七種地
故佛說心地　口身心諸障　七地中無是
八地中妙身　如夢暴水相　八地及五地
學種種技術　一切諸佛子　三有中作王
生及與不生　不分空不空　實及於不實
心中無如是　此實此是實　莫分別此實
緣覺及聲聞　非爲佛子說　有無有非實
亦無有空相　假名及實法　心中一切無
依世諦有法　第一義悉無　無實法迷惑
是諸世諦法　一切法無法　我說於假名
言語及受用　愚癡見是實　從於言語法
是實有境界　從言語生法　是法無如是
如離壁無畫　亦如影離像　本淨識亦爾
爲水波不現　如幻心亦爾　意如狡猾者
識共於五種　分別見如彩　說是真法習
所有集作化　見諸佛根本　餘者應化佛

心迷可見中　可見心中無　身資生住持
即阿梨耶現　心意及意識　實體五種法
二種無我淨　諸佛如來說　虛妄覺非境
及聲聞亦爾　是內身境界　諸佛如來說
長短等相待　彼此相依生　有能成於無
無能成於有　及分別微塵　色體不分別
說但是於心　邪見不能淨　是中分別空
不空亦如是　有無但分別　可說無如是
功德微塵合　愚癡分別色　一一微塵無
是故無是義　自心見形相　衆生見外有
外無可見法　是故無是義　心如毛輪幻
夢乾闥婆城　火輪禽獸愛　實無而人見
常無常及一　二及於不二　無始過所縛
愚癡迷分別　我不說三乘　但說於一乘
爲攝取衆生　是故說一乘　解脫有三種
亦說法無我　平等智煩惱　依解脫分別
亦如水中木　爲波之所漂　如是癡聲聞
爲諸相漂蕩　彼無究竟處　亦復不還生
得寂滅三昧　無量劫不覺　是聲聞之定
非我諸菩薩　離諸隨煩惱　依習煩惱縛

三昧樂境醉　住彼無漏界　如世間醉人
酒消然後寤　彼人然後得　我佛法身體
如象沒深泥　身東西動搖　如是三昧醉
聲聞沒亦爾

入楞伽經卷第九

音釋

磁（牆之切引鐵石也）也　瞖（於計切）　藺蕩（藺來宕切蕩徒浪切藺蕩藥草）　斟（職深切量度也）　炮瘡（炮匹貌切瘡楚良切）　楔（先結切木楔也）　摩訶衍（梵語也此云大乘衍以淺切）

入楞伽經卷第十　鞠十

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

總品第十八之二

依諸佛住持　諸願力清淨　受識及三昧
功德及十地　虛空及兔角　及與石女兒
分別法如是　無而說名字　因熏種世間
非有非無處　能見得解脫　解於法無我
實體分別名　他體從因生　我說是成就
諸經常說是　字句名身等　於名身勝法
愚癡人分別　如象沒深泥　天乘及梵乘
及於聲聞乘　如來及緣覺　我說如是乘
諸乘不可盡　有心如是生　心轉滅亦無
無乘及乘者　心分別及識　意及於意識
阿梨耶三有　思惟心異名　命及於煖識
阿梨耶命根　意及於意識　是分別異名
心住持於身　意常覺諸法　識自心境界
共於識分別　我說愛是毋　無明以爲父
識覺諸境界　是故說名佛　諸使是怨家
衆和合是陰　無於相續體　斷彼名無間
二無我煩惱　及二種無我　不可思議變

無生死名佛 立相應法體 我法是內身
若能如是見 彼不隨妄覺 實無於諸法
如愚癡分別 依虛妄無法 云何得解脫
生滅和合縛 見於有爲法 增長於二見
不失因緣法 芭蕉夢幻等 是世間如是
唯是一法實 涅槃離意識 有貪及與瞋
及有癡無人 從愛生諸陰 陰有亦如夢
何等夜證法 何等夜入滅 於此二中間
我不說一字 內身證於法 我依如是說
彼佛及我身 無有說勝法 實有神我物
五陰離彼相 陰體是實有 彼陰中無我
各各自分別 隨煩惱及使 得世間自心
離苦得解脫 諸因及因緣 世間如是生
是四法相應 彼不住我教 非有無生法
離有無不生 愚云何分別 從因及諸緣
有無四句離 若能見世間 爾時轉心識
即得無我法 諸法本不生 是故因緣生
諸緣即是果 果中生於有 果中生二種
果中應有二 而二中無果 果中不見物
離於觀可觀 若見有爲法 離心唯是心

故我說唯心 量實體形相 離於緣實體
究竟第一淨 我說如是量 如假名爲我
無實法可見 如是陰陰體 是假名非實
平等有四種 相因及於生 無我亦平等
四修行者法 轉諸一切見 分別可分別
不見及不生 故我說唯心 無法亦非無
離於有無體 真如離於心 故我說唯心
真如空實際 涅槃及法界 意生身及心
故我說唯心 分別依熏縛 種種生種種
衆生心見外 故我說唯心 可見無外物
見心種種見 身資生住持 故我說唯心
諸聲聞盡智 諸佛如來生 一切辟支佛
無和合而生 無外諸色相 自心見外法
覺知於自心 愚分別有爲 愚人不知外
自心種種見 譬喻遮愚人 著於四種法
無因無分別 譬喻五種論 自心體形相
能知是黠慧 依分別可別 此是分別相
依止於分別 分別於現生 一一別和合
是一種子因 容二法是二 故人心不生
分別心心法 住於三界中 現生於諸法

彼體是虛妄 因依現和合 故有十二入
依因觀和合 我不說是法 如鏡中見像
眼瞳見毛輪 如是依熏心 愚癡人心見
共分別可別 而生於分別 如外道分別
無如是外相 如人不識繩 而取以爲蛇
不識自心義 分別於外法 而繩於繩體
離於一二中 以分別於繩 是自心過失
依何法何體 分別不能見 不得言彼無
諸法體如是 依有故言無 依無故言有
故不得言無 亦不得言有 即分別分別
此非彼法體 云何見無體 而生於分別
色體無色身 如瓶及氎等 可見是無法
云何有分別 若分別是迷 有爲法無始
何法迷衆生 牟尼爲我說 諸法無法體
而說唯是心 不見於自心 而起於分別
若分別是無 如愚癡分別 彼法無異體
而智不能覺 若聖有彼法 非凡妄分別
若聖妄有彼 聖愚癡無別 聖人無迷惑
以得心清淨 愚人無信心 故分別分別
如母爲諸子 虛空將果來 汝取果莫啼

兒取種種果　我於諸衆生　分別種種果
令貪種種說　離有無朋黨　若本無法體
非因非從因　本不生始生　亦無其身體
無身亦非生　離因緣無處　生滅諸法體
離因緣處無　略觀察如是　有無非餘處
從因緣生法　智者莫分別　說一體二體
外道愚癡說　世間如幻夢　不從因緣生
依言語境界　大乘無上法　我依了義說
而愚癡不覺　聲聞及外道　依嫉妬說法
於義不相應　以依妄覺說　相體及形相
名是四種法　觀於如是法　故生於分別
分別一一名　彼隨梵天縛　日月及諸天
是見非我子　聖人見正法　以如實修行
能轉虛妄相　亦離於去來　此是解脫印
我教諸佛子　離於有無法　亦離去來相
轉種種色識　若滅一切業　不應常無常
無世間生法　於轉時若滅　色離於彼處
離於無過失　業住阿梨耶　色是滅體相
識有中亦爾　色識共和合　而不失諸業
若共彼和合　衆生失諸業　若滅和合業

無縛無涅槃　若共於彼滅　生於世間中
色亦共和合　無差別應有　有別亦無別
但是心分別　諸法無滅體　離有無朋黨
假名因緣法　迭共無差別　如色中無常
迭共生諸法　離於彼此相　分別不可知
無有有何成　如色中無常　若善見分別
即不起他力　見於他力法　亦不起分別
若滅於分別　是滅於我法　於我法中作
亦謗於有無　是諸謗法人　於何時中有
是滅我法輪　不得共彼語　智者不共語
不共比丘法　已滅於分別　妄見離有無
見如毛輪幻　如夢乾闥婆　亦見如陽焰
時見於有無　彼人不學佛　若有人攝彼
彼人墮二邊　亦壞於餘人　若知寂靜法
是實修行者　離於有無法　應攝取彼人
如有處可出　金銀諸珍寶　無業作種種
而衆生受用　衆生真如性　不由於業有
不見故無業　亦非作業生　諸法無法體
如聖人分別　而有於諸法　如愚癡分別
若法無如是　如愚癡分別　無有一切法

衆生亦無染　諸法依心有　煩惱亦如是
生死諸世間　隨於諸根轉　無明愛和合
而生於諸身　餘人恒無法　如愚癡分別
若人法不生　行者不見根　若諸法是無
能作世間因　愚人離於作　自然應解脫
愚聖無差別　有無云何成　聖人無法體
以修三解脫　五陰及人法　有同有異相
諸因緣及根　我為聲聞說　無因唯於心
妙事及諸地　內身真如淨　為諸佛子說
於未來世有　謗於我法輪　身被於袈裟
說有無諸法　無法因緣有　是聖人境界
分別無法體　妄覺者分別　未來世有人
噉糠愚癡種　無因而邪見　破壞世間人
從微塵生世　而微塵無因　九種物是常
邪見如是說　從物生於物　功德生功德
此法異於法　分別是體是　若本無始生
世間應有本　我說於世間　無有於本際
三界諸衆生　是本無始生　狗駝驢無角
必應生無疑　眼本無始有　色及識亦爾
席冠白氎等　泥團中應生　於氎中無瓶

蒲中亦無氈 一於一中實 何故因不生
即命即是身 是本無始生 此是他說法
我說諸法異 我領因緣法 然後遮他法
遮彼邪見者 後說於自法 故領外道法
然後說正法 恐諸弟子迷 立於有無法
從勝人生世 迦毗羅惡意 為諸弟子說
諸功德轉變 非實非不實 非從緣即緣
以無諸因緣 無實法不生 離於有無法
離因亦離緣 離於生滅法 自法離可見
世間如幻夢 離諸因緣法 立因緣者見
是故生分別 如禽獸愛水 乾闥婆毛輪
離於有無法 離因及於緣 見三有無因
如是如淨心 何等人無事 但有於內心
遠離於心事 不得說唯心 若觀於外事
衆生起於心 云何心無因 不得說唯心
眞如唯心有 何人無聖法 有及於非有
彼不解我法 能取可取法 若心如是生
此是世間心 不應說唯心 身資生住持
若如夢中生 應有二種心 而心無二相
如刀不自割 指亦不自指 如心不自見

其事亦如是 非他非因緣 分別分別事
五法及二心 寂靜無如是 能生及於生
及二種法相 我意無能生 說法及無相
種種形相體 若生於分別 虛空兔角等
彼體無應生 若有諸法相 應有於外事
以無外分別 離心更無法 於無始世間
無有外諸法 以心無生因 而見於外義
若無因生長 兔角亦應生 以無因增長
云何生分別 如現在無法 如是本亦無
無體體和合 云何心能生 眞如空實際
涅槃及法界 一切諸法生 是第一義法
凡夫墮有無 分別因及緣 無因本不生
不知於三有 心見於可見 無始因異見
無始亦無法 云何見異生 若無物能生
貧人應多財 心何生無物 牟尼為我說
此一切無心 而不無諸法 乾闥婆夢幻
諸法無因有 無生無體相 空法為我說
離於和合法 是不見諸法 爾時空無生
我說無法相 夢及毛輪幻 乾闥婆愛水
無因而有見 世間法亦爾 如是和合一

離於可見無 非諸外道見 和合無如是
降伏依無因 成就於無生 若能成無生
我法輪不滅 說於無因相 外道生怖畏
云何為何人 何處來諸法 何處生於法
無因而生法 生於無因中 而無於二因
若能智者見 爾時轉邪見 說生一切法
無生為無物 為觀諸因緣 爾時轉邪見
為有法有名 為無法有名 而無法不生
亦非待因緣 名非依於法 而名非無體
聲聞辟支佛 外道非境界 住七地菩薩
彼則無生相 轉於因緣法 是故遮因義
唯說依於心 故我說無生 無因生諸法
離分別分別 離立於有無 故我說無生
心離於可見 亦離於二體 轉於依止法
故我說無生 不失外法體 亦不取內心
離一切邪見 此是無生相 如是空無相
一切應觀察 非生空空法 本不生是空
諸因緣和合 生及與於滅 離於和合法
不生亦不滅 若離和合法 更無實法體
一體及異體 如外道分別 有無不生法

非實生不生　離於諸因緣　生及與不生
唯是於名字　彼此迭共鎖　可生體畢無
差別因緣鎖　離可生無生　是離諸外道
我說唯是鎖　而凡夫不知　而可生法體
離鎖更無別　彼人無說因　破滅壞諸鎖
如燈了諸物　鎖亦應能了　若更有別法
離於鉤鎖體　無體亦不生　自性如虛空
離於鉤鎖法　愚癡異分別　此是異不生
聖人所得法　彼法生不生　不生是無生
若見諸世間　即是緣鉤鎖　世離是鉤鎖
爾時心得定　無明愛業等　是內鉤鎖法
幢泥團輪等　了四大外法　依於他法體
是從因緣生　非唯鉤鎖體　不住量阿含
若可生法無　智何法為因　彼法迭共生
非是諸因緣　煖濕動及堅　愚癡分別法
此鉤鎖無法　是故無體相　如醫師醫病
說治病差別　而論無差別　醫病故差別
我醫衆生身　為說煩惱濁　知諸根及力
我為愚者說　煩惱根差別　我教無差別
我唯有一乘　清涼八聖道　瓶氎冠及角
兔角無是因　無因依彼生　而無彼因法
而彼無因法　汝不得取無　依有因故無
依無不相應　有法對於無　是共相待法
若依少有法　見於少有法　無因見少法
少法是無因　若彼依餘法　彼此迭共見
如是無窮過　少亦無少體　依於色木等
如幻可見法　如是依止事　人見有種種
幻師非色等　非木亦非石　愚癡見如幻
依止於幻身　依止於實事　若見於少事
見時無二法　云何見少事　分別無分別
而非無分別　若分別無法　無縛無解脫
以分別無法　故不生分別　若不生分別
不得說唯心　種種心差別　法中無實法
以無實法故　無解脫世間　無外物可見
愚癡妄分別　如鏡像現心　因熏心迷沒
一切法不生　非有似有生　此一切唯心
離於諸分別　愚人說諸法　從因非智者
實體離於心　聖人心是淨　僧伽毗世師
倮形婆羅門　及於自在天　無實墮邪見
無體亦無生　如空幻無垢　諸佛為何說
佛為何人說　修行清淨人　離邪見覺觀
諸佛如法說　我說亦如是　若一切唯心
世間何處住　去來依何法　云何見地中
如鳥虛空中　依止風而去　不住不觀察
於地上而去　如是諸衆生　依分別風動
自心中去來　如空中飛鳥　見身資生器
佛說心如是　云何因現見　唯心為我說
身資生住持　現見依熏生　無修行者生
現見生分別　分別境界體　心依境界生
知於可見心　不復生分別　若能見分別
離於覺所覺　名名不相合　是說有為法
此唯是可覺　名名不相雜　此唯是可覺
名名不相離　離於知可知　是說有為法
此唯是可覺　名名中不雜　若人異覺知
不自覺他覺　五法實法體　及於八種識
二種無我法　攝取於大乘　若見知可知
寂靜見世間　名名中分別　爾時不復生
作名字分別　見彼不復生　不見於自心
是故生分別　四陰無諸相　彼則無數法
云何色多種　四大異異相　捨於諸相法

無諸大及大　若有異色相　何故陰不生
若見如是相　不見諸陰入　依境根及識
故生八種識　依相有三種　寂滅無如是
以見法無我　爾時滅於心　阿梨耶意我
我所及於智　因取於二法　知彼去即滅
離於彼此法　若見不相離　世間唯心分
世尊爲我說　不復分別二　我及於我所
不增長分別　亦無意識因　離於因及緣
非物亦非生　分別但是心　世尊爲我說
離於諸因緣　離能見可見　見自心種種
可見妄分別　不知自心見　不覺異心義
無見邪見成　若於智不見　彼何故不有
彼人心取有　分別非有無　故不生有心
不知唯心見　是故生分別　無分別分別
是滅已無因　遮四種朋黨　若諸法有因
此異名字相　彼人作不成　彼應異自生
不爾應因生　因緣應和合　以遮因生法
我遮於常過　若諸緣無常　是不生不滅
愚癡無常見　滅相法無法　不見作於因
故無常生有　云何人不見　我攝取衆生

依持戒降伏　智慧滅邪見　依解脫增長
一切諸世俗　外道妄語說　依因果邪見
自法不能立　但成自立法　離於因緣果
說諸弟子衆　離於世俗法　唯心可見無
心見於二種　匍十　離可取能取　亦離於斷常
但有心動轉　皆是世俗法　十二　不復起轉生
見世是自心　來者是事生　去者是事滅
如實知去來　不復生分別　常無常及作
亦不作彼此　如是等一切　是皆世俗法
天人阿脩羅　畜生鬼夜魔　衆生去彼處
我說於六道　上下中業因　能生於彼處
善護諸善法　得勝處解脫　佛說念念生
生死及於退　爲比丘衆說　何意爲我說
心不至第二　已滅壞不續　我爲弟子說
念展轉生滅　色色分別有　生及滅即已
分別即是人　離分別無人　我說於念法
依彼我說竟　離於取色相　不生亦不滅
因緣從緣生　無明眞如等　依於二法生
眞如無是體　因緣從緣生　若爾無異法
從常生於果　果即是因緣　無異於外道

因果共相雜　佛及諸佛說　大牟尼無異
此一尋身中　苦諦及集諦　滅及於道諦
我爲諸弟子　取三爲實者　取可取邪見
世間出世法　凡夫人分別　我領於他法
是故說三法　四十　爲遮彼邪見　十三　莫分別實體
說過無定法　亦復無心生　實亦不二取
眞如無二種　無明及愛業　識等從邪生
無窮過不作　作中不生有　諸法四種滅
無智者所說　分別二種生　有物無有物
離於四種法　亦離四種見　二種生分別
見者更不生　諸法本不生　起於智差別
現生於諸法　平等莫分別　願大牟尼尊
爲我及一切　如法相應說　離二種二見
我離於邪法　及諸餘菩薩　常不取有無
以不見彼法　離外道和雜　離聲聞緣覺
佛證法諸聖　爲我說不失　顚倒因無因
無生及一相　異名諸迷惑　智者所遠離
譬如雲雨樓　宮閣及於虹　陽焰毛輪幻
有無從心生　諸外道分別　世間自因生
不生眞如法　及與實際空　是諸異法名

莫分別無物　於色上種種　莫分別無法
如世間手爪　自在能破物　如是一切法
莫分別無法　離色空不異　亦無生法體
莫分別無異　分別著邪見　分別可分別
攝取於事相　長短方圓等　是攝分別相
分別是心法　可分別是意　若能如法知
離能相可相　外道說下　及取於我法
分別如是相　此二見無差　何意如是說
若能如是知　彼人入於量　能解我說法
因見是沉沒　無生是不依　知是二種義
故我說無生　諸法無有生　牟尼為我說
無因不相當　無有有法離　無因亦無生
異因見外道　離有無無法　是故說唯心
生及於不生　離法是邪因　說無因無生
說有是著因　自然無作者　作者是邪見
方便諸願等　是見為我說　若諸法是無
云何生三世　離可取能取　不生亦不滅
從物見異物　依彼法生心　諸法不生化
云何為我說　實有而不知　是故我說法
牟尼諸法中　前後自相違　離諸外道過

離於顛倒因　生及與不生　大師為我說
離有及於無　不失於因果　地及於次第
為說一無相　世間隨二邊　為諸見迷惑
無生無生等　不知寂滅因　我無三世法
我亦不說法　有二畢有過　諸佛二清淨
諸法空刹那　無體亦不生　說邪法覆心
分別非如來　生及與不生　唯願為我說
云何何等法　離於境界生　色具足和合
從於戲論集　取於外色相　從分別而生
知於彼法者　是如實解義　隨順聖人性
而心不復生　離於一切大　生法不相應
心虛妄觀大　觀如是無生　莫分別可別
智者不分別　分別於分別　是二無涅槃
立於無生法　如幻不見法　從幻等因生
所立諸法破　見心如鏡像　無始熏習因
似義而無義　觀諸法亦爾　如鏡中色像
離於一二相　可見無非無　諸相亦如是
乾闥婆幻等　依於因緣觀　如是諸法體
生非不生法　分別似如人　二種相而現
說我及於法　而愚人不知　相違及無因

聲聞諸羅漢　自成及佛力　是五種聲聞
時隔及於滅　第一離第一　是四種無常
愚無智分別　愚癡墮二邊　功德及微塵
不知解脫因　以著有無法　譬如愚癡人
取指即是月　如是樂名字　不知我實法
諸大各異相　無色體相生　而諸大和合
無大無依大　火能燒諸色　水能爛諸物
風能動諸色　云何大相生　色陰及於識
是法二無五　是諸陰異名　我說如帝釋
心心數差別　現轉諸法生　四大彼此別
色心非從依　依青等有白　依白有青等
依因果可生　空有及於無　依作可作作
寒熱見能見　如是等一切　妄覺不能成
心意及餘六　諸識共和合　離於一異體
生死虛妄生　僧佉毗世師　倮形自在天
隨有無朋黨　離於寂靜義　形相貌勝生
四大生非塵　是外道說生　四大及四塵
餘者無處生　外道分別因　愚癡而不覺
以依有無黨　生共心相應　死不共相應
清淨實相法　共智相應住　業及於色相

五陰境界因　衆生無因體　無色界不住
佛說法無我　無色同外道　說無我是斷
識亦不應生　心有四種住　無色云何住
內外諸法相　而識不能行　妄覺者計有
中陰有五陰　如是無色生　有而是無色
自然應解脫　[illegible]十　無衆生及識　十六　是外道無疑
妄覺不能知　若彼處無色　是故見無色
彼無非立法　非乘無乘者　識從種子生
共諸根和合　八種色一分　於念時不取
色不住於時　根不共根住　是故如來說
諸根念不住　若不見色體　識云何分別
若智不生者　云何生世間　即生時即滅
佛不如是說　一時亦不爾　虛妄分別取
諸根及境界　愚癡非智者　愚癡聞名取
聖人如實知　第六無依止　以無因可取
不善知於我　離於有法過　畏於有無法
覺者離實智　有為無為我　愚癡不能知
一中有施法　異中亦如是　共心中一體
意識能覺知　若施是心者　心數是名字
云何離能取　分別於一異　共因依止見

業生作業等　如大如是說　相似相似法
如火一時間　可燒能燒異　如是我依因
妄覺何不爾　生及與不生　而心常清淨
妄覺者立我　何故不說喻　迷於識稠林
離於眞實法　妄覺東西走　覓神我亦爾
內身修實行　[illegible]十　我是清淨相　十七　如來藏佛境
妄覺非境界　可取及能取　差別五陰我
若能知於相　爾時生眞智　外道說意識
阿梨耶藏體　共於我相應　我法說不爾
若如實知法　實諦得解脫　修行於見道
斷煩惱清淨　心自性清淨　如來淨法身
是法依衆生　離於邊無邊　如金及與色
石性與眞金　陶冶人能見　衆生於陰爾
非人亦非陰　佛是無漏智　無漏常世尊
是故我歸依　心自性清淨　煩惱及意作
共五陰相應　說中勝者說　心自性清淨
意等是因緣　彼能作諸業　故彼二種染
意等客塵法　煩惱我清淨　彼依煩惱染
如垢依清淨　如衣離於垢　亦如金離垢
有而不可見　我離過亦爾　如琴及珂鼓

種種美妙聲　陰中我亦爾　愚癡覓一異
地中諸寶藏　及與清淨水　陰中我亦爾
實有不可見　心及心數法　功德陰和合
陰中我亦爾　無智不能見　如女人胎藏
雖有而不見　我於五陰中　無智故不見
如香藥重擔　火及於諸薪　陰中我亦爾
無智不能見　一切諸法中　無常及與空
陰中我亦爾　無智有不見　諸地及自在
通及於受位　無上妙諸法　及餘諸三昧
及諸勝境界　若陰中無我　而此諸法等
一切亦應無　有人破壞言　若有應示我
智者應答言　汝心應示我　說無眞如我
唯是虛妄說　作比丘業者　不應共和合
是人立有無　墮於二朋黨　破壞諸佛法
彼不住我法　離諸外道過　焚燒無我見
令我見熾然　[illegible]十　如劫盡火焰　十八　如石蜜蒲萄
乳酪蘇油等　彼處所有味　不嘗者不知
取於五種中　五陰我亦爾　愚癡人不見
智見得解脫　明等諸譬喻　心法不可見
何處何因義　和合不可見　諸法異體相

一心不能取　無因亦無生　虛妄覺者過
實行者見心　心中不見心　可見從見生
能見何因生　我姓迦旃延　首陀會天出
爲衆生說法　趣於涅槃城　是過去行路
我及彼諸佛　三千修多羅　說於涅槃法
欲界及無色　佛不彼成佛　色界中上天
離欲成菩提　境界非縛因　因境界是縛
依智斷煩惱　修行者利劍　有我有幻等
法有無云何　愚不見如是　云何有無我
以有作不作　無因而轉生　一切法不生
愚癡不覺知　諸因不能生　諸緣亦不作
彼二不能生　云何分別緣　先後及一時
妄覺者說因　虛空瓶弟子　一切諸物生
佛非有爲作　諸相相莊嚴　是轉輪功德
非諸佛得名　卌十　諸佛是智相　十九　離諸邪見過
內身是智見　離諸一切過　聾瞎盲及啞
老少懷惡人　是等一切人　名無梵行者
廣大勝妙體　是轉輪王相　出家或一二
餘者是放逸　毗耶娑迦那　及於梨沙婆
迦毗羅釋迦　我入涅槃後　未來世當有

如是等出世　我滅後百年　毗耶娑圍陀
及於般荼婆　鳩羅婆奚羅　然後復更有
及於毛釐等　次毛釐掘多　次有無道王
次有刀劍亂　次刀劍末世　次於末世世
無法無修行　如是等過末　如輪轉世間
日火共和合　焚燒於欲界　復成妙世界
彼器世間生　四姓及國王　諸仙人及法
供養天會施　時法還如本　話笑本如是
長行父子注　子注復重作　種種說無量
如是我聞等　迭没諸世間　不知眞實法
何者爲是非　衣裳如法染　擣治令潔淨
清泥牛糞等　壞色而受用　諸香塗身衣
離於外道相　流通我法輪　是諸如來相
不漉水不飲　腰繩及內衣　依時行乞食
離於下賤家　生於妙天境　及人中勝處
諸寶相成就　天人中自在　依法修行者
生天四天下　多時而受用　依多貪還滅
正時及三灾　及於三惡世　我及餘正時
釋迦末世時　釋種悉達他　八臂及自在
如是等外道　我滅出於世　如是我聞等

釋迦師子說　曾有如是事　毗耶娑說是
八臂那羅延　及摩醯首羅　說如是等言
我化作世間　我母名善才　父名梵天王
我姓迦旃延　離於諸煩惱　生於瞻波城
我父及祖父　父名爲月護　從於月種生
出家修實行　卌十　說於千種句　二十　授記入涅槃
與大慧授記　今轉於法輪　大慧與法勝
勝與彌佉梨　彌佉無弟子　於後時法滅
迦葉拘留孫　拘那含及我　離於諸煩惱
一切名正時　過彼正法後　有佛名如意
於彼成正覺　爲人說五法　無二三灾中
過末世亦爾　諸佛不出世　正時出於世
無人奪有相　衣裳不割截　納衣碎破雜
如孔雀畫色　二寸或三寸　間錯而補納
若不如是者　愚人所貪奪　常滅貪欲火
智水常洗浴　日夜六時中　如實修行法
如放箭石木　勢極則還下　放一還下一
善不善亦爾　一中無多種　以相無如是
如風即一切　如田地被燒　若一能作多
一切無作者　不爾一切失　是妄覺者法

如燈及種子 云何多相似 一能生於多
是妄覺者法 如麻不生豆 稻不生麵麥
小麥等種子 云何一生多 波尼出聲論
阿叉波太白 末世有梵藏 說於世俗論
迦旃延作經 夜婆迦亦爾 浮稠迦天文
是後末世論 婆梨說世福 世人依福德
能護於諸法 王婆離施地 彌迦摩脩羅
阿舒羅等說 迷惑及王論 末世諸仙現
悉達他釋種 浮單陀五角 口力及黠慧
我滅後出世 阿示那三拒 彌佉羅渠灌
我住阿蘭若 梵天施與我 汝當未來世
名大離塵垢 能說眞解脫 是諸牟尼相
梵天共梵眾 及餘諸天眾 鹿皮等施我
還沒自在天 諸雜間錯衣 及為乞食鉢
帝釋四天王 閑處施與我 說無生及因
生及與不生 欲成於不生 是但說言語
若無明等因 能生於諸心 未生於色時
中間云何住 即時滅於心 而更生餘心
色不一念住 觀何法能生 依於何因緣
心是顛倒因 彼不能成法 云何知生滅

修行者合定 金安闍那性 光音天宮殿
世間法不壞 住於所證法 是諸一切佛
如來等智慧 比丘證於法 及餘所證法
彼法常不壞 云何虛妄見 諸法念不住
乾闥婆幻色 何故念不住 諸色無四大
諸大何所為 因無明有心 無始世界習
依生滅和合 妄覺者分別 僧佉有二種
從勝及轉變 勝中有於果 果復成就果
勝是大體相 說功德差別 因果二種法
於轉變中無 如水銀清淨 諸塵土不染
眞如如是淨 依止於眾生 如與藥及蔥
女人懷胎藏 鹽及鹽中味 種子云何有
異體不異體 二體離二法 有法無因緣
非無於有為 如馬中無牛 陰中我亦爾
說有為無為 是法無可說 惡見量阿含
依邪覺垢染 不覺說有我 非因不離因
五陰中無我 取我是過失 一中及異中
妄覺者不覺 水鏡及眼中 如見鏡中像
遠離於一異 陰中我亦爾 可觀及能觀
禪道見眾生 觀察是三法 離於邪見法

即滅於知見 如孔中見空 諸法轉變相
愚人妄分別 涅槃離有無 住如實見處
遠離生滅法 亦離有無體 離能見可見
觀察轉變法 離諸外道說 離名相形體
依內身邪見 觀察轉變法 諸天及地獄
觸及於逼惱 無有中陰法 云何依識生
胎卵濕化等 生於中陰中 眾生身種種
應觀於去來 離量及阿含 能生煩惱種
諸外道浪言 智慧者莫取 先觀以於我
後觀於因緣 不知有說有 故石女兒勝
般若離肉眼 妙眼見眾生 離於有為陰
妙身體眾生 住好惡色中 出離縛解脫
妙體住有為 能見妙法身 在於六趣中
妄覺非境界 我過於人道 非餘妄覺者
而無生我心 何因如是生 如河燈種子
何不如是說 而識未生時 未有無明等
離於闇無識 云何相續生 三世及無世
第五不可說 是諸佛境界 妄覺者觀察
行中不可說 以離智行中 取於諸行中
智離於行法 依此法生此 現見是無因

諸緣不可見　離於無作者　依風火能燒
因風動能生　風能吹動火　風還能滅火
愚者不分別　云何生衆生　說有爲無爲
離於依所依　云何成彼法　風火愚分別
彼此增長力　彼此法不及　云何生而火
唯言語無義　衆生是誰作　而分別如火
能作陰入軀　意等因緣生　如常無我義
共心常轉生　二法常清淨　離於諸因果
大不能成彼　妄覺者不知　心衆生涅槃
自性體清淨　無始等過染　如虛空無差
外道邪見垢　如白象壯盛　依意意識覆
火等能清淨　彼人見如實　見已破煩惱
捨譬喻稠林　彼人取聖境　知能知差別
彼分別異體　懵鈍人不覺　復言不可說
譬如栴檀皷　愚人作異說　如栴檀沉水
諸佛智亦爾　愚人不覺知　以依虛妄見
中後不受食　以鉢依量取　離口等諸過
噉於清淨食　此是如法行　不能知相應
依於法能信　莫分別邪行　不著世間物
能取於正義　彼人取真金　能然於法燈

離有無因緣　邪見網分別　一切煩惱垢
離於貪瞋恚　爾時不復生　以無一切染
諸如來身手　而捨於佛位　外道遂因果
餘者迷因緣　及無因有物　斷見無聖人
受於果轉變　識及於意識　意從本識生
識從於意生　一切識從本　能生如海波
一切從熏因　隨因緣而生　念差別鉤鎖
縛自心取境　似於形體相　意眼等識生
無始來過縛　依熏生取境　見外心諸法
遮諸外道見　依彼更生餘　及依彼觀生
是故生邪見　及世間生死　諸法如夢幻
如乾闥婆城　陽焰水中月　觀察是自心
行差別真如　正智幻三昧　依首楞嚴定
及餘諸三昧　入於初地得　諸通及三昧
智及如意身　受位入佛地　爾時心不生
以見世虛妄　得觀地餘地　及得於佛地
轉於依止身　如諸色摩尼　亦如水中月
作諸衆生業　離有無朋黨　離二及不二
出於二乘地　及出第七地　內身見諸法
地地中清淨　離外道外物　爾時說大乘

轉於分別識　離於變易滅　如兔角摩尼
得解脫者說　如依結相應　依法亦如是
依相應相應　莫分別於異　眼識業及受
無明及正見　眼色及於意　意識染如是
佛說此妙經　聖者大慧士　菩薩摩訶薩
羅婆那大王　叔迦婆羅那　甕耳等羅叉
大龍夜叉等　乾闥婆脩羅　諸天比丘僧
大歡喜奉行

入楞伽經卷第十

音釋

倮 郎果切赤體也
冶 羊者切鑄也
珂 苦何切螺屬
瞎盲 瞎許鎋切 盲莫耕切
佉 丘迦切
興蕖 蕖強魚切 興蕖葷菜也
葱 倉紅切葷菜也
懵 莫紅切無知貌
鈍 徒困切頑也

新譯大乘入楞伽經序　卷一

唐　武　則　天　製

蓋聞摩羅山頂既最崇而最嚴楞伽城中實
難往而難入先佛弘宣之地曩聖修行之所
爰有城主號羅婆那乘宮殿以謁尊顏奏樂
音而祈妙法因鬘峯以表興指藏海以明宗
所言入楞伽經者斯乃諸佛心量之玄樞群
經理窟之妙鍵廣喻幽旨洞明深義不生不
滅非有非無絶去來之二途離斷常之雙執
以第一義諦得最上妙珍體諸法之皆虛知
前境之如幻混假名之分別等生死與涅槃
大慧之問初陳法王之旨斯發一百八義應
實相而離世間三十九門破邪見而宣正法
曉名相之並假祛妄想之迷衿依正智以會
如如悟緣起而歸妙理境風既息識浪方澄
三自性皆空二無我俱泯入如來之藏遊解
脫之門原此經文來自西國至若元嘉建號
跋陀之譯未弘延昌紀年流支之義多舛朕
虔思付囑情切紹隆以久視元年歲次庚子
林鍾紀律炎帝司辰于時避暑箕峯觀風穎
水三陽宮內重出斯經討三本之要詮成七
卷之了教三藏沙門于闐國僧實叉難陀大
德大福先寺僧復禮等並名追安遠德契騰
蘭襲龍樹之芳猷探馬鳴之祕府戒香與覺
花齊馥意珠共性月同圓故能了達沖微發
揮輿賾以長安四年正月十五日繕寫云畢
自惟菲薄言謝珪璋顧四辯而多慙瞻一乘
而罔測難違緇俗之請强申翰墨之文詞拙
理乖彌增媿恧伏以此經微妙最為希有所
冀破重昏之暗傳燈之句不窮演流注之功
湧泉之義無盡題目品次列於後云

大乘入楞伽經卷第一

唐于闐國三藏沙門實叉難陀奉　制譯

羅婆那王勸請品第一

如是我聞一時佛住大海濱摩羅耶山頂楞
伽城中與大比丘衆及大菩薩衆俱其諸菩
薩摩訶薩悉已通達五法三性諸識無我善
知境界自心現義遊戲無量自在三昧神通
諸力隨衆生心現種種形方便調伏一切諸
佛手灌其頂皆從種種諸佛國土而來此會
大慧菩薩摩訶薩為其上首爾時世尊於海
龍王宮說法過七日已從大海出有無量億
梵釋護世諸天龍等奉迎於佛爾時如來舉
目觀見摩羅耶山楞伽大城即便微笑而作
是言昔諸如來應正等覺皆於此城說自所
得聖智證法非諸外道臆度邪見及以二乘
修行境界我今亦當為羅婆那王開示此法
爾時羅婆那夜叉王以佛神力聞佛言音遙
知如來從龍宮出梵釋護世天龍圍遶見海
波浪觀其衆會藏識大海境界風動轉識浪
起發歡喜心於其城中高聲唱言我當詣佛
請入此城令我及與諸天世人於長夜中得
大饒益作是語已即與眷屬乘華宮殿往世
尊所到已下殿右遶三帀作衆妓樂供養如
來所持樂器皆是大青因陀羅寶瑠璃等寶
以為間錯無價上衣而用纏裹其聲美妙音

節相和於中說偈而讚佛曰

心自性法藏　無我離見垢　證智之所知
願佛爲宣說　善法集爲身　證智常安樂
變化自在者　願入楞伽城　過去佛菩薩
皆曾住此城　此諸夜叉衆　一心願聽法

爾時羅婆那楞伽王以都吒迦音歌讚佛已復以歌聲而說頌言

世尊於七日　住摩竭海中　然後出龍宮
安詳昇此岸　我與諸婇女　及夜叉眷屬
輸迦娑剌那　衆中聰慧者　悉以其神力
往詣如來所　各下華宮殿　禮敬世所尊
復以佛威神　對佛稱己名　我是羅刹王
十首羅婆那　今來詣佛所　願佛攝受我
及楞伽城中　所有諸衆生　過去無量佛
咸昇寶山頂　住楞伽城中　說自所證法
世尊亦應爾　住彼寶嚴山　菩薩衆圍遶
演說清淨法　我等於今日　及住楞伽衆
一心共欲聞　離言自證法　我念去來世
所有無量佛　菩薩共圍遶　演說楞伽經
此入楞伽典　昔佛所稱讚　願佛同往尊
亦爲衆開演　請佛爲哀愍　無量夜叉衆
入彼寶嚴城　說此妙法門　此妙楞伽城
種種寶嚴飾　牆壁非土石　羅網悉珍寶
此諸夜叉衆　昔曾供養佛　修行離諸過
證智常明了　夜叉男女等　渴仰於大乘
自信摩訶衍　亦樂令他信　唯願無上尊
爲諸羅刹衆　甕耳等眷屬　往詣楞伽城
我於去來今　勤供養諸佛　願聞自證法
究竟大乘道　願佛哀愍我　及諸夜叉衆
共諸佛子等　入此楞伽城　我宮殿婇女
及以諸瓔珞　可愛無憂園　願佛哀納受
我於佛菩薩　無有不捨物　乃至身給侍
唯願哀納受

爾時世尊聞是語已即告之言夜叉王過去世中諸大導師咸哀愍汝受汝勸請詣寶山中說自證法未來諸佛亦復如是此是修行甚深觀行現法樂者之所住處我及諸菩薩哀愍汝故受汝所請作是語已默然而住時羅婆那王即以所乘妙花宮殿奉施於佛佛坐其上王及諸菩薩前後導從無量婇女歌詠讚歎供養於佛往詣彼城到彼城已羅婆那王及諸眷屬復作種種上妙供養夜叉衆中童男童女以寶羅網供養於佛羅婆那王施寶瓔珞奉佛菩薩以挂其頸爾時世尊及諸菩薩受供養已各爲略說自證境界甚深之法時羅婆那王幷其眷屬復更供養大慧菩薩而勸請言

我今請大士　奉問於世尊　一切諸如來
自證智境界　我與夜叉衆　及此諸菩薩
一心願欲聞　是故咸勸請　汝是修行者
言論中最勝　是故生尊敬　勸汝請問法
自證清淨法　究竟入佛地　離外道二乘
一切諸過失

爾時世尊以神通力於彼山中復更化作無量寶山悉以諸天百千萬億妙寶嚴飾一一山上皆現佛身一一佛前皆有羅婆那王及其衆會十方所有一切國土皆於中現一一國中悉有如來一一佛前咸有羅婆那王幷其眷屬楞伽大城阿輸迦園如是莊嚴等無有異一一皆有大慧菩薩而興請問佛爲開

示自證智境以百千妙音說此經已佛及諸菩薩皆於空中隱而不現羅婆那王唯自見身住本宮中作是思惟向者是誰誰聽其說所見何物是誰能見佛及國城衆寶山林如是等物今何所在爲夢所作爲幻所成爲復猶如乾闥婆城爲翳所見爲餤所惑爲如夢中石女生子爲如烟焰旋火輪耶復更思惟一切諸法性皆如是唯是自心分別境界凡夫迷惑不能解了無有能見亦無所見無有能說亦無所說見佛聞法皆是分別如向所見不能見佛不起分別是則能見時楞伽王尋即開悟離諸雜染證唯自心住無分別往昔所種善根力故於一切法得如實見不隨他悟能以自智善巧觀察永離一切臆度邪解住大修行爲修行師現種種身善達方便巧知諸地上增進相常樂遠離心意意識斷三相續見離外道執著內自覺悟入如來藏趣於佛地聞虛空中及宮殿內咸出聲言善哉大王如汝所學諸修行者應如是學應如是見一切如來應如是見一切諸法若異見

者則是斷見汝應永離心意意識應勤觀察一切諸法應修內行莫著外見莫墮二乘及以外道所修句義所見境界及所應得諸三昧法汝不應樂戲論談笑汝不應起圍陁諸見亦不應著王位自在亦不應住六定等中若能如是即是如實修行者行能摧他論能破惡見能捨一切我見執著能以妙慧轉所依識能修菩薩大乘之道能入如來自證之地汝應如是勤加修學令所得法轉更清淨善修三昧三摩鉢底莫著二乘外道境界以爲勝樂如凡修者之所分別外道執我見有我相及實求那而生取著二乘見有無明緣行於性空中亂想分別楞伽王此法殊勝是大乘道能令成就自證聖智於諸有中受上妙生楞伽王此大乘行破無明翳滅識波浪不墮外道諸見行中楞伽王外道行者執著於我作諸異論不能演說離執著見識性二義善哉楞伽王汝先見佛思惟此義如是思惟乃是見佛爾時羅婆那王復作是念願我更得奉見如來如來世尊於觀自在離外道

法能說自證聖智境界超諸應化所應作事住如來定入三昧樂是故說名大觀行師亦復名爲大哀愍者能燒煩惱分別薪盡諸佛子衆所共圍遶普入一切衆生心中徧一切處具一切智永離一切分別事相我今願得重見如來大神通力以得見故未得者得已得不退離諸分別住三昧樂增長滿足如來智地爾時世尊知楞伽王即當證悟無生法忍爲哀愍故便現其身令所化事還復如本時十頭王見所曾覩無量山城悉寶莊嚴一一城中皆有如來應正等覺三十二相以嚴其身自見其身徧諸佛前悉有大慧夜叉圍遶說自證智所行之法亦見十方諸佛國土如是等事悉無有別爾時世尊普觀衆會以慧眼觀非肉眼觀如師子王奮迅迴眄欣然大笑於其眉間髀脇腰頸及以肩臂德字之中一一毛孔皆放無量妙色光明如虹拖暉如日舒光亦如劫火猛焰熾然時虛空中梵釋四天遥見如來坐如須彌楞伽山頂欣然大笑爾時諸菩薩及諸天衆咸作是念如來

世尊於法自在何因緣故欣然大笑身放光明默然不動住自諦境入三昧樂如師子王周迴顧視觀羅婆那念如實法爾時大慧菩薩摩訶薩先受羅婆那王請復知菩薩衆會之心及觀未來一切衆生皆悉樂着語言文字隨言取義而生迷惑執取二乘外道之行或作是念世尊已離諸識境界何因緣故欣然大笑爲斷彼疑而問於佛佛即告言善哉大慧善哉大慧汝觀世間愍諸衆生於三世中惡見所纏欲令開悟而問於我諸智慧人爲利自他能作是問大慧此楞伽王曾問過去一切如來應正等覺二種之義今亦欲問未來亦爾此二等義差別之相一切二乘及諸外道皆不能測爾時如來知楞伽王欲問此義而告之曰楞伽王汝欲問我宜應速問我當爲汝分別解釋滿汝所願令汝歡喜能以智慧思惟觀察離諸分別善知諸地修習對治證眞實義入三昧樂爲諸如來之所攝受住奢摩他樂遠離二乘三昧過失住於不動善慧法雲菩薩之地能如實知諸法無我當於大寶蓮華宮中以三昧水而灌其頂復現無量蓮華圍繞無數菩薩於中止住與諸衆會遞相瞻視如是境界不可思議楞伽王汝起一方便行住修行地復起無量諸方便行汝定當得如上所說不思議事處如來位隨形應物汝所當得一切二乘及諸外道梵釋天等所未曾見爾時楞伽王蒙佛許已即於清淨光明如大蓮華寶山頂上從座而起諸婇女衆之所圍繞化作無量種種色華種種色香末香塗香幢幡幰蓋冠珮瓔珞及餘世間未曾見聞種種勝妙莊嚴之具又復化作欲界所有種種無量諸音樂器過諸天龍乾闥婆等一切世間之所有者又復化作十方佛土昔所曾見諸音樂器又復化作大寶羅網徧覆一切佛菩薩上復現種種上妙衣服建立幢旛以爲供養作是事已即昇虛空高七多羅樹於虛空中復雨種種諸供養雲作諸音樂從空而下即坐第二日電光明如大蓮華寶山頂上歡喜恭敬而作是言我今欲問如來二義如是二義我已曾問過去如來應正等覺彼佛世尊已爲我說我今亦欲問於是義唯願如來爲我宣說世尊變化如來說此二義非根本佛根本佛說三昧樂境不說虛妄分別所行善哉世尊於法自在唯願哀愍說此二義一切佛子心皆樂聞爾時世尊告彼王言汝應問我當爲汝說時夜叉王更著種種寶冠瓔珞諸莊嚴具以嚴其身而作是言如來常說法尚應捨何況非法云何得捨此二種法何者是法何者非法法若應捨云何有二有二即墮分別相中有體無體是實非實如是一切皆是分別不能了知阿賴耶識無差別相如毛輪住非淨智境法性如是云何可捨爾時佛告楞伽王言楞伽王汝豈不見瓶等無常敗壞之法凡夫於中妄生分別汝今何故不如是知法與非法差別之相此是凡夫之所分別非聖智見凡夫墮在種種相中非諸聖者楞伽王如燒宮殿園林見種種焰火性是一所出光焰由薪力故長短大小各各差別汝今云何不如是知法與非法差別之相楞伽王如一種子生芽

莖枝葉及以花果無量差別外法如是內法亦然謂無明爲緣生蘊界處一切諸法於三界中受諸趣生有苦樂好醜語默行止各各差別又如諸識相雖是一隨於境界有上中下染淨善惡種種差別楞伽王非但如上法有差別諸修行者修觀行時自智所行亦復見有差別之相況法與非法而無種種差別分別楞伽王法與非法差別相者當知悉是相分別故楞伽王何者是法所謂二乘及諸外道虛妄分別說有實等爲諸法因如是等法應捨應離不應於中分別取相見自心法性則無執著瓶等諸物凡愚所取本無有體諸觀行人以毘鉢舍那如實觀察名捨諸法楞伽王何者是非法所謂諸法無性無相永離分別如實見者若有若無如是境界彼皆不起是名捨非法復有非法所謂兎角石女兒等皆無性相不可分別但隨世俗說有名字非如瓶等而可取著以彼非是識之所取如是分別亦應捨離是名捨法及捨非法楞伽王汝先所問我已說竟楞伽王汝言我於過去諸如來所已問是義彼諸如來已爲我說楞伽王汝言過去但是分別未來亦然我亦同彼楞伽王彼諸佛法皆離分別已出一切分別戲論非如色相唯智能證爲令衆生得安樂故而演說法以無相智說名如來是故如來以智爲體智爲身故不可分別不可以所分別不可以我人衆生相分別何故不能分別以意識因境界起取色形相是故離能分別亦離所分別楞伽王譬如壁上彩畫衆生無有覺知世間衆生悉亦如是無業無報諸法亦然無聞無說楞伽王世間衆生猶如變化凡夫外道不能了達楞伽王能如是見名爲正見若他見者名分別見由分別故取著於二楞伽王譬如有人於水鏡中自見其像於燈月中自見其影於山谷中自聞其響便生分別而起取著此亦如是法與非法唯是分別由分別故不能捨離但更增長一切虛妄不得寂滅寂滅者所謂一緣一緣者是最勝三昧從此能生自證聖智以如來藏而爲境界

集一切法品第二之一

爾時大慧菩薩摩訶薩與摩帝菩薩俱遊一切諸佛國土承佛神力從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌曲躬恭敬而說頌言

世間離生滅　譬如虛空花　智不得有無
而興大悲心　一切法如幻　遠離於心識
智不得有無　而興大悲心　世間恒如夢
遠離於斷常　智不得有無　而興大悲心
知人法無我　煩惱及爾焰　常清淨無相
而興大悲心　佛不住涅槃　涅槃不住佛
遠離覺所覺　若有若非有　法身如幻夢
云何可稱讚　知無性無生　乃名稱讚佛
佛無根境相　不見名見佛　云何於牟尼
而能有讚毀　若見於牟尼　寂靜遠離生
是人今後世　離著無所取

爾時大慧菩薩摩訶薩偈讚佛已自說姓名

我名爲大慧　通達於大乘　今以百八義
仰諮尊中上

時世間解聞是語已普觀衆會而作是言

汝等諸佛子　今皆恣所問　我當爲汝說

自證之境界
爾時大慧菩薩摩訶薩蒙佛許已頂禮佛足
以偈問曰
云何起計度　云何淨計度　云何起迷惑
云何淨迷惑　云何名佛子　[十三]及無影次第
云何剎土化　相及諸外道　解脫至何所
誰縛誰能解　云何禪境界　何故有三乘
彼以何緣生　何作何能作　誰說二俱異
云何諸有起　云何無色定　及與滅盡定
云何爲想滅　云何從定覺　云何所作生
進去及持身　云何見諸物　云何入諸地
云何有佛子　誰能破三有　何處身云何
生復住何處　云何得神通　自在及三昧
三昧心何相　願佛爲我說　云何名藏識
云何名意識　云何起諸見　云何退諸見
云何性非性　云何唯是心　何因建立相
云何成無我　云何無衆生　云何隨俗說
云何得不起　常見及斷見　云何佛外道
其相不相違　何故當來世　種種諸異部
云何爲性空　云何剎那滅　胎藏云何起
云何世不動　云何諸世間　如幻亦如夢
乾城及陽焰　乃至水中月　云何菩提分
覺分從何起　云何國土亂　何故見諸有
云何知世法　云何離文字　云何如空花
不生亦不滅　眞如有幾種　諸度心有幾
云何如虛空　云何離分別　云何地次第
云何得無影　何者二無我　云何所知淨
聖智有幾種　戒衆生亦然　摩尼等諸寶
斯並云何出　誰起於語言　衆生及諸物
明處與技術　誰之所顯示　伽他有幾種
長行句亦然　道理幾不同　解釋幾差別
飲食是誰作　愛欲云何起　云何轉輪王
及以諸小王　云何王守護　天衆幾種別
地日月星宿　斯等並是何　解脫有幾種
修行師復幾　云何阿闍黎　弟子幾差別
如來有幾種　本生事亦然　[十四]衆魔及異學
如是各有幾　自性幾種異　心有幾種別
云何唯假設　願佛爲開演　云何爲風雲
念智何因有　藤樹等行列　此並誰能作
云何象馬獸　何因而捕取　云何卑陋人
願佛爲我說　云何六時攝　云何一闡提
女男及不男　此並云何生　云何修行進
云何修行退　瑜伽師有幾　令人住其中
衆生生諸趣　何形何色相　富饒大自在
此復何因得　云何釋迦種　云何甘蔗種
仙人長苦行　是誰之教授　何因佛世尊
一切剎中現　異名諸色類　佛子衆圍繞
何因不食肉　何因令斷肉　食肉諸衆生
以何因故食　何故諸國土　猶如日月形
須彌及蓮華　卍字師子像　何故諸國土
如因陀羅網　覆住或側住　一切寶所成
何故諸國土　無垢日月光　或如花果形
箜篌細腰鼓　云何變化佛　云何爲報佛
眞如智慧佛　願皆爲我說　云何於欲界
不成等正覺　何故色究竟　[十五]離染得菩提
如來滅度後　誰當持正法　世尊住久如
正法幾時住　悉檀有幾種　諸見復有幾
何故立毘尼　及以諸比丘　一切諸佛子
獨覺及聲聞　云何轉所依　云何得無相
云何得世通　云何得出世　復以何因故

心住七地中 僧伽有幾種 云何成破僧
云何爲衆生 廣說醫方論 何故大牟尼
唱說如是言 迦葉拘留孫 拘那含是我
何故說斷常 及與我無我 何不恒說實
一切唯心造 云何男女林 訶梨菴摩羅
雞羅娑輪圍 及以金剛山 如是處中間
無量寶莊嚴 仙人乾闥婆 一切皆充滿
此皆何因緣 願尊爲我說

爾時世尊聞其所請大乘微妙諸佛之心最上法門即告之言善哉大慧諦聽諦聽如汝所問當次第說即說頌曰

若生若不生 涅槃及空相 流轉無自性
波羅蜜佛子 聲聞辟支佛 外道無色行
須彌巨海山 洲渚剎土地 星宿與日月
天衆阿脩羅 解脫自在通 力禪諸三昧
滅及如意足 菩提分及道 禪定與無量
諸蘊及往來 乃至滅盡定 心生起言說
心意識無我 五法及自性 分別所分別
能所二種性 諸乘種性處 金摩尼眞珠
一闡提大種 荒亂及一佛 智所知教得
衆生有無有 象馬獸何因 云何而捕取
云何因譬喻 相應成悉檀 所作及能作
衆林與迷惑 如是眞實理 唯心無境界
諸地無次第 無相轉所依 醫方工巧論
技術諸明處 須彌諸山地 十六 巨海日月量
上中下衆生 身各幾微塵 一一剎幾塵
一一弓幾肘 幾弓俱盧舍 半由旬由旬
兔毫與隙遊 蟣羊毛穬麥 半升與一升
是各幾穬麥 一斛及十斛 十萬暨千億
乃至頻婆羅 是等各幾數 幾塵成
幾芥成草子 復以幾草子 而成於一豆
幾豆成一銖 幾銖成一兩 幾兩成一斤
幾斤成須彌 此等所應請 何因問餘事
聲聞辟支佛 諸佛及佛子 如是等身量
各有幾微塵 火風各幾塵 一一根有幾
眉及諸毛孔 復各幾塵成 如是等諸事
云何不問我 云何得財富 云何轉輪王
云何王守護 云何得解脫 云何長行句
婬欲及飲食 云何男女林 金剛等諸山
幻夢渴愛譬 諸雲從何起 時節云何有
何因種種味 女男及不男 佛菩薩嚴飾
云何諸妙山 仙闥婆莊嚴 解脫至何所
誰縛誰解脫 云何禪境界 變化及外道
云何無因作 云何有因作 云何轉諸見
云何起計度 云何淨計度 所作云何起
云何而轉去 云何斷諸想 十七 云何起三昧
破三有者誰 何處身云何 云何無有我
云何隨俗說 汝問相云何 及所問非我
云何爲胎藏 及以餘支分 云何斷常見
云何心一境 云何言說智 戒種性佛子
云何稱理釋 云何師弟子 衆生種性別
飲食及虛空 聰明魔施設 云何樹行布
是汝之所問 何因一切剎 種種相不同
或有如箜篌 腰鼓及衆花 或有離光明
仙人長苦行 或有好族姓 令衆生尊重
或有體卑陋 爲人所輕賤 云何欲界中
修行不成佛 而於色究竟 乃昇等正覺
云何世間人 而能獲神通 何因稱比丘
何故名僧伽 云何化及報 眞如智慧佛
云何使其心 得住七地中 此及於餘義

汝今咸問我　如先佛所說　一百八種句
一一相相應　遠離諸見過　亦離於世俗
言語所成法　我當爲汝說　佛子應聽受

爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊何者是一百八句佛言大慧所謂生句非生句常句非常句相句非相句住異句非住異句刹那句非刹那句自性句非自性句空句非空句斷句非斷句心句非心句中句非中句恒句非恒句緣句非緣句因句非因句煩惱句非煩惱句愛句非愛句方便句非方便句善巧句非善巧句清淨句非清淨句相應句非相應句譬喩句非譬喩句弟子句非弟子句師句非師句種性句非種性句三乘句非三乘句無影像句非無影像句願句非願句三輪句非三輪句標相句非標相句有句非有句無句非無句俱句非俱句自證聖智句非自證聖智句現法樂句非現法樂句刹句非刹句塵句非塵句水句非水句弓句非弓句大種句非大種句算數句非算數句神通句非神通句虛空句非虛空句雲句非雲句巧明句非巧明句技術句非技術句風句非風句地句非地句心句非心句假立句非假立句體性句非體性句蘊句非蘊句衆生句非衆生句覺句非覺句涅槃句非涅槃句所知句非所知句外道句非外道句荒亂句非荒亂句幻句非幻句夢句非夢句陽焰句非陽焰句影像句非影像句火輪句非火輪句乾闥婆句非乾闥婆句天句非天句飲食句非飲食句婬欲句非婬欲句見句非見句波羅蜜句非波羅蜜句戒句非戒句日月星宿句非日月星宿句諦句非諦句果句非果句滅句非滅句滅起句非滅起句醫方句非醫方句相句非相句支分句非支分句禪句非禪句迷句非迷句現句非現句護句非護句種族句非種族句仙句非仙句王句非王句攝受句非攝受句實句非實句記句非記句一闡提句非一闡提句女男不男句非女男不男句味句非味句作句非作句身句非身句計度句非計度句動句非動句根句非根句有爲句非有爲句因果句非因果句色究竟句非色究竟句時節句非時節句樹藤句非樹藤句種種句非種種句演說句非演說句決定句非決定句毘尼句非毘尼句比丘句非比丘句住持句非住持句文字句非文字句大慧此百八句皆是過去諸佛所說

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊諸識有幾種生住滅佛言大慧諸識有二種生住滅非臆度者之所能知所謂相續生及相生相續住及相住相續滅及相滅諸識有三相謂轉相業相眞相大慧識廣說有八略則唯二謂現識及分別事識大慧如明鏡中現諸色像現識亦爾大慧現識與分別事識此二識無異相互爲因大慧現識以不思議熏變爲因分別事識以分別境界及無始戲論習氣爲因大慧阿賴耶識虛妄分別種種習氣滅即一切根識滅是名相滅大慧相續滅者謂所依因滅及所緣滅即相續滅所依因者謂無始戲論虛妄習氣所緣者謂自心所見分別境界大慧譬如泥團與微塵非異非不異金與莊嚴具亦如是大慧若泥團與微塵異者應

非彼成而實彼成是故不異若不異者泥團微塵應無分別大慧轉識藏識若異者藏識非彼因若不異者轉識滅藏識亦應滅然彼真相不滅大慧識真相不滅但業相滅若真相滅者藏識應滅若藏識滅者即不異外道斷滅論大慧彼諸外道作如是說取境界相續識滅即無始相續識滅大慧彼諸外道說相續識從作者生不說眼識依色光明和合而生唯說作者為生因故作者是何彼計勝性丈夫自在時及微塵為能作者復次大慧有七種自性所謂集自性性自性相自性大種自性因自性緣自性成自性復次大慧有七種第一義所謂心所行智所行二見所行超二見所行超子地所行如來所行如來自證聖智所行大慧此是過去未來現在一切如來應正等覺法自性第一義心以此心成就如來世間出世間最上法以聖慧眼入自共相種種安立其所安立不與外道惡見共大慧云何為外道惡見謂不知境界自分別現於自性第一義見有見無而起言說大慧

我今當說若了境如幻自心所現則滅妄想三有苦及無知愛業緣大慧有諸沙門婆羅門妄計非有及有於因果外顯現諸物依時而住或計蘊界處依緣生住有已即滅大慧彼於若相續若作用若生若滅若諸有若涅槃若道若業若果若諦是破壞斷滅論何以故不得現法故不見根本故大慧譬如瓶破不作瓶事又如燋種不能生芽此亦如是若蘊界處法已現當滅應知此則無相續生以無因故但是自心虛妄所見復次大慧若本無有識三緣合生龜應生毛沙應出油汝宗則壞違決定義所作事業悉空無益大慧三合為緣是因果性可說為有過現未來從無生有此依住覺想地者所有理教及自惡見熏習餘氣作如是說大慧愚癡凡夫惡見所噬邪見迷醉無智妄稱一切智說大慧復有沙門婆羅門觀一切法皆無自性如空中雲如旋火輪如乾闥婆城如幻如焰如水中月如夢所見不離自心由無始來虛妄見故取以為外作是觀已斷分別緣亦離妄心所取

名義知身及物并所住處一切皆是藏識境界無能所取及生住滅如是思惟恒住不捨大慧此菩薩摩訶薩不久當得生死涅槃二種平等大悲方便無功用行觀諸衆生如幻如影從緣無起知一切境界離心無得行無相道漸昇諸地住三昧境了達三界皆唯自心得如幻定絕衆影像成就智慧證無生法入金剛喻三昧當得佛身恒住如如起諸變化力通自在大慧方便以為嚴飾遊衆佛國離諸外道及心意識轉依次第成如來身大慧菩薩摩訶薩欲得佛身應當遠離蘊界處心因緣所作生住滅法戲論分別但住心量觀察三有無始時來妄習所起思惟佛地無相無生自證聖法得心自在無功用行如如意寶隨宜現身令達唯心漸入諸地是故大慧菩薩摩訶薩於自悉檀應善修學

大乘入楞伽經卷第一

音釋

序

鍵奇蹇切鑰牡也　祛丘於切開也　矜居吟切與襟同襟懷也　舛昌兖切錯也　潁余頃切水名　于闐闐堂練切于闐西域國名也　襲席入切嗣也　賾士革切深也　恧女六切慙也　冀几利切望也

經

臆度臆於力切胸臆也度徒各切量度也　甕烏貢切　翳於計切障也　奮迅奮方問切迅息晉切　盼普患切視也　䏶部禮切股也　脇虛業切腋下也　幰蓋幰虛偃切蓋古大切幰蓋車上張帛也　隙綺戟切罅隙也　穬古猛切麥也　銖市朱切重十黍曰銖　噬時制切齧也

大乘入楞伽經卷第二　　黍二

唐于闐國三藏沙門實叉難陀奉　制譯

集一切法品第二之三

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願為我說心意意識五法自性相衆妙法門此是一切諸佛菩薩入自心境離所行相稱眞實義諸佛教心唯願如來為此山中諸菩薩衆隨順過去諸佛演說藏識海浪法身境界

爾時世尊告大慧菩薩摩訶薩言有四種因緣眼識轉何等為四所謂不覺自心現而執取故無始時來取著於色虛妄習氣故識本性如是故樂見種種諸色相故大慧以此四緣阿賴耶識如暴流水生轉識浪如眼識餘亦如是於一切諸根微塵毛孔眼等轉識或頓生譬如明鏡現衆色像或漸生猶如猛風吹大海水心海亦爾境界風吹起諸識浪相續不絕大慧因所作相非一非異業與生相相繫深縛不能了知色等自性五識身轉大慧與五識俱或因了別差別境相有意識生然彼諸識不作是念我等同時展轉為因而於自心所現境界分別執著俱時而起無差別相各了自境大慧諸修行者入於三昧以習力微起而不覺知但作是念我滅諸識入於三昧實不滅識而入三昧以彼不滅習氣種故但不取諸境名為識滅大慧如是藏識行相微細唯除諸佛及住地菩薩其餘一切二乘外道定慧之力皆不能知唯有修行如實行者以智慧力了諸地相善達句義無邊佛所廣集善根不妄分別自心所見能知之耳大慧諸修行人宴處山林上中下修能見自心分別流注得諸三昧自在力通諸佛灌頂菩薩圍繞知心意意識所行境界超愛業無明生死大海是故汝等應當親近諸佛菩薩如實修行大善知識爾時世尊重說偈言

譬如巨海浪　斯由猛風起　洪波鼓溟壑
無有斷絕時　藏識海常住　境界風所動
種種諸識浪　騰躍而轉生　青赤等諸色
鹽貝乳石蜜　花果日月光　非異非不異
意等七種識　應知亦如是　如海共波浪
心俱和合生　譬如海水動　種種波浪轉

藏識亦如是　種種諸識生　心意及意識
為識相故說　八識無別相　無能相所相
譬如海波浪　是則無差別　諸識心如是
異亦不可得　心能積集業　意能廣積集
了別故名識　對現境說五
爾時大慧菩薩摩訶薩以頌問曰
青赤諸色像　衆生識顯現　如浪種種法
云何願佛說
爾時世尊以頌答曰
青赤諸色像　浪中不可得　言心起衆相
開悟諸凡夫　而彼本無起　自心所取離
能取及所取　與彼波浪同　身資財安住
衆生識所現　是故見此起　與浪無差別
爾時大慧復說頌言
大海波浪性　皷躍可分別　藏識如是起
何故不覺知
爾時世尊以頌答曰
阿賴耶如海　轉識同波浪　為凡夫無智
譬喻廣開演
爾時大慧復說頌言
譬如日光出　上下等皆照　世間燈亦然
應為愚說實　已能開示法　何不顯真實
爾時世尊以頌答曰
若說真實者　彼心無真實　譬如海波浪
鏡中像及夢　俱時而顯現　心境界亦然
境界不具故　次第而轉生　識以能了知
意復意謂然　五識了現境　無有定次第
譬如工畫師　及畫師弟子　布彩圖衆像
我說亦如是　彩色中無文　非筆亦非素
為悅衆生故　綺煥成衆像　言說則變異
真實離文字　我所住實法　為諸修行說
真實自證處　能所分別離　此為佛子說
愚夫別開演　種種皆如幻　所見不可得
如是種種說　隨事而變異　所說非所應
於彼為非說　譬如衆病人　良醫隨授藥
如來為衆生　隨心應量說　世間依怙者
證智所行處　外道非境界　聲聞亦復然
復次大慧菩薩摩訶薩若欲了知能取所取分別境界皆是自心之所現者當離憒閙昏滯睡眠初中後夜勤加修習遠離曾聞外道邪論及二乘法通達自心分別之相復次大慧菩薩摩訶薩住智慧心所住相已於上聖智三相當勤修學何者為三所謂無影像相一切諸佛願持相自證聖智所趣相諸修行者獲此相已即捨跛驢智急心相入菩薩第八地於此三相修行不捨大慧無影像相者謂由慣習一切二乘外道相故而得生起一切諸佛願持相者謂由諸佛自本願力所加持故而得生起自證聖智所趣相者謂由不取一切法相成就如幻諸三昧身趣佛地智故而得生起大慧是名上聖智三種相若得此相即到自證聖智所行之處汝及諸菩薩摩訶薩應勤修學爾時大慧菩薩摩訶薩知諸菩薩心之所念承一切佛威神之力白佛言唯願為說百八句差別所依聖智事自性法門一切如來應正等覺為諸菩薩摩訶薩墮自共相者說此妄計性差別義門知此義已則能淨治二無我觀照明諸地超越一切二乘外道三昧之樂見諸如來不可思議所行境界畢竟捨離五法自性以一切佛法身

智慧而自莊嚴入如幻境住一切剎兜率陀宮色究竟天成如來身佛言大慧有一類外道見一切法隨因而盡生分別解想兔無角起於無見如兔角無一切諸法悉亦如是復有外道見大種求那塵等諸物形量分位各差別已執兔無角於此而生牛有角想大慧彼墮二見不了唯心但於自心增長分別大慧身及資生器世間等一切皆唯分別所現大慧應知兔角離於有無諸法悉然勿生分別云何兔角離於有無互因待故分析牛角乃至微塵求其體相終不可得聖智所行遠離彼見是故於此不應分別爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊彼豈不以妄見起相比度觀待妄計無耶佛言不以分別起相待以言無何以故彼以分別為生因故以角分別為其所依所依為因離異不異非因相待顯兔角無大慧若此分別異兔角者則非角因若不異者因彼而起大慧分析牛角乃至極微求不可得異於有角言無角者如是分別決定非理二俱非有誰待於誰若相待不成待於有故言兔角無不應分別不正因故有無論者執有執無二俱不成大慧復有外道見色形狀虛空分齊而生執著言色異虛空起於分別大慧虛空是色隨入色種大外色是虛空能持所持建立性故色空分齊應如是知大慧大種生時自相各別不住虛空中非彼無虛空大慧兔角亦爾觀待牛角言彼角無大慧分析牛角乃至微塵又析彼塵其相不現彼何所待而言無耶若待餘物彼亦如是大慧汝應遠離兔角牛角虛空及色所有分別汝及諸菩薩摩訶薩應常觀察自心所見分別之相於一切國土為諸佛子說觀察自心修行之法爾時世尊即說頌言

心所見無有　唯依心故起　身資所住影
眾生藏識現　心意及與識　自性五種法
二無我清淨　諸導師演說　長短共觀待
展轉互相生　因有故成無　因無故成有
微塵分析事　不起色分別　唯心所安立
惡見者不信　外道非行處　聲聞亦復然
救世之所說　自證之境界

爾時大慧菩薩摩訶薩為淨自心現流故而請佛言世尊云何淨諸眾生自心現流為漸次淨為頓淨耶佛言大慧漸淨非頓如菴羅果漸熟非頓諸佛如來淨諸眾生自心現流亦復如是漸淨非頓如陶師造器漸成非頓諸佛如來淨諸眾生自心現流亦復如是漸而非頓譬如大地生諸草木漸生非頓諸佛如來淨諸眾生自心現流亦復如是漸而非頓大慧譬如人學音樂書畫種種技術漸成非頓諸佛如來淨諸眾生自心現流亦復如是漸而非頓譬如明鏡頓現眾像而無分別諸佛如來淨諸眾生自心現流亦復如是頓現一切無相境界而無分別如日月輪一時遍照一切色像諸佛如來淨諸眾生自心過習亦復如是頓為示現不可思議諸佛如來智慧境界譬如藏識頓現於身及資生國土一切境界報佛亦爾於色究竟天頓能成熟一切眾生令修諸行譬如法佛頓現報佛及以化佛光明照曜自證聖境亦復如是頓現法相而為照曜令離一切有無惡見復次大

慧法性所流佛說一切法自相共相自心現習氣因相妄計性所執因相更相繫屬種種幻事皆無自性而諸衆生種種執著取以爲實悉不可得復次大慧妄計自性執著緣起自性起大慧譬如幻師以幻術力依草木瓦石幻作衆生若干色像令其見者種種分別皆無眞實大慧此亦如是由取著境界習氣力故於緣起性中有妄計性種種相現是名妄計性生大慧是名法性所流佛說法相大慧法性佛者建立自證智所行離心自性相大慧化佛說施戒忍進禪定智慧蘊界處法及諸解脫諸識行相建立差別越外道見超無色行復次大慧法性佛非所攀緣一切所緣一切所作根量等相悉皆遠離非凡夫二乘及諸外道執著我相所取境界是故大慧於自證聖智勝境界相當勤修學於自心所現分別見相當速捨離復次大慧聲聞乘有二種差別相所謂自證聖智殊勝相分別執著自性相云何自證聖智殊勝相謂明見苦空無常無我諸諦境界離欲寂滅故於蘊界處若自若共外不壞相如實了知故心住一境住一境已獲禪解脫三昧道果而得出離住自證聖智境界樂未離習氣及不思議變易死是名聲聞乘自證聖智境界相菩薩摩訶薩雖亦得此聖智境界以憐愍衆生故本願所持故不證寂滅門及三昧樂諸菩薩摩訶薩於此自證聖智樂中不應修學大慧云何分別執著自性相所謂知堅濕煖動青黃赤白如是等法非作者生然依教理見自共相分別執著是名聲聞乘分別執著相菩薩摩訶薩於此法中應知應捨離人無我見入法無我相漸住諸地爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊如來所說常不思議自證聖智第一義境將無同諸外道所說常不思議作者耶佛言大慧非諸外道作者得常不思議所以者何諸外道常不思議因自相不成既因自相不成以何顯示常不思議大慧外道所說常不思議若因自相成彼則有常但以作者爲因相故常不思議不成大慧我第一義常不思議第一義因相成遠離有無自證聖智所行相故有相第一義智爲其因故有因離有無故非作者如虛空涅槃寂滅法故常不思議是故我說常不思議不同外道所有諍論大慧此常不思議是諸如來自證聖智所行眞理是故菩薩當勤修學復次大慧外道常不思議以無常異相因故常非自相因力故常大慧外道常不思議以見所作法有已還無無常已比知是常我亦見所作法有已還無無常已不因此說爲常大慧外道以如是因相成常不思議此因相非有同於兔角故常不思議唯是分別但有言說何故彼因同於兔角無自因相故大慧我常不思議以自證爲因相不以外法有已還無無常爲因外道反此曾不能知常不思議自因之相而恒在於自證聖智所行相外此不應說復次大慧諸聲聞畏生死妄想苦而求涅槃不知生死涅槃差別之相一切皆是妄分別有無所有故妄計未來諸根境滅以爲涅槃不知證自智境界轉所依藏識爲大涅槃彼愚癡人說有三乘不說唯心無有境界大慧

彼人不知去來現在諸佛所說自心境界取心外境常於生死輪轉不絕復次大慧去來現在諸如來說一切法不生何以故自心所見非有性故離有無生故如兔馬等角凡愚妄取唯自證聖智所行之處非諸愚夫二分別境大慧身及資生器世間等一切皆是藏識影像所取能取二種相現彼諸愚夫墮生住滅二見中故於中妄起有無分別大慧汝於此義當勤修學復次大慧有五種種性何等為五謂聲聞乘種性緣覺乘種性如來乘種性不定種性無種性大慧云何知是聲聞乘種性謂若聞說於蘊界處自相共相若知若證舉身毛竪心樂修習於緣起相不樂觀察應知此是聲聞乘種性彼於自乘見所證已於五六地斷煩惱結不斷煩惱習住不思議死正師子吼言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有修習人無我乃至生於得涅槃覺大慧復有眾生求證涅槃言能覺知我人眾生養者取者此是涅槃復有說言見一切法因作者有此是涅槃大慧彼無解脫以未能見法無我故此是聲聞乘及外道種性於未出中生出離想應勤修習捨此惡見大慧云何知是緣覺乘種性謂若聞說緣覺乘法舉身毛竪悲泣流淚離憒閙緣無所染著有時聞說現種種身或聚或散神通變化其心信受無所違逆當知此是緣覺乘種性應為其說緣覺乘法大慧如來乘種性所證法有三種所謂自性無自性法內身自證聖智法外諸佛剎廣大法大慧若有聞說此一一法及自心所現身財建立阿賴耶識不思議境不驚不怖不畏當知此是如來乘性大慧不定種性者謂聞說彼三種法時隨生信解而順修學大慧為初治地人而說種性欲令其入無影像地作此建立大慧彼住三昧樂聲聞若能證知自所依識見法無我淨煩惱習畢竟當得如來之身爾時世尊即說頌言

預流一來果　不還阿羅漢　是等諸聖人
其心悉迷惑　我所立三乘　一乘及非乘
為愚夫少智　樂寂諸聖說　第一義法門
遠離於二取　住於無境界　何建立三乘
諸禪及無量　無色三摩提　乃至滅受想
唯心不可得

復次大慧此中一闡提何故於解脫中不生欲樂大慧以捨一切善根故為無始眾生起願故云何捨一切善根謂謗菩薩藏言此非隨順契經調伏解脫之說作是語時善根悉斷不入涅槃云何為無始眾生起願謂諸菩薩以本願方便願一切眾生悉入涅槃若一眾生未涅槃者我終不入此亦住一闡提趣此是無涅槃種性相大慧菩薩言世尊此中何者畢竟不入涅槃佛言大慧彼菩薩一闡提知一切法本來涅槃畢竟不入非捨善根何以故捨善根一闡提以佛威力故或時善根生所以者何佛於一切眾生無捨時故是故菩薩一闡提不入涅槃復次大慧菩薩摩訶薩當善知三自性相何者為三所謂妄計自性緣起自性圓成自性大慧妄計自性從相生云何從相生謂彼依緣起事相種類顯現生計著故大慧彼計著事相有二種妄計性生是諸如來之所演說謂名相計著相事

相計著相大慧事計著相者謂計著內外法相計著相者謂即彼內外法中計著自共相是名二種妄計自性相大慧從所依所緣起是緣起性何者圓成自性謂離名相事相一切分別自證聖智所行真如大慧此是圓成自性如來藏心爾時世尊即說頌言

名相分別　二自性相　正智真如　是圓成性

大慧是名觀察五法自性相法門自證聖智所行境界汝及諸菩薩摩訶薩當勤修學復次大慧菩薩摩訶薩當善觀察二無我相何者為二所謂人無我相法無我相大慧何者是人無我相謂蘊界處離我我所無知愛業之所生起眼等識生取於色等而生計著又自心所見身器世間皆是藏心之所顯現剎那相續變壞不停如河流如種子如燈焰如迅風如浮雲躁動不安如猨猴樂不淨處如飛蠅不知猒足如猛火無始虛偽習氣為因諸有趣中流轉不息如汲水輪種種色身威儀進止譬如死屍呪力故行亦如木人因機運動若能於此善知其相是名人無我智大慧云何為法無我智謂知蘊界處是妄計性如蘊界處離我我所唯共積聚愛業繩縛互為緣起無能作者蘊等亦爾離自共相虛妄分別種種相現愚夫分別非諸聖者如是觀察一切諸法離心意意識五法自性是名菩薩摩訶薩法無我智得此智已知無境界了諸地相即入初地心生歡喜次第漸進乃至善慧及以法雲諸有所作皆悉已辦住是地已有大寶蓮花王衆寶莊嚴於其花上有寶宮殿狀如蓮花菩薩往修幻性法門之所成就而坐其上同行佛子前後圍繞一切佛剎所有如來皆舒其手如轉輪王子灌頂之法而灌其頂超佛子地獲自證法成就如來自在法身大慧是名見法無我相汝及諸菩薩摩訶薩應勤修學爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願說建立誹謗相令我及諸菩薩摩訶薩離此惡見疾得阿耨多羅三藐三菩提得菩提已破建立常誹謗斷見令於正法不生毀謗佛受其請即說頌言

身資財所住　皆唯心影像　凡愚不能了
起建立誹謗　所起但是心　離心不可得

爾時世尊欲重明此義告大慧言有四種無有有建立何者為四所謂無有相建立相無有見建立見無有因建立因無有性建立性是為四大慧誹謗者謂於諸惡見所建立法求不可得不善觀察遂生誹謗此是建立誹謗相大慧云何無有相建立相謂於蘊界處自相共相本無所有而生計著此如是此不異而此分別從無始種種惡習所生是名無有相建立相云何無有見建立見謂於蘊界處建立我人衆生等見是名無有見建立見云何無有因建立因謂初識前無因不生其初識本無後眼色明念等為因如幻生生已有有還滅是名無有因建立因云何無有性建立性謂於虛空涅槃非數滅無作性執著建立大慧此離性非性一切諸法離於有無猶如毛輪兔馬等角是名無有性建立性大慧建立誹謗皆是凡愚不了唯心而生分別非諸聖者是故汝等當勤觀察遠離此見大慧菩薩摩訶薩善知心意意識五法自性二

無我相已爲衆生故作種種身如依緣起起妄計性亦如摩尼隨心現色普入佛會聽聞佛說諸法如幻如夢如影如鏡中像如水中月遠離生滅及以斷常不住聲聞辟支佛道聞已成就無量百千億那由他三昧得此三昧已遍遊一切諸佛國土供養諸佛生諸天上顯揚三寶示現佛身爲諸聲聞菩薩大衆說外境界皆唯是心悉令遠離有無等執爾時世尊即說頌言

佛子能觀見　世間唯是心　示現種種身
所作無障礙　神通力自在　一切皆成就

爾時大慧菩薩摩訶薩復請佛言願爲我說一切法空無生無二無自性相我及諸菩薩悟此相故離有無分別疾得阿耨多羅三藐三菩提佛言諦聽當爲汝說大慧空者即是妄計性句義大慧爲執著妄計自性故說空無生無二無自性大慧略說空性有七種謂相空自性空無行空行空一切法不可說空第一義聖智大空彼彼空云何相空謂一切法自相共相空展轉積聚互相待故分析推求無所有故自他及共皆不生故自共相無生亦無住是故名一切法自相空云何自性空謂一切法自性不生是名自性空云何無行空所謂諸蘊本來涅槃無有諸行是名無行空云何行空所謂諸蘊由業及因和合而起離我我所是名行空云何一切法不可說空謂一切法妄計自性無可言說是名不可說空云何第一義聖智大空謂得自證聖智時一切諸見過習悉離是名第一義聖智大空云何彼彼空謂於此無彼是名彼彼空譬鹿子母堂無象馬牛羊等我說彼堂空非無比丘衆大慧非謂堂無自性非謂比丘無比丘自性非謂餘處無象馬牛羊大慧一切諸法自共相彼彼求不可得是故說名彼彼空是名七種空大慧此彼彼空空中最麤汝應遠離復次大慧無生者自體不生而非不生除住三昧是名無生大慧無自性者以無生故密意而說大慧一切法無自性以刹那不住故見後變異故是名無自性云何無二相大慧如光影如長短如黑白皆相待立獨則不成大慧非於生死外有涅槃非於涅槃外有生死生死涅槃無相違相如生死涅槃一切法亦如是是名無二相大慧空無生無二無自性相汝當勤學爾時世尊重說頌言

我常說空法　遠離於斷常　生死如幻夢
而業亦不壞　虛空及涅槃　滅度亦如是
愚夫妄分別　諸聖離有無

爾時世尊復告大慧菩薩摩訶薩言大慧此空無生無自性無二相悉入一切諸佛所說修多羅中佛所說經皆有是義大慧諸修多羅隨順一切衆生心說而非眞實在於言中譬如陽焰誑惑諸獸令生水想而實無水衆經所說亦復如是隨諸愚夫自所分別令生歡喜非皆顯示聖智證處眞實之法大慧應隨順義莫著言說爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊修多羅中說如來藏本性清淨常恒不斷無有變易具三十二相在於一切衆生身中爲蘊界處垢衣所纏貪恚癡等妄分別垢之所汙染如無價寶在垢衣中外道說我是常作者離於求那自在無滅世尊所說

如來藏義豈不同於外道我耶佛言大慧我說如來藏不同外道所說之我大慧如來應正等覺以性空實際涅槃不生無相無願等諸句義說如來藏爲令愚夫離無我怖說無分別無影像處如來藏門未來現在諸菩薩摩訶薩不應於此執著於我大慧譬如陶師於泥聚中以人工水杖輪繩方便作種種器如來亦爾於遠離一切分別相無我法中以種種智慧方便善巧或說如來藏或說爲無我種種名字各各差別大慧我說如來藏爲攝著我諸外道衆令離妄見入三解脫速得證於阿耨多羅三藐三菩提是故諸佛說如來藏不同外道所說之我若欲離於外道見者應知無我如來藏義爾時世尊即說頌言

士夫相續蘊　衆緣及微塵　勝自在作者
此但心分別

爾時大慧菩薩摩訶薩普觀未來一切衆生復請佛言願爲我說具修行法如諸菩薩摩訶薩成大修行佛言大慧菩薩摩訶薩具四種法成大修行何者爲四謂觀察自心所現故遠離生住滅見故善知外法無性故專求自證聖智故若諸菩薩成此四法則得名爲大修行者大慧云何觀察自心所現謂觀三界唯是自心離我我所無動作無來去無始執著過習所薰三界種種色行名言繫縛身資所住分別隨入之所顯現菩薩摩訶薩如是觀察自心所現大慧云何得離生住滅見所謂觀一切法如幻夢生自他及俱皆不生故隨自心量之所現故見外物無有故見諸識不起故及衆緣無積故分別因緣起三界故如是觀時若內若外一切諸法皆不可得知無體實遠離生見證如幻性即時速得無生法忍住第八地了心意意識五法自性二無我境轉所依止獲意生身大慧言世尊以何因緣名意生身佛言大慧意生身者譬如意去速疾無礙名意生身大慧譬如心意於無量百千由旬之外憶先所見種種諸物念念相續疾詣於彼非是其身及山河石壁所能爲礙意生身者亦復如是如幻三昧力通自在諸相莊嚴憶本成就衆生願故猶如意去生於一切諸聖衆中是名菩薩摩訶薩得遠離於生住滅見大慧云何觀察外法無性謂觀察一切法如陽焰如夢境如毛輪無始戲論種種執著虛妄惡習爲其因故如是觀察一切法時即是專求自證聖智大慧是名菩薩具四種法成大修行汝應如是勤加修學爾時大慧菩薩摩訶薩復請佛言願說一切法因緣相令我及諸菩薩摩訶薩了達其義離有無見不妄執諸法漸生頓生佛言大慧一切法因緣生有二種謂內及外外者謂以泥團水杖輪繩人工等緣和合成瓶如泥瓶縷疊草席種芽酪酥悉亦如是名外緣前後轉生內者謂無明愛業等生蘊界處法是爲內緣起此但愚夫之所分別大慧因有六種謂當有因相屬因相因能作因顯了因觀待因大慧當有因者謂內外法作因生果相屬因者謂內外法作所緣生果蘊種子等相因者作無間相生相續果能作因者謂作增上而生於果如轉輪王顯了因者謂分別生能顯境相如燈照物觀待因者謂滅時相

續斷無妄想生大慧此是愚夫自所分別非漸次生亦非頓生何以故大慧若頓生者則作與所作無有差別求其因相不可得故若漸生者求其體相亦不可得如未生子云何名父諸計度人言以因緣所緣緣無間緣增上緣等所生能生互相繫屬次第生者理不得成皆是妄情執著相故大慧漸次與頓皆悉不生但有心現身資等故外自共相皆無性故唯除識起自分別見大慧是故應離因緣所作和合相中漸頓生見爾時世尊重說頌言

一切法無生　亦復無有滅　於彼諸緣中
分別生滅相　非遮諸緣會　如是滅復生
但止於凡愚　妄情之所著　緣中法有無
是悉無有生　習氣迷轉心　從是生有現
本來無有生　亦復無有滅　觀一切有無
譬如虛空花　離能取所取　一切迷惑見
無能生所生　亦復無因緣　但隨世俗故
而說有生滅

大乘入楞伽經卷第二

大乘入楞伽經卷第三　　養三

唐于闐國三藏沙門實叉難陀奉　制譯

集一切法品第二之三

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說言說分別相心法門我及諸菩薩摩訶薩善知此故通達能說所說二義疾得阿耨多羅三藐三菩提令一切眾生於二義中而得清淨佛言大慧有四種言說分別相所謂相言說夢言說計著過惡言說無始妄想言說大慧相言說者所謂執著自分別色相生夢言說者謂夢先所經境界覺已憶念依不實境生計著過惡言說者謂憶念怨讎先所作境生無始妄想言說者以無始戲論妄執習氣生是為四大慧復言世尊願更為說言語分別所行之相何處何因云何而起佛言大慧依頭胷喉鼻脣齶齒舌和合而起大慧復言世尊言語分別為異不異佛言大慧非異非不異何以故分別為因起言語故若異者分別不應為因若不異者語言不應顯義是故非異亦非不異大慧復言世尊為言語是第一義為所說是第一義佛告大慧非言語是亦非所說何以故第一義者是聖樂處因言而入非即是言第一義者是聖智內自證境非言語分別智境言語分別不能顯示大慧言語者起滅動搖展轉因緣生若展轉緣生於第一義不能顯示第一義者無自他相言語有相不能顯示第一義者但唯自心種種外相悉皆無有言語分別不能顯示是故大慧應當遠離言語分別爾時世尊重說頌言

諸法無自性　亦復無言說　不見空空義
愚夫故流轉　一切法無性　離語言分別
諸有如夢化　非生死涅槃　如王及長者
為令諸子喜　先示相似物　後賜真實者
我今亦復然　先說相似法　後乃為其演
自證實際法

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說離一異俱不俱有無非有無常無常等一切外道所不能行自證聖智所行境界遠離妄計自相共相入於真實第一義境漸淨

諸地入如來位以無功用本願力故如如意
寶普現一切無邊境界一切諸法皆是自心
所見差別令我及餘諸菩薩等於如是等法
離妄計自性自共相見速證阿耨多羅三藐
三菩提普令衆生具足圓滿一切功德佛言
大慧善哉善哉汝哀愍世間請我此義多所
利益多所安樂大慧凡夫無智不知心量妄
習爲因執著外物分別一異俱不俱有無非
有無常無常等一切自性大慧譬如群獸爲
渴所逼於熱時焰而生水想迷惑馳趣不知
非水愚癡凡夫亦復如是無始戲論分別所
熏三毒燒心樂色境界見生住滅取內外法
墮一異等執著之中大慧如乾闥婆城非城
非非城無智之人無始時來執著城種妄習
熏故而作城想外道亦爾以無始來妄習熏
故不能了達自心所現著一異等種種言說
大慧譬如有人夢見男女象馬車步城邑園
林種種嚴飾覺已憶念彼不實事大慧汝意
云何如是之人是黠慧不答言不也大慧外
道亦爾惡見所噬不了唯心執著一異有無

等見大慧譬如畫像無高無下愚夫妄見作
高下想未來外道亦復如是惡見熏習妄心
增長執一異等自壞壞他於離有無無生之
論亦說爲無此謗因果拔善根本應知此人
分別有無起自他見當墮地獄欲求勝法宜
速遠離大慧譬如瞖目見有毛輪互相謂言
此事希有而此毛輪非有非無見不見故外
道亦爾惡見分別執著一異俱不俱等誹謗
正法自陷陷他大慧譬如火輪實非是輪愚
夫取著非諸智者外道亦爾惡見樂欲執著
一異俱不俱等一切法生大慧譬如水泡似
玻瓈珠愚夫執實奔馳而取然彼水泡非珠
非非珠取不取故外道亦爾惡見分別習氣
所熏說非有爲生壞於緣有復次大慧立三
種量已於聖智內證離二自性法起有性分
別大慧諸修行者轉心意識離能所取住如
來地自證聖法於有及無不起於想大慧諸
修行者若於境界起有無執則著我人衆生
壽者大慧一切諸法自相共相是化佛說非
法佛說大慧化佛說法但順愚夫所起之見

不爲顯示自證聖智三昧樂境大慧譬如水
中有樹影現彼非影非非影非樹形非非樹
形外道亦爾諸見所熏不了自心於一異等
而生分別大慧譬如明鏡無有分別隨順衆
緣現諸色像彼非像非非像而見像非像愚
夫分別而作像想外道亦爾於自心所現種
種形像而執一異俱不俱相大慧譬如谷響
依於風水人等音聲和合而起彼非有非無
以聞聲非聲故外道亦爾自心分別熏習力
故起於一異俱不俱見大慧譬如大地無草
木處日光照觸焰水波動彼非有非無以倒
想非想故愚癡凡夫亦復如是無始戲論惡
習所熏於聖智自證法性門中見生住滅一
異有無俱不俱性大慧譬如木人及以起屍
以毘舍闍機關力故動搖運轉云爲不絕無
智之人取以爲實愚癡凡夫亦復如是隨逐
外道起諸惡見著一異等虛妄言說是故大
慧當於聖智所證法中離生住滅一異有無
俱不俱等一切分別爾時世尊重說頌言

諸識蘊有五、 猶如水樹影 所見如幻夢

不應妄分別　三有如陽焰　幻夢及毛輪
若能如是觀　究竟得解脫　譬如熱時焰
動轉迷亂心　渴獸取爲水　而實無水事
如是識種子　動轉見境界　如瞖者所見
愚夫生執著　無始生死中　執著所纏覆
退捨令出離　如因榍出榍　幻呪機所作
浮雲夢電光　觀世恒如是　永斷三相續
此中無所有　如空中陽焰　如是知諸法
則爲無所知　諸蘊如毛輪　於中妄分別
唯假施設名　求相不可得　如畫垂髮幻
夢乾闥婆城　火輪熱時焰　實無而見有
如是常無常　一異俱不俱　無始繫縛故
愚夫妄分別　明鏡水淨眼　摩尼妙寶珠
於中現色像　而實無所有　心識亦如是
普現衆色相　如夢空中焰　亦如石女兒

復次大慧諸佛說法離於四句謂離一異俱不俱及有無等建立誹謗大慧諸佛說法以諦緣起滅道解脫而爲其首非與勝性自在宿作自然時微塵等而共相應大慧諸佛說法爲淨惑智二種障故次第令住一百八句無相法中而善分別諸乘地相猶如商主善導衆人復次大慧有四種禪何等爲四謂愚夫所行禪觀察義禪攀緣眞如禪諸如來禪大慧云何愚夫所行禪謂聲聞緣覺諸修行者知人無我見自他身骨鎖相連皆是無常苦不淨相如是觀察堅著不捨漸次增勝至無想滅定是名愚夫所行禪云何觀察義禪謂知自共相人無我已亦離外道自他俱作於法無我諸地相義隨順觀察是名觀察義禪云何攀緣眞如禪謂若分別無我有二是虛妄念若如實知彼念不起是名攀緣眞如禪云何諸如來禪謂入佛地住自證聖智三種樂爲諸衆生作不思議事是名諸如來禪爾時世尊重說頌言

愚夫所行禪　觀察義相禪　攀緣眞如禪
如來清淨禪　修行者在定　觀見日月形
波頭摩深險　虛空火及畫　如是種種相
墮於外道法　亦墮於聲聞　辟支佛境界
捨離此一切　住於無所緣　是則能隨入
如如眞實相　十方諸國土　所有無量佛
悉引光明手　而摩是人頂

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊諸佛如來所說涅槃說何等法名爲涅槃佛告大慧一切識自性習氣及藏識意意識見習轉已我及諸佛說名涅槃即是諸法性空境界復次大慧涅槃者自證聖智所行境界遠離斷常及以有無云何非常謂離自相共相諸分別故云何非斷謂去來現在一切聖者自證智所行故復次大慧大般涅槃不壞不死若死者應更受生若壞者應是有爲是故涅槃不壞不死諸修行者之所歸趣復次大慧無捨無得故非斷非常故不一不異故說名涅槃復次大慧聲聞緣覺知自共相捨離憒閙不生顚倒不起分別彼於其中生涅槃想復次大慧有二種自性相何者爲二謂執著言說自性相執著諸法自性相執著言說自性相者以無始戲論執著言說習氣故起執著諸法自性相者以不覺自心所現故起復次大慧諸佛有二種加持持諸菩薩令頂禮佛足請問衆義云何爲二謂令入三昧及身

現其前手灌其頂大慧初地菩薩摩訶薩蒙諸佛持力故入菩薩大乘光明定入已十方諸佛普現其前身語加持如金剛藏及餘成就如是功德相菩薩摩訶薩者是大慧此菩薩摩訶薩蒙佛持力入三昧已於百千劫集諸善根漸入諸地善能通達治所治相至法雲地處大蓮花微妙宮殿坐於寶座同類菩薩所共圍繞首戴寶冠身如黃金瞻蔔花色如盛滿月放大光明十方諸佛舒蓮花手於其座上而灌其頂如轉輪王太子受灌頂已而得自在此諸菩薩亦復如是是名爲二諸菩薩摩訶薩爲二種持之所持故即能親見一切諸佛異則不能復次大慧諸菩薩摩訶薩入於三昧現通說法如是一切皆由諸佛二種持力大慧若諸菩薩離佛加持能說法者則諸凡夫亦應能說大慧山林草樹城郭宮殿及諸樂器如來至處以佛持力尚演法音況有心者聾盲瘖瘂離苦解脫大慧如來持力有如是等廣大作用大慧菩薩復白佛言何故如來以其持力令諸菩薩入於三昧及殊勝地中手灌其頂佛言大慧爲欲令其遠離魔業諸煩惱故爲令不墮聲聞地故爲令速入如來地故令所得法倍增長故是故諸佛以加持力持諸菩薩大慧若不如是彼諸菩薩便墮外道及以聲聞魔境之中則不能得無上菩提是故如來以加持力攝諸菩薩爾時世尊重說頌言

世尊清淨願　有大加持力　初地十地中
三昧及灌頂

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊佛說緣起是由作起非自體起外道亦說勝性自在時我微塵生於諸法今佛世尊但以異名說作緣起非義有別世尊外道亦說以作者故從無生有世尊亦說以因緣故一切諸法本無而生生已歸滅如佛所說無明緣行乃至老死此說無因非說有因世尊說言此有故彼有若一時建立非次第相待者其義不成是故外道說勝非如來也何以故外道說因不從緣生而有所生世尊所說果待於因因復待因如是展轉成無窮過又此有故彼有者則無有因佛言大慧我了諸法唯心所現無能取所取說此有故彼有非是無因及因緣過失大慧若不了諸法唯心所現計有能取及以所取執著外境若有若無彼有是過非我所說大慧菩薩復白佛言世尊有言說故必有諸法若無諸法言依何起佛言大慧雖無諸法亦有言說豈不現見龜毛兔角石女兒等世人於中皆起言說大慧彼非有非非有而有言說耳大慧如汝所說有言說故有諸法者此論則壞大慧非一切佛土皆有言說言說者假安立耳大慧或有佛土瞪視顯法或現異相或復揚眉或動目睛或示微笑頻申謦欬憶念動搖以如是等而顯於法大慧如不瞬世界妙香世界及普賢如來佛土之中但瞪視不瞬令諸菩薩獲無生法忍及諸勝三昧大慧非由言說而有諸法此世界中蠅蟻等蟲雖無言說成自事故爾時世尊重說頌言

如虛空兔角　及與石女兒　無而有言說
妄計法如是　因緣和合中　愚夫妄謂生

不能如實解　流轉於三有

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊所說常聲依何處說佛言大慧依妄法說以諸妄法聖人示現然不顛倒大慧譬如陽焰火輪垂髮乾闥婆城夢幻鏡像世無智者生顛倒解有智不然然非不現大慧妄法現時無量差別然非無常何以故離有無故云何離有無一切愚夫種種解故如恒河水有見不見餓鬼不見不可言有餘所見故不可言無聖於妄法離顛倒見大慧妄法是常相不異故非諸妄法有差別相以分別故而有別異是故妄法其體是常大慧云何而得妄法眞實謂諸聖者於妄法中不起顛倒非顛倒覺若於妄法有少分想則非聖智有少想者當知則是愚夫戲論非聖言說大慧若分別妄法是倒非倒彼則成就二種種性謂聖種性凡夫種性大慧聖種性者彼復三種謂聲聞緣覺佛乘別故大慧云何愚夫分別妄法生聲聞乘種性所謂計著自相共相大慧何謂復有愚夫分別妄法成緣覺乘種性謂即執著自共相時離於憒閙大慧何謂智人分別妄法而得成就佛乘種性所謂了達一切唯是自心分別所見無有外法大慧有諸愚夫分別妄法種種事物決定如是決定不異此則成就生死乘性大慧彼妄法中種種事物非即是物亦非非物大慧即彼妄法諸聖智者心意意識諸惡習氣自性法轉依故即說此妄名爲眞如是故眞如離於心識我今明了顯示此句離分別者悉離一切諸分別故大慧菩薩白言世尊所說妄法爲有爲無佛言如幻無執著相故若執著相體是有者應不可轉則諸緣起應如外道說作者生大慧又言若諸妄法同於幻者此則當與餘妄作因佛言大慧非諸幻事爲妄惑因以幻不生諸過惡故以諸幻事無分別故大慧夫幻事者從他明呪而得生起非自分別過習力起是故幻事不生過惡大慧此妄惑法唯是愚夫心所執著非諸聖者爾時世尊重說頌言

聖不見妄法　中間亦非實　以妄即眞故
中間亦眞實　若離於妄法　而有相生者
此還即是妄　如瞖未清淨

復次大慧見諸法非幻無有相似故說一切法如幻大慧言世尊爲依執著種種幻相言一切法猶如幻耶爲異依此執著顛倒相耶若依執著種種幻相言一切法猶如幻者世尊非一切法悉皆如幻何以故見種種色相不無因故世尊都無有因令種種色相顯現如幻是故世尊不可說言依於執著種種幻相言一切法與幻相似佛言大慧不依執著種種幻相言一切法如幻大慧以一切法不實速滅如電故說如幻大慧譬如電光見已即滅世間凡愚悉皆現見一切諸法依自分別自共相現亦復如是以不能觀察無所有故而妄計著種種色相爾時世尊重說頌言

非幻無相似　亦非有諸法　不實速如電
如幻應當知

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛先說一切諸法皆悉無生又言如幻將非所說前後相違佛言大慧無有相違何以故我了於生即是無生唯是自心之所見故若有

若無一切外法見其無性本不生故大慧爲離外道因生義故我說諸法皆悉不生大慧外道群聚共興惡見言從有無生一切法非自執著分別爲緣大慧我說諸法非有無生故名無生大慧說諸法者爲令弟子知依諸業攝受生死遮其無有斷滅見故大慧說諸法相猶如幻者令離諸法自性相故爲諸凡愚墮惡見欲不知諸法唯心所現爲令遠離執著因緣生起之相說一切法如幻如夢彼諸愚夫執著惡見欺誑自他不能明見一切諸法如實住處大慧見一切法如實處者謂能了達唯心所現爾持世尊重說頌言

無作故無生　有法攝生死　了達如幻等
於相不分別

復次大慧我當說名句文身相諸菩薩摩訶薩善觀此相了達其義疾得阿耨多羅三藐三菩提復能開悟一切衆生大慧名身者謂依事立名名即是身是名名身句身者謂能顯義決定究竟是名句身文身者謂由於此能成名句是名文身復次大慧句身者謂句事究竟名身者謂諸字名各各差別如從阿字乃至呵字文身者謂長短高下復次句身者如足跡如衢巷中人畜等跡名謂非色四蘊以名說故文謂名之自相由文顯故是名名句文身此名句文身相汝應修學爾時世尊重說頌言

名身與句身　及字身差別　凡愚所計著
如象溺深泥

復次大慧未來世中有諸邪智惡思覺者離如實法以見一異俱不俱相問諸智者彼即答言此非正問謂色與無常爲異爲不異如是涅槃諸行相所相依所依造所造見所見地與微塵智與智者爲異爲不異如是等不可記事次第而問世尊說此當止記答愚夫無智非所能知佛欲令其離驚怖處不爲記說大慧不記說者欲令外道永得出離作者見故大慧諸外道衆計有作者作如是說命即是身命異身異如是等說名無記論大慧外道癡惑說無記論非我教中大慧我教中說離能所取不起分別云何可止大慧若有執著能取所取不了唯是自心所見彼應可止大慧諸佛如來以四種記論爲衆生說法大慧止記論者我別時說以根未熟且止說故復次大慧何故一切法不生以離能作所作無作者故何故一切法無自性以證智觀自相共相不可得故何故一切法無來去以自共相來無所從去無所至故何故一切法不滅謂一切法無性相故不可得故何故一切法無常謂諸相起無常性故何故一切法常謂諸相起即是不起無所有故無常性常是故我說一切法常爾時世尊重說頌言

一向及反問　分別與置答　如是四種說
摧伏諸外道　數論與勝論　言有非有生
如是等諸說　一切皆無記　以智觀察時
體性不可得　以彼無可說　故說無自性

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願爲我說諸須陁洹須陁洹行差別相我及諸菩薩摩訶薩聞是義故於須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢方便相皆得善巧如是而爲衆生演說令其證得二無我法淨除二障於諸地

相漸次通達獲於如來不可思議智慧境界如衆色摩尼普令衆生悉得饒益佛言諦聽當爲汝說大慧言唯佛言大慧諸須陁洹須陁洹果差別有三謂下中上大慧下者於諸有中極七反生中者三生五生上者即於此生而入涅槃大慧此三種人斷三種結謂身見疑戒禁取上上勝進得阿羅漢果大慧身見有二種謂俱生及分別如依緣起有妄計性大慧譬如依止緣起性故種種妄計執著性生彼法但是妄分別相非有非無非亦有亦無凡夫愚癡而横執著猶如渴獸妄生水想此分別身見無智慧故久遠相應見人無我即時捨離大慧俱生身見以普觀察自他之身受等四蘊無色相故色由大種而得生故是諸大種互相因故色不集故如是觀已明見有無即時〔音三〕捨離捨身見故貪〔十五〕則不生是名身見相大慧疑相者於所證法善見相故及先二種身見分別斷故於諸法中疑不得生亦不於餘生大師想爲淨不淨是名疑相大慧何故須陁洹不取戒禁謂以明見生處苦相是故不取夫其取者謂諸凡愚於諸有中貪著世樂苦行持戒願生於彼須陁洹人不取是相唯求所證最勝無漏無分別法修行戒品是名戒禁取相大慧須陁洹人捨三結故離貪瞋癡大慧白言貪有多種捨何等貪佛言大慧捨於女色纏綿貪欲見此現樂生來苦故又得三昧殊勝樂故是故捨彼非涅槃貪大慧云何斯陁含果謂不了色相起色分別一往來已善修禪行盡苦邊際而般涅槃是名斯陁含大慧云何阿那含果謂於過未現在色相起有無見分別過惡隨眠不起永捨諸結更不還來是名阿那含大慧阿羅漢者謂諸禪三昧解脫力通悉已成就煩惱諸苦分別永盡是名阿羅漢大慧言世尊阿羅漢有三種謂一向趣寂退菩提願佛所變化此說何者佛言大慧此說趣寂非是其餘大慧餘二種人謂已曾發巧方便願及爲莊嚴諸佛衆會於彼示生大慧於虛妄處說種種法所謂證果禪者及禪皆性離故自心所見得果相故大慧若須陁洹作如是念我離諸結則有二過謂墮我見及諸結不斷復次大慧若欲超過諸禪無量無色界者應離自心所見諸相大慧想受滅三昧超自心所見境者不然不離心故爾時世尊重說頌言

諸禪與無量　無色三摩提　及以想受滅
唯心不可得〔音三〕　預流一來果　不還阿羅漢〔十六〕
如是諸聖人　悉依心妄有　禪者禪所緣
斷惑見眞諦　此皆是妄想　了知即解脫

復次大慧有二種覺智謂觀察智及取相分別執著建立智觀察智者謂觀一切法離四句不可得四句者謂一異俱不俱有非有常無常等我以諸法離此四句是故說言一切法離大慧如是觀法汝應修學云何取相分別執著建立智謂於堅濕煖動諸大種性取相執著虛妄分別以宗因喻而妄建立是名取相分別執著建立智是名二種覺智相菩薩摩訶薩知此智相即能通達人法無我以無相智於解行地善巧觀察入於初地得百三昧以勝三昧力見百佛百菩薩知前後際各百劫事光明照曜百佛世界善能了知上

上地相以勝願力變現自在至法雲地而受灌頂入於佛地十無盡願成就衆生種種應現無有休息而恒安住自覺境界三昧勝樂復次大慧菩薩摩訶薩當善了知大種造色云何了知大慧菩薩摩訶薩應如是觀彼諸大種眞實不生以諸三界但是分別唯心所見無有外物如是觀時大種所造悉皆性離超過四句無我我所住如實處成無生相大慧彼諸大種云何造色大慧謂虛妄分別津潤大種成内外水界炎盛大種成内外火界飄動大種成内外風界色分段大種成内外地界離於虛空由執著邪諦五蘊聚集大種造色生大慧識者以執著種種言說境界爲因起故於餘趣中相續受生大慧地等造色有大種因非四大種爲大種因何以故謂若有法有形相者則是所作非無形者大慧此大種造色相外道分別非是我說復次大慧我今當說五蘊體相謂色受想行識大慧色謂四大及所造色此各異相受等非色大慧非色諸蘊猶如虛空無有四數大慧譬如虛空超過數相然分別言此是虛空非色諸蘊亦復如是離諸數相離有無等四種句故數相者愚夫所說非諸聖者諸聖但說如幻所作唯假施設離異不異如夢如像無別所有不了聖智所行境故見有諸蘊分別現前是名諸蘊自性相大慧如是分別汝應捨離捨離此已說寂靜法斷一切剎諸外道見淨法無我入遠行地成就無量自在三昧獲意生身如幻三昧力通自在皆悉具足猶如大地普益群生復次大慧涅槃有四種何等爲四謂諸法自性無性涅槃種種相性無性涅槃覺自相性無性涅槃斷諸蘊自共相流注涅槃大慧此四涅槃是外道義非我所說大慧我所說者分別爾炎識滅名爲涅槃大慧言世尊豈不建立八種識耶佛言建立大慧言若建立者云何但說意識滅非七識滅佛言大慧以彼爲因及所緣故七識得生大慧意識分別境界起執著時生諸習氣長養藏識由是意俱我我所執思量隨轉無別體相藏識爲因爲所緣故執著自心所現境界心聚生起展轉爲因大慧譬如海浪自心所現境界風吹而有起滅是故意識滅時七識亦滅

爾時世尊重說頌言

我不以自性　及以於作相　分別境識滅
如是說涅槃　意識爲心因　心爲意境界
因及所緣故　諸識依止生　如大瀑流盡
波浪則不起　如是意識滅　種種識不生

復次大慧我今當說妄計自性差別相令汝及諸菩薩摩訶薩善知此義超諸妄想證聖智境知外道法遠離能取所取分別於依他起種種相中不更取著妄所計相大慧云何妄計自性差別相所謂言說分別所說分別相分別財分別自性分別因分別見分別理分別生分別不生分別相屬分別縛解分別大慧此是妄計自性差別相云何言說分別謂執著種種美妙音詞是名言說分別云何所說分別謂執有所說事是聖智所說境依此起說是名所說分別云何相分別謂即於彼所說事中如渴獸想分別執著堅濕煖動等一切諸相是名相分別云何財分別謂取

著種種金銀等寶而起言說是名財分別云何自性分別謂以惡見如是分別此自性決定非餘是名自性分別云何因分別謂於因緣分別有無以此因相而能生故是名因分別云何見分別謂諸外道惡見執著有無一異俱不俱等是名見分別云何理分別謂有執著我我所相而起言說是名理分別云何生分別謂計諸法若有若無從緣而生是名生分別云何不生分別謂計一切法本來不生未有諸緣而先有體不從因起是名不生分別云何相屬分別謂此與彼遞相繫屬如針與線是名相屬分別云何縛解分別謂執因能縛而有所縛如人以繩方便力故縛已復解是名縛解分別大慧此是妄計性差別相一切凡愚於中執著若有若無大慧於緣起中執著種種妄計自性如依於幻見種種物凡愚分別見異於幻大慧幻與種種非異非不異若異者應幻非種種因若一者幻與種種應無差別然見差別是故非異非不異大慧汝及諸菩薩摩訶薩於幻有無不應生著爾時世尊重說頌言

心爲境所縛　覺想智隨轉　無相最勝處
平等智慧生　在妄計是有　於緣起則無
妄計迷惑取　緣起離分別　種種支分生
如幻不成就　雖現種種相　妄分別則無
彼相即是過　皆從心縛生　妄計者不了
分別緣起法　此諸妄計性　皆即是緣起
妄計有種種　緣起中分別　世俗第一義
第三無因生　妄計是世俗　斷則聖境界
如修觀行者　於一種種現　於彼無種種
妄計相如是　如目種種瞖　妄想見衆色
彼無色非色　不了緣起然　如金離塵垢
如水離泥濁　如虛空無雲　妄想淨如是
無有妄計性　而有於緣起　建立及誹謗
斯由分別境　若無妄計性　而有緣起者
無法而有法　有法從無生　依因於妄計
而得有緣起　相名常相隨　而生於妄計
以緣起依妄　究竟不成就　是時現清淨
名爲第一義　妄計有十二　緣起有六種
自證眞如境　彼無有差別　五法爲眞實
三自性亦爾　修行者觀此　不越於眞如
依於緣起相　妄計種種名　彼諸妄計相
皆因緣起有　智慧善觀察　無緣無妄計
眞實中無物　云何起分別　圓成若是有
此則離有無　既已離有無　云何有二性
妄計有二性　二性是安立　分別見種種
清淨聖所行　妄計種種相　緣起中分別
若異此分別　則墮外道論　以諸妄見故
妄計於妄計　離此二計者　則爲眞實法

大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願爲說自證聖智行相及一乘行相我及諸菩薩摩訶薩得此善巧於分別中不由他悟佛言諦聽當爲汝說大慧言唯佛言大慧菩薩摩訶薩依諸聖教無有分別獨處閑靜觀察自覺不由他悟離分別見上上升進入如來地如是修行名自證聖智行相云何名一乘行相謂得證知一乘道故云何名爲知一乘道謂離能取所取分別如實而住大慧此一乘道唯除如來非外道二乘梵天王等之所能得大慧白言世尊何故說有三乘不說一乘佛

言大慧聲聞緣覺無自般涅槃法故我說一乘以彼但依如來所說調伏遠離如是修行而得解脫非自所得又彼未能除滅智障及業習氣未覺法無我未名不思議變易死是故我說以爲三乘若彼能除一切過習覺法無我是時乃離三昧所醉於無漏界而得覺悟既覺悟已於出世上上無漏界中修諸功德普使滿足獲不思議自在法身爾時世尊重說頌言

天乘及梵乘　聲聞緣覺乘　諸佛如來乘
諸乘我所說　乃至有心起　諸乘未究竟
彼心轉滅已　無乘及乘者　無有乘建立
我說爲一乘　爲攝愚夫故　說諸乘差別
解脫有三種　謂離諸煩惱　及以法無我
平等智解脫　譬如海中木　常隨波浪轉
聲聞心亦然　相風所漂激　雖滅起煩惱
猶被習氣縛　三昧酒初醉　住於無漏界
彼非究竟趣　亦復不退轉　以得三昧身
乃至劫不覺　譬如昏醉人　酒消然後悟
聲聞亦如是　覺後當成佛

大乘入楞伽經卷第三

音釋

齶五各切齒根肉也　黠胡八切慧也　瞖於計切目病也　揳先結切　瞻蔔梵語也此云黃花瞻陟廉切蔔蒲北切　瞪澄應切直視也　瞬舒閏切目動也　漂激漂紕招切浮也激古歷切蕩也

大乘入楞伽經卷第四　卷四

唐于闐國三藏沙門實叉難陀奉　制譯

無常品第三之一

爾時佛告大慧菩薩摩訶薩言今當爲汝說意成身差別相諦聽諦聽善思念之大慧言唯佛言大慧意成身有三種何者爲三謂入三昧樂意成身覺法自性意成身種類俱生無作行意成身諸修行者入初地已漸次證得大慧云何入三昧樂意成身謂三四五地入於三昧離種種心寂然不動心海不起轉識波浪了境心現皆無所有是名入三昧樂意成身云何覺法自性意成身謂八地中了法如幻皆無有相心轉所依住如幻定及餘三昧能現無量自在神通如花開敷速疾如意如幻如夢如影如像非造所造與造相似一切色相具足莊嚴普入佛刹了諸法性是名覺法自性意成身云何種類俱生無作行意成身謂了達諸佛自證法相是名種類俱生無作行意成身大慧三種身相當勤觀察爾時世尊重說頌言

我大乘非乘　非聲亦非字　非諦非解脫
亦非無相境　然乘摩訶衍　三摩提自在
種種意成身　自在華莊嚴

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如世尊說五無間業何者為五若人作已墮阿鼻獄佛言諦聽當為汝說大慧言唯佛告大慧五無間者所謂殺母殺父殺阿羅漢破和合僧懷惡逆心出佛身血大慧何者為衆生母謂引生愛與貪喜俱如母養育何者為父所謂無明令生六處聚落中故斷二根本名殺父母云何殺阿羅漢謂隨眠為怨如鼠毒發究竟斷彼是故說名殺阿羅漢云何破和合僧謂諸蘊異相和合積聚究竟斷彼名為破僧云何惡心出佛身血謂八識身妄生思覺見自心外自相共相以三解脫無漏惡心究竟斷彼八識身佛名為惡心出佛身血大慧是為內五無間若有作者無間即得現證實法復次大慧今為汝說外五無間令汝及餘菩薩聞是義已於未來世不生疑惑云何外五無間謂餘教中所說無間若有作者於三解脫不能現證唯除如來諸大菩薩及大聲聞見其有造無間業者為欲勸發令其改過以神通力示同其事尋即悔除證於解脫此皆化現非是實造若有實造無間業者終無現身而得解脫唯除覺了自心所現身資所住離我我所分別執見或於來世餘處受生遇善知識離分別過方證解脫爾時世尊重說頌言

貪愛名為母　無明則是父　識了於境界
此則名為佛　隨眠阿羅漢　蘊聚和合僧
斷彼無餘間　是名無間業

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說諸佛體性佛言大慧覺二無我除二種障離二種死斷二煩惱是佛體性大慧聲聞緣覺得此法已亦名為佛我以是義但說一乘爾時世尊重說頌言

善知二無我　除二障二惱　及不思議死
是故名如來

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來以何密意於大衆中唱如是言我是過去一切諸佛及說百千本生之事我於爾時作頂生王大象鸚鵡月光妙眼如是等佛言大慧如來應正等覺依四平等祕密意故於大衆中作如是言我於昔時作拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛云何為四所謂字平等語平等身平等法平等云何字平等謂我名佛一切如來亦名為佛佛名無別是謂字等云何語平等謂我作六十四種梵音聲語一切如來亦作此語迦陵頻伽梵音聲性不增不減無有差別是名語等云何身平等謂我與諸佛法身色相及隨形好等無差別除為調伏種種衆生現隨類身是謂身等云何法平等謂我與諸佛皆同證得三十七種菩提分法是謂法等是故如來應正等覺於大衆中作如是說爾時世尊重說頌言

迦葉拘留孫　拘那含是我　依四平等故
為諸佛子說

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如世尊說我於某夜成最正覺乃至某夜當入涅槃於其中間不說一字亦不已說亦不當說

不說是佛說世尊依何密意作如是語佛言大慧依二密法故作如是說云何二法謂自證法及本住法云何自證法謂諸佛所證我亦同證不增不減證智所行離言說相離分別相離名字相云何本住法謂法本性如金等在鑛若佛出世若不出世法住法位法界法性皆悉常住大慧譬如有人行曠野中見向古城平坦舊道即便隨入止息遊戲大慧於汝意云何彼作是道及以城中種種物耶白言不也佛言大慧我及諸佛所證眞如常住法性亦復如是是故說言始從成佛乃至涅槃於其中間不說一字亦不已說亦不當說爾時世尊重說頌言

某夜成正覺　某夜般涅槃　於此二中間
我都無所說　自證本住法　故作是密語
我及諸如來　無有少差別

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願說一切法有無相令我及諸菩薩摩訶薩離此相疾得阿耨多羅三藐三菩提佛言諦聽當爲汝說大慧言唯佛言大慧世間衆生多墮二見謂有見無見墮二見故非出世想云何有見謂實有因緣而生諸法非不實有實有諸法從因緣生非無法生大慧如是說者則說無因云何無見謂知受貪瞋癡已而妄計言無大慧及彼分別有相而不受諸法有復有知諸如來聲聞緣覺無貪瞋癡性而計爲非有此中誰爲壞者大慧白言謂有貪瞋癡性後取於無名爲壞者佛言善哉汝解我問此人非止無貪瞋癡名爲壞者亦壞如來聲聞緣覺何以故煩惱內外不可得故體性非異非不異故大慧貪瞋癡性若內若外皆不可得無體性故無可取故聲聞緣覺及以如來本性解脫無有能縛及縛因故大慧若有能縛及以縛因則有所縛作如是說名爲壞者是爲無有相我依此義密意而說寧起我見如須彌山不起空見懷增上慢若起此見名爲壞者墮自共見樂欲之中不了諸法唯心所現以不了故見有外法刹那無常展轉差別蘊界處相相續流轉起已還滅虛妄分別離文字相亦成壞者爾時世尊重說頌言

有無是二邊　乃至心所行　淨除彼所行
平等心寂滅　不取於境界　非滅無所有
有眞如妙物　如諸聖所行　本無而有生
生已而復滅　因緣有及無　彼非住我法
非外道非佛　非我非餘衆　能以緣成有
云何而得無　誰以緣成有　而復得言無
惡見說爲生　妄想計有無　若知無所生
亦復無所滅　觀世悉空寂　有無二俱離

爾時大慧菩薩摩訶薩復請佛言世尊唯願爲說宗趣之相令我及諸菩薩摩訶薩善達此義不隨一切衆邪妄解疾得阿耨多羅三藐三菩提佛言諦聽當爲汝說大慧言唯佛言大慧一切二乘及諸菩薩有二種宗法相何等爲二謂宗趣法相言說法相宗趣法相者謂自所證殊勝之相離於文字語言分別入無漏界成自地行超過一切不正思覺伏魔外道生智慧光是名宗趣法相言說法相者謂說九部種種教法離於一異有無等相以巧方便隨衆生心令入此法是名言說法相汝及諸菩薩當勤修學爾時世尊重說頌

言

宗趣與言說　自證及教法　若能善知見
不隨他妄解　如愚所分別　非是真實相
彼豈不求度　無法而可得　觀察諸有為
生滅等相續　增長於二見　顛倒無所知
涅槃離心意　唯此一法實　觀世悉虛妄
如幻夢芭蕉　無有貪恚癡　亦復無有人
從愛生諸蘊　如夢之所見

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說虛妄分別相此虛妄分別云何而生是何而生因何而生誰之所生何故名為虛妄分別佛言大慧善哉善哉汝為哀愍世間天人而問此義多所利益多所安樂諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧言唯佛言大慧一切眾生於種種境不能了達自心所現計能所取虛妄執著起諸分別墮有無見增長外道妄見習氣心心所法相應起時執有外義種種可得計著於我及以我所是故名為虛妄分別大慧白言若如是者外種種義性離有無起諸見相世尊第一義諦亦復如是離諸根量宗因譬喻世尊何故於種種義言起分別第一義中不言起耶將無世尊所言乖理一處言起一不言故世尊又說虛妄分別墮有無見譬如幻事種種非實分別亦爾有無相離云何而說墮二見耶此說豈不墮於世見佛言大慧分別不生不滅何以故不起有無分別相故所見外法皆無有故了唯自心之所現故但以愚夫分別自心種種諸法著種種相而作是說令知所見皆是自心斷我我所一切見著離作所作諸惡因緣覺唯心故轉其意樂善明諸地入佛境界捨五法自性諸分別見是故我說虛妄分別執著種種自心所現諸境界生如實了知則得解脫

爾時世尊重說頌言

諸因及與緣　從此生世間　與四句相應
不知於我法　世非有無生　亦非俱不俱
云何諸愚夫　分別因緣起　非有亦非無
亦復非有無　如是觀世間　心轉證無我
一切法不生　以從緣生故　諸緣之所作
所作法非生　果不自生果　有二果失故
無有二果故　非有性可得　觀諸有為法
離能緣所緣　決定唯是心　故我說心量
量之自性處　緣法二俱離　究竟妙淨事
我說名心量　施設假名我　而實不可得
諸蘊蘊假名　亦皆無實事　有四種平等
相因及所生　無我為第四　修行者觀察
離一切諸見　及能所分別　無得亦無生
我說是心量　非有亦非無　有無二俱離
如是心亦離　我說是心量　真如空實際
涅槃及法界　種種意成身　我說是心量
妄想習氣縛　種種從心生　眾生見為外
我說是心量　外所見非有　而心種種現
身資及所住　我說是心量

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來說言如我所說汝及諸菩薩不應依語而取其義世尊何故不應依語取義云何為語云何為義佛言諦聽當為汝說大慧言唯佛言大慧語者所謂分別習氣而為其因依於喉舌脣齶齒輔而出種種音聲文字相對談說是名為語云何為義菩薩摩訶薩住獨一靜

處以聞思修慧思惟觀察向涅槃道自智境界轉諸習氣行於諸地種種行相是名爲義復次大慧菩薩摩訶薩善於語義知語與義不一不異義之與語亦復如是若義異語則不應因語而顯於義而因語見義如燈照色大慧譬如有人持燈照物知此物如是在如是處菩薩摩訶薩亦復如是因語言燈入離言說自證境界復次大慧若有於不生不滅自性涅槃三乘一乘五法諸心自性等中如言取義則墮建立及誹謗見以異於彼起分別故如見幻事計以爲實是愚夫見非賢聖也爾時世尊重說頌言

若隨言取義　建立於諸法　以彼建立故
死墮地獄中　蘊中無有我　非蘊即是我
不如彼分別　亦復非無有　如愚所分別
一切皆有性　若如彼所見　皆應見眞實
一切染淨法　悉皆無體性　不如彼所見
亦非無所有

復次大慧我當爲汝說智識相汝及諸菩薩摩訶薩若善了知智識之相則能疾得阿耨多羅三藐三菩提大慧智有三種謂世間智出世間智出世間上上智云何世間智謂一切外道凡愚計有無法云何出世間智謂一切二乘著自共相云何出世間上上智謂諸佛菩薩觀一切法皆無有相不生不滅非有非無證法無我入如來地大慧復有三種智謂知自相共相智知生滅智知不生不滅智復次大慧生滅是識不生滅是智墮相無相及以有無種種相因是識離相無相及有無因是智有積集相是識無積集相是智著境界相是識不著境界相是智三和合相應生是識無礙相應自性相是智有得相是識無得相是智證自聖智所得境界如水中月不入不出故爾時世尊重說頌言

採集業爲心　觀察法爲智　慧能證無相
逮自在威光　境界縛爲心　覺相生爲智
無相及增勝　智慧於中起　心意及與識
離諸分別相　得無分別法　佛子非聲聞
寂滅殊勝忍　如來清淨智　生於善勝義
遠離諸所行　我有三種智　聖者能明照
分別於諸相　開示一切法　我智離諸相
超過於二乘　以諸聲聞等　執著諸法有
如來智無垢　了達唯心故

復次大慧諸外道有九種轉變見所謂形轉變相轉變因轉變相應轉變見轉變生轉變物轉變緣明了轉變所作明了轉變是爲九一切外道因是見故起有無轉變論此中形轉變者謂形別異見譬如以金作莊嚴具環釧瓔珞種種不同形狀有殊金體無易一切法變亦復如是諸餘外道種種計著皆非如是亦非別異但分別故一切轉變如是應知譬如乳酪酒果等熟外道言此皆有轉變而實無有若有若無自心所見無外物故如此皆是愚迷凡夫從自分別習氣而起實無一法若生若滅如因幻夢所見諸色如石女兒說有生死爾時世尊重說頌言

形處時轉變　大種及諸根　中有漸次生
妄想非明智　諸佛不分別　緣起及世間
但諸緣世間　如乾闥婆城

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願

如來爲我解說於一切法深密義及解義相令我及諸菩薩摩訶薩善知此法不墮如言取義深密執著離文字語言虛妄分別普入一切諸佛國土力通自在總持所印覺慧善住十無盡願以無功用種種變現光明照曜如日月摩尼地水火風住於諸地離分別見知一切法如幻如夢入如來位普化衆生令知諸法虛妄不實離有無品斷生滅執不著言說令轉所依佛言諦聽當爲汝說大慧於一切法如言取義執著深密其數無量所謂相執著緣執著有非有執著生非生執著滅非滅執著乘非乘執著爲無爲執著地地自相執著自分別現證執著外道宗有無品執著三乘一乘執著大慧此等密執有無量種皆是凡愚自分別執而密執著此諸分別如蠶作繭以妄想絲自纏纏他執著有無欲樂堅密大慧此中實無密非密相以菩薩摩訶薩見一切法住寂靜故無分別故若了諸法唯心所見無有外物皆同無相隨順觀察於若有若無分別密執悉見寂靜是故無有密非密相大慧此中無縛亦無有解不了實者見縛解耳何以故一切諸法若有若無求其體性不可得故復次大慧愚癡凡夫有三種密縛謂貪恚癡及愛來生與貪喜俱以此密縛令諸衆生續生五趣密縛若斷是則無有密非密相復次大慧若有執著三和合緣諸識密縛次第而起有執著故則有密縛若見三解脫離三和合識一切諸密皆悉不生爾時世尊重說頌言

不實妄分別　是名爲密相　若能如實知
諸密網皆斷　凡愚不能了　隨言而取義
譬如蠶處繭　妄想自纏縛

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如世尊說由種種心分別諸法非諸法有自性此但妄計耳世尊若但妄計無諸法者染淨諸法將無悉壞佛言大慧如是如是如汝所說一切凡愚分別諸法而諸法性非如是有此但妄執無有性相然諸聖者以聖慧眼如實知見有諸法自性大慧白言若諸聖人以聖慧眼見有諸法性非天眼肉眼不同凡愚之所分別云何凡愚得離分別不能覺了諸聖法故世尊彼非顚倒非不顚倒何以故不見聖人所見法故聖見遠離有無相故聖亦不如凡所分別如是得故非自所行境界相故彼亦見有諸法性相如妄執性而顯現故不說有因及無因故墮於諸法性相見故世尊其餘境界既不同此如是則成無窮之失孰能於法了知性相世尊諸法性相不因分別云何而言以分別故而有諸法世尊分別相異諸法相異因不相似云何諸法而由分別復以何故凡愚分別不如是有而作是言爲令衆生捨分別故說如分別所見法相無如是法世尊何故令諸衆生離有無見所執著法而復執著聖智境界墮於有見何以故不說寂靜空無之法而說聖智自性事故佛言大慧我非不說寂靜空法墮於有見何以故已說聖智自性事故我爲衆生無始時來計著於有於寂靜法以聖事說令其聞已不生恐怖能如實證寂靜空法離惑亂相入唯識理知其所見無有外法悟三脫門獲如實印

見法自性了聖境界遠離有無一切諸著復次大慧菩薩摩訶薩不應成立一切諸法皆悉不生何以故一切法本無有故及彼宗因生相故復次大慧一切法不生此言自壞何以故彼宗有待而生故又彼宗即入一切法中不生相亦不生故又彼宗諸分而成故又彼宗有無法皆不生此宗即入一切法中有無相亦不生故是故一切法不生此宗自壞不應如是立諸分多過故展轉因異相故如不生一切法空無自性亦如是大慧菩薩摩訶薩應說一切法如幻如夢見不見故一切皆是惑亂相故除爲愚夫而生恐怖大慧凡夫愚癡墮有無見莫令於彼而生驚恐遠離大乘爾時世尊重說頌言

無自性無說　無事無依處　凡愚妄分別
惡覺如死屍　一切法不生　外道所成立
以彼所有生　非緣所成故　一切法不生
智者不分別　彼宗因生故　此覺則便壞
譬如目有瞖　妄想見毛輪　諸法亦如是
凡愚妄分別　三有唯假名　無有實法體
由此假施設　分別妄計度　假名諸事相
動亂於心識　佛子悉超過　遊行無分別
無水取水相　斯由渴愛起　凡愚見法爾
諸聖則不然　聖人見清淨　生於三解脫
遠離於生滅　常行無相境　修行無相境
亦復無有無　有無悉平等　是故生聖果
云何法有無　云何成平等　若心不了法
內外斯動亂　了已則平等　亂相爾時滅

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛所說若知境界但是假名都不可得則無所取無所取故亦無能取能取所取二俱無故不起分別說名爲智世尊何故彼智不得於境爲不能了一切諸法自相共相一異義故言不得耶爲以諸法自相共相種種不同更相隱蔽而不得耶爲山巖石壁簾幔帷障之所覆隔而不得耶爲極遠極近老小盲冥諸根不具而不得耶若不了諸法自相共相一異義故言不得者此不名智應是無智以有境界而不知故若以諸法自相共相種種不同更相隱蔽而不得者此亦非智以知於境說名爲智非不知故若山巖石壁簾幔帷障之所覆隔極遠極近老小盲冥而不知者彼亦非智以有境界智不具足而不知故佛言大慧此實是智非如汝說我之所說非隱覆說我言境界唯是假名不可得者以了但是自心所見外法有無智慧於中畢竟無得以無得故爾焰不起入三脫門智體亦忘非如一切覺想凡夫無始已來戲論熏習計著外法若有若無種種形相如是而知名爲不知不了諸法唯心所見著我我所分別境智不知外法是有是無其心住於斷見中故爲令捨離如是分別說一切法唯心建立爾時世尊重說頌言

若有於所緣　智慧不觀見　彼無智非智
是名妄計著　無邊相互隱　障礙及遠近
智慧不能見　是名爲邪智　老小諸根冥
而實有境界　不能生智慧　是名爲邪智

復次大慧愚癡凡夫無始虛僞惡邪分別之所幻惑不了如實及言說法計心外相著方便說不能修習清淨眞實離四句法大慧白

言如是如是誠如尊教願為我說如實之法及言說法令我及諸菩薩摩訶薩於此二法而得善巧非外道二乘之所能入佛言諦聽當為汝說大慧三世如來有二種法謂言說法及如實法言說法者謂隨衆生心為說種種諸方便教如實法者謂修行者於心所現離諸分別不墮一異俱不俱品超度一切心意意識於自覺聖智所行境界離諸因緣相應見相一切外道聲聞緣覺墮二邊者所不能知是名如實法此二種法汝及諸菩薩摩訶薩當善修學爾時世尊復說頌言

我說二種法　言教及如實　教法示凡夫
實為修行者

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來一時說盧迦耶陁呪術詞論但能攝取世間財利不得法利不應親近承事供養世尊何故作如是說佛言大慧盧迦耶陁所有詞論但飾文句誑惑凡愚隨順世間虛妄言說不如於義不稱於理不能證入真實境界不能覺了一切諸法恒墮二邊自失正道亦令他失輪迴諸趣永不出離何以故不了諸法唯心所見執著外境增分別故是故我說世論文句因喻莊嚴但誑愚夫不能解脫生老病死憂悲等患大慧釋提桓因廣解衆論自造諸論彼世論者有一弟子現作龍身詣釋天宮而立論宗作是要言憍尸迦我共汝論汝若不如我當破汝千輻之輪我若不如斷一一頭以謝所屈說是語已即以論法摧伏帝釋壞千輻輪還來人間大慧世間言論因喻莊嚴乃至能現畜生之形以妙文詞迷惑諸天及阿修羅令其執著生滅等見而況於人是故大慧不應親近承事供養以彼能作生苦因故大慧世論唯說身覺境界大慧彼世論有百千字句後末世中惡見乖離邪衆崩散分成多部各執自因大慧非餘外道能立教法唯盧迦耶以百千句廣說無量差別因相非如實理亦不自知是惑世法爾時大慧白言世尊若盧迦耶所造之論種種文字因喻莊嚴執著自宗非如實法名外道者世尊亦說世間之事謂以種種文句言詞廣說十方一切國土天人等衆而來集會非是自智所證之法世尊亦同外道說耶佛言大慧我非世說亦無來去我說諸法不來不去大慧來者集生去者壞滅不來不去此則名為不生不滅大慧我之所說不同外道墮分別中何以故外法有無無所著故了唯自心不見二取不行根境不生分別入空無相無願之門而解脫故大慧我憶有時於一處住有世論婆羅門來至我所遽問我言瞿曇一切是所作耶我時報言婆羅門一切所作是初世論又問我言一切非所作耶我時報言一切非所作是第二世論彼復問言一切常耶一切無常耶一切生耶一切不生耶我時報言是第六世論彼復問言一切一耶一切異耶一切俱耶一切不俱耶一切皆由種種因緣而受生耶我時報言是第十一世論彼復問言一切有記耶一切無記耶有我耶無我耶有此世耶無此世耶有他世耶無他世耶有解脫耶無解脫耶是刹那耶非刹那耶虛空涅槃及非擇滅是所作耶非所作耶有中有

耶無中有耶我時報言婆羅門如是皆是汝之世論非我所說婆羅門我說因於無始戲論諸惡習氣而生三有不了唯是自心所見而取外法實無可得如外道說我及根境三和合生我不如是我不說因不說無因唯依妄心以能所取而說緣起非汝及餘取著我者之所能測大慧虛空涅槃及非擇滅但有三數本無體性何況而說作與非作大慧爾時世論婆羅門復問我言無明愛業爲因緣故有三有耶爲無因耶我言此二亦是世論

又問我言一切諸法皆入自相及共相耶我時報言此亦世論婆羅門乃至少有心識流動分別外境皆是世論大慧爾時彼婆羅門復問我言頗有非是世論者不一切外道所有詞論種種文句因喻莊嚴莫不皆從我法
十九
中出我報言有非汝所許非世不許非不說種種文句義理相應非不相應彼復問言豈有世許非世論耶我答言有但非於汝及以一切外道能知何以故以於外法虛妄分別生執著故若能了達有無等法一切皆是自心所見不生分別不取外境於自處住自處住者是不起義不起於何不起分別此是我法非汝有也婆羅門略而言之隨何處中心識往來死生求戀若受若見若觸若住取種種相和合相續於愛於因而生計著皆汝世論非是我法大慧世論婆羅門作如是問我如是答不問於我自宗實法默然而去作是念言沙門瞿曇無可尊重說一切法無生無相無因無緣唯是自心分別所見若能了此分別不生大慧汝今亦復問我是義何故親

近諸世論者唯得財利不得法利大慧白言所言財法是何等義佛言善哉汝乃能爲未來衆生思惟是義諦聽諦聽當爲汝說大慧所言財者可觸可受可取可味令著外境墮在二邊增長貪愛生老病死憂悲苦惱我及諸佛說名財利親近世論之所獲得云何法利謂了法是心見二無我不取於相無有分別善知諸地離心意識一切諸佛所共灌頂具足受行十無盡願於一切法悉得自在是名法利以是不墮一切諸見戲論分別常斷二邊大慧外道世論令諸癡人墮在二邊謂常及斷受無因論則起常見以因壞滅則生斷見我說不見生住滅者名得法利是名財法二差別相汝及諸菩薩摩訶薩應勤觀察

爾時世尊重說頌言

調伏攝衆生　以戒降諸惡　智慧滅諸見 二十
解脫得增長　外道虛妄說　皆是世俗論
橫計作所作　不能自成立　唯我一自宗
不著於能所　爲諸弟子說　令離於世論
能取所取法　唯心無所有　二種皆心現
斷常不可得　乃至心流動　是則爲世論
分別不起者　是人見自心　來者見事生
去者事不現　明了知來去　不起於分別
有常及無常　所作無所作　此世他世等
皆是世論法

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊佛說涅槃說何等法以爲涅槃而諸外道種種分別佛言大慧如諸外道分別涅槃皆不隨順涅槃之相諦聽諦聽當爲汝說大慧或有外道言見法無常不貪境界蘊界處滅心心所

法不現在前不念過現未來境界如燈盡如種敗如火滅諸取不起分別不生起涅槃想大慧非以見壞名爲涅槃或謂至方名得涅槃境界想離猶如風止或謂不見能覺所覺名爲涅槃或謂不起分別常無常見名得涅槃或有說言分別諸相發生於苦而不能知自心所現以不知故怖畏於相以求無相深生愛樂執爲涅槃或謂覺知內外諸法自相共相去來現在有性不壞作涅槃想或計我人衆生壽命及一切法無有壞滅作涅槃想復有外道無有智慧計有自性及以士夫求那轉變作一切物以爲涅槃或有外道計福非福盡或計不由智慧諸煩惱盡或計自在是實作者以爲涅槃或謂衆生展轉相生以此爲因更無異因彼無智故不能覺了以不了故執爲涅槃或計證於諦道虛妄分別以爲涅槃或計求那與求那者而共和合一性異性俱及不俱執爲涅槃或計諸物從自然生孔雀文彩棘針銛利生寶之處出種種寶如此等事是誰能作即執自然以爲涅槃或謂能解二十五諦即得涅槃或有說言能受六分守護衆生斯得涅槃或有說言時生世間時即涅槃或執有物以爲涅槃或計無物以爲涅槃或有計著有物無物爲涅槃者或計諸物與涅槃無別作涅槃想大慧復有異彼外道所說以一切智大師子吼說能了達唯心所現不取外境遠離四句住如實見不墮二邊離能所取不入諸量不著眞實住於聖智所現證法悟二無我離二煩惱淨二種障轉修諸地入於佛地得如幻等諸大三昧永超心意及以意識名得涅槃大慧彼諸外道虛妄計度不如於理智者所棄皆墮二邊作涅槃想於此無有若住若出彼諸外道皆依自宗而生妄覺違背於理無所成就唯令心意馳散往來一切無有得涅槃者汝及諸菩薩宜應遠離爾時世尊重說頌言

外道涅槃見　各各異分別　彼唯是妄想
無解脫方便　遠離諸方便　不至無縛處
妄生解脫想　而實無解脫　外道所成立
衆智各異取　彼悉無解脫　愚癡妄分別
一切癡外道　妄見作所作　悉著有無論
是故無解脫　凡愚樂分別　不生眞實慧
言說三界本　眞實滅苦因　譬如鏡中像
雖現而非實　習氣心鏡中　凡愚見有二
不了唯心現　故起二分別　若知但是心
分別則不生　心即是種種　遠離相所相
如愚所分別　雖見而無見　三有唯分別
外境悉無有　妄想種種現　凡愚不能覺
經經說分別　但是異名字　若離於語言
其義不可得

大乘入楞伽經卷第四

音釋

鸚鵡（鸚烏莖切　鵡文甫切）　幔（莫半切　帷也）　遽（其據切　急卒也）　棘（紀力切）　銛（息廉切　利也）

大乘入楞伽經卷第五

唐于闐國三藏沙門實叉難陀奉　制譯

無常品第三之二

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說如來應正等覺自覺性令我及諸菩薩摩訶薩而得善巧自悟悟他佛言大慧如汝所問當為汝說大慧言唯世尊如來應正等覺為作非作為果為因為相所相為說所說為覺所覺如是等為異不異佛言大慧如來應正等覺非作非非作非果非因非相非所相非說非所說非覺非所覺何以故俱有過故大慧若如來是作則是無常若是無常一切作法應是如來我及諸佛皆不忍可若非作法則無體性所修方便悉空無益同於兔角石女之子非作因成故若非因非果則非有非無若非有非無則超過四句言四句者但隨世間而有言說若超過四句唯有言說則如石女兒大慧石女兒者唯有言說不墮四句以不墮故不可度量諸有智者應如是知如來所有一切句義大慧如我所說諸法無我以諸法中無有我性故說無我非是無有諸法自性如來句義應知亦然大慧譬如牛無馬性馬無牛性非無自性一切諸法亦復如是無有自相而非有即有非諸凡愚之所能知何故不知以分別故一切法空一切法無生一切法無自性悉亦如是大慧如來與蘊非異非不異若不異者應是無常五蘊諸法是所作故若異者如牛二角有異不異互相似故不異長短別故有異如牛右角異左左角異右長短不同色相各別然亦不異如於蘊於界處等一切法亦如是大慧如來者依解脫說如來解脫非異非不異若異者如來便與色相相應色相相應即是無常若不異者修行者見應無差別然有差別故非不異如是智與所知非異非不異若非異非不異則非常非無常非作非所作非為非無為非覺非所覺非相非所相非蘊非異蘊非說非所說非一非異非俱非不俱以是義故超一切量超一切量故唯有言說唯有言說故則無有生無有生故則無有滅無有滅故則如虛空大慧虛空非作非所作非作非所作故遠離攀緣遠離攀緣故出過一切諸戲論法出過一切諸戲論法即是如來如來即是正等覺體正等覺者永離一切諸根境界

爾時世尊重說頌言

出過諸根量　非果亦非因　相及所相等
如是悉皆離　蘊緣與正覺　一異莫能見
既無有見者　云何起分別　非作非非作
非因非非因　非蘊非不蘊　亦不離餘物
非有一法體　如彼分別見　亦復非是無
諸法性如是　待有故成無　待無故成有
無既不可取　有亦不應說　不了我無我
但著於語言　彼溺於二邊　自壞壞世間
若能見此法　則離一切過　是名為正觀
不毀大導師

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛經中分別攝取不生不滅言此即是如來異名世尊願為我說不生不滅此則無法云何說是如來異名如世尊說一切諸法不生不滅當知此則墮有無見世尊若法不生則不

可取無有少法誰是如來唯願世尊爲我宣說佛言諦聽當爲汝說大慧我說如來非是無法亦非攝取不生不滅亦不待緣亦非無義我說無生即是如來意生法身別異之名一切外道聲聞獨覺七地菩薩不了其義大慧譬如帝釋地及虛空乃至手足隨一一物各有多名非以名多而有多體亦非無體大慧我亦如是於此娑婆世界有三阿僧祇百千名號諸凡愚人雖聞雖說而不知是如來異名其中或有知如來者知無師者知導師者知勝導者知普導者知是佛者知牛王者知梵王者知毘紐者知自在者知是勝者知迦毘羅者知眞實邊者知無盡者知瑞相者知如風者知如火者知俱毘羅者知如月者知如日者知如王者知如仙者知戍迦者知因陁羅者知明星者知大力者知如水者知無滅者知無生者知性空者知眞如者知是諦者知實性者知實際者知法界者知涅槃者知常住者知平等者知無二者知無相者知寂滅者知具相者知因緣者知佛性者知教導者知解脫者知道路者知一切智者知最勝者知意成身者知如是等滿足三阿僧祇百千名號不增不減於此及餘諸世界中有能知我如水中月不入不出但諸凡愚心沒二邊不能解了然亦尊重承事供養而不善解名字句義執著言教昧於眞實謂無生無滅是無體性不知是佛差別名號如因陁羅釋揭羅等以信言教昧於眞實於一切法如言取義彼諸凡愚作如是言義如言說義說無異何以故義無體故是人不了言音自性謂言即義無別義體大慧彼人愚癡不知言說是生滅義不生滅大慧一切言說墮於文字義則不墮離有離無故無生無體故大慧如來不說墮文字法文字有無不可得故唯除不墮於文字者大慧若人說法墮文字者是虛誑說何以故諸法自性離文字故是故大慧我經中說我與諸佛及諸菩薩不說一字不答一字所以者何一切諸法離文字故非不隨義而分別說大慧若不說者教法則斷教法斷者則無聲聞緣覺菩薩諸佛若總無者誰說爲誰是故大慧菩薩摩訶薩應不著文字隨宜說法我及諸佛皆隨衆生煩惱解欲種種不同而爲開演令知諸法自心所見無外境界捨二分別轉心意識非爲成立聖自證處大慧菩薩摩訶薩應隨於義莫依文字依文字者墮於惡見執著自宗而起言說不能善了一切法相文辭章句既自損壞亦壞於他不能令人心得悟解若能善知一切法相文辭句義悉皆通達則能令自身受無相樂亦能令他安住大乘若能令他安住大乘則得一切諸佛聲聞緣覺及諸菩薩之所攝受若得諸佛聲聞緣覺及諸菩薩之所攝受則能攝受一切衆生若能攝受一切衆生則能攝受一切正法若能攝受一切正法則不斷佛種若不斷佛種則得勝妙處大慧菩薩摩訶薩生勝妙處欲令衆生安住大乘以十自在力現衆色像隨其所宜演眞實法眞實法者無異無別不來不去一切戲論悉皆息滅是故大慧善男子善女人不應如言執著於義何以故眞實之法離文字故大

慧譬如有人以指指物小兒觀指不觀於物愚癡凡夫亦復如是隨言說指而生執著乃至盡命終不能捨文字之指取第一義大慧譬如嬰兒應食熟食有人不解成熟方便而食生者則發狂亂不生不滅亦復如是不方便修則爲不善是故宜應善修方便莫隨言說如觀指端大慧實義者微妙寂靜是涅槃因言說者與妄想合流轉生死大慧實義者從多聞得多聞者謂善於義非善言說善義者不隨一切外道惡見身自不隨亦令他不隨是則名曰於義多聞欲求義者應當親近與此相違著文字者宜速捨離爾時大慧菩薩摩訶薩承佛威力復白佛言世尊如來演說不生不滅非爲奇特何以故一切外道亦說作者不生不滅世尊亦說虛空涅槃及非數滅不生不滅外道亦說作者因緣生於世間世尊亦說無明愛業生諸世間俱是因緣但名別耳外物因緣亦復如是是故佛說與外道說無有差別外道說言微塵勝妙自在衆生主等如是九物不生不滅世尊亦說一切諸法不生不滅若有若無皆不可得世尊大種不壞以其自相不生不滅周流諸趣不捨自性世尊分別雖稍變異一切無非外道已說是故佛法同於外道若有不同願佛爲演有何所以佛說爲勝若無別異外道即佛以其亦說不生滅故世尊常說一切世界中無有多佛如向所說是則應有佛言大慧我之所說不生不滅不同外道不生不滅不生無常論何以故外道所說有實性相不生不變我不如是墮有無品我所說法非有非無離生離滅云何非無如幻夢色種種見故云何非有色相自性非是有故見不見故取不取故是故我說一切諸法非有非無若覺唯是自心所見住於自性分別不生世間所作悉皆永息分別者是凡愚事非賢聖耳大慧妄心分別不實境界如乾闥婆城幻所作人大慧譬如小兒見乾闥婆城及以幻人商賈入出迷心分別言有實事凡愚所見生與不生有爲無爲悉亦如是如幻人生如幻人滅幻人其實不生不滅諸法亦爾離於生滅大慧凡夫虛妄起生滅見非諸聖人言虛妄者不如法性起顛倒見顛倒見者執法有性不見寂滅不見寂滅故不能遠離虛妄分別是故大慧無相見勝非是相見相是生因若無有相則無分別不生不滅則是涅槃大慧言涅槃者見如實處捨離分別心心所法獲於如來內證聖智我說此是寂滅涅槃爾時世尊重說頌言

爲除有生執　成立無生義　我說無因論
非愚所能了　一切法無生　亦非是無法
如乾城幻夢　雖有而無因　空無生無性
云何爲我說　離諸和合緣　智慧不能見
以是故我說　空無生無性　一一緣和合
雖現而非有　分析無和合　非如外道見
幻夢及垂髮　野馬與乾城　無因而妄現
世事皆如是　折伏有因論　申述無生旨
無生義若存　法眼恒不滅　我說無因論
外道咸驚怖　云何何所因　復以何故生
於何處和合　而作無因論　觀察有爲法
非因非無因　彼生滅論者　所見從是滅

為無故不生　為待於衆緣　為有名無義
願為我宣說　非無法不生　亦非以待緣
非有物而名　亦非名無義　一切諸外道
聲聞及緣覺　七住非所行　此是無生相
遠離諸因緣　無有能作者　唯心所建立
我說是無生　諸法非因生　八 非無亦非有
能所分別離　我說是無生　唯心無所見
亦離於二性　如是轉所依　我說是無生
外物有非有　其心無所取　一切見咸斷
此是無生相　空無性等句　其義皆如是
非以空故空　無生故說空　因緣共集會
是故有生滅　分散於因緣　生滅則無有
若離諸因緣　則更無有法　一性及異性
凡愚所分別　有無不生法　俱非亦復然
唯除衆緣會　於中見起滅　隨俗假言說
因緣遞鉤鎖　若離因緣鎖　生義不可得
我說唯鉤鎖　生無故不生　離諸外道過
非凡愚所了　若離緣鉤鎖　別有生法者
是則無因論　破壞鉤鎖義　如燈能照物
鉤鎖現若然　此則離鉤鎖　別有於諸法
無生則無性　體相如虛空　離鉤鎖求法
愚夫所分別　復有餘無生　衆聖所得法
彼生無生者　是則無生忍　一切諸世間
無非是鉤鎖　若能如是解　此人心得定
無明與愛業　是則內鉤鎖　種子泥輪等
如是名為外　若言有他法　九 而從因緣生
離於鉤鎖義　此則非教理　生法若非有
彼為誰因緣　展轉而相生　此是因緣義
堅濕煖動等　凡愚所分別　但緣無有法
故說無自性　如醫療衆病　其論無差別
以病不同故　方藥種種殊　我為諸衆生
滅除煩惱病　知其根勝劣　演說諸法門
非煩惱根異　而有種種法　唯有一大乘
清涼八支道

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊一切外道妄說無常世尊亦言諸行無常是生滅法未知此說是邪是正所言無常復有幾種佛言大慧外道說有七種無常非是我法何等為七謂有說始起即捨是名無常生已不生無常性故有說形處變壞是名無常有說色即無常有說色之變異是名無常一切諸法相續不斷能令變異自然歸滅猶如乳酪前後變異雖不可見然在法中壞一切法有說物無常有說物無物無常有說不生無常徧住一切諸法之中其中物無物無常者謂能造所造其相滅壞大種自性本來無起不生無常者謂常與無常有無等法如是一切皆無有起乃至分析至於微塵亦無所見以不起故說名無生此是不生無常相若不了此則墮外道生無常義有物無常者謂於非常非無常處自生分別其義云何彼立無常自不滅壞能壞諸法若無無常壞一切法法終不滅成於無有如杖槌瓦石能壞於物而自不壞此亦如是大慧現見無常與一切法無有能作所作差別云此是無常此是所作十 無差別故能作所作應俱是常不見有因能令諸法成於無故大慧諸法壞滅實亦有因但非凡愚之所能了大慧異因不應生於異果若能生者一切異法應並相生彼法此法能生所生應無有別現見有別云何異因生

於異果大慧若無常性是有法者應同所作自是無常自無常故所無常法皆應是常大慧若無常性住諸法中應同諸法墮於三世與過去色同時已滅未來不生現在俱壞一切外道計四大種體性不壞色者即是大種差別大種造色離異不異故其自性亦不壞滅大慧三有之中能造所造莫不皆是生住滅相豈更別有無常之性能生於物而不滅耶始造即捨無常者非大種互造大種以各別故非自相造以無異故非復共造以乖離故當知非是始造無常形狀壞無常者此非能造及所造壞但形狀壞其義云何謂分析色乃至微塵但滅形狀長短等見不滅能造所造色體此見墮在數論之中色即是無常者謂此即是形狀無常非大種性若大種性亦無常者則無世事無世事者當知則墮盧迦耶見以見一切法自相生唯有言說故轉變無常者謂色體變非諸大種譬如以金作莊嚴具嚴具有變而金無改此亦如是大慧如是等種種外道虛妄分別見無常性彼作是說火不能燒諸火自相但各分散若能燒者能造所造則皆斷滅大慧我說諸法非常無常何以故不取外法故三界唯心故不說諸相故大種性處種種差別不生不滅故非能造所造故能取所取二種體性一切皆從分別起故如實而知二取性故了達唯是自心現故離外有無二種見故離有無見則不分別能所造故大慧世間出世間及出世間上上諸法唯是自心非常非無常不能了達墮於外道二邊惡見大慧一切外道不能解了此三種法依自分別而起言說著無常性大慧此三種法所有語言分別境界非諸凡愚之所能知爾時世尊重說頌言

始造即便捨　形狀有轉變　色物等無常
外道妄分別　諸法無壞滅　諸大自性住
外道種種見　如是說無常　彼諸外道衆
皆說不生滅　諸大性自常　誰是無常法
能取及所取　一切唯是心　二種從心現
無有我我所　梵天等諸法　我說唯是心
若離於心者　一切不可得

現證品第四

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說一切聲聞緣覺入滅次第相續相令我及諸菩薩摩訶薩善知此已於滅盡三昧樂心無所惑不墮二乘及諸外道錯亂之中佛言諦聽當為汝說大慧菩薩摩訶薩至于六地及聲聞緣覺入於滅定七地菩薩念念恒入離一切法自性相故非諸二乘二乘有作墮能所取不得諸法無差別相了善不善自相共相入於滅定是故不能念念恒入大慧八地菩薩聲聞緣覺心意意識分別想滅始從初地乃至六地觀察三界一切唯是心意意識自分別起離我我所不見外法種種諸相凡愚不知由無始來過惡熏習於自心內變作能取所取之相而生執著大慧八地菩薩所得三昧同諸聲聞緣覺涅槃以諸佛力所加持故於三昧門不入涅槃若不持者便不化度一切衆生不能滿足如來之地亦則斷絕如來種性是故諸佛為說如來不可思議諸大功德令其究竟不入涅槃聲聞緣覺

著三昧樂是故於中生涅槃想大慧七地菩薩善能觀察心意意識我我所執生法無我若生若滅自相共相四無礙辯善巧決定於三昧門而得自在漸入諸地具菩薩分法大慧我恐諸菩薩不善了知自相共相不知諸地相續次第墮於外道諸惡見中故如是說大慧彼實無有若生若滅諸地次第三界往來一切皆是自心所見而諸凡愚不能了知以不知故我及諸佛爲如是說大慧聲聞緣覺至於菩薩第八地中爲三昧樂之所昏醉未能善了唯心所見自共相習纏覆其心著二無我生涅槃覺非寂滅慧大慧諸菩薩摩訶薩見於寂滅三昧樂門即便憶念本願大悲具足修行十無盡句是故不即入於涅槃以入涅槃不生果故離能所取故了達唯心故於一切法無分別故不墮心意及以意識外法性相執著中故然非不起佛法正因隨智慧行如是起故得於如來自證地故大慧如人夢中方便度河未度便覺覺已思惟向之所見爲是眞實爲是虛妄復自念言非實非妄如是但是見聞覺知曾所更事分別習氣離有無念意意識夢中之所現耳大慧菩薩摩訶薩亦復如是始從初地而至七地乃至增進入於第八得無分別見一切法皆如幻等離能所取見心心所廣大力用勤修佛法未證令證離心意意識妄分別想獲無生忍此是菩薩所得涅槃非滅壞也大慧第一義中無有次第亦無相續遠離一切境界分別此則名爲寂滅之法爾時世尊重說頌言

諸住及佛地　唯心無影像　此是去來今
諸佛之所說　七地是有心　八地無影像
此二地名住　餘則我所得　自證及清淨
此則是我地　摩醯最勝處　色究竟莊嚴
譬如大火聚　光焰熾然發　化現於三有
悅意而清涼　或有現變化　或有先時化
於彼說諸乘　皆是如來地　十地則爲初
初則爲八地　第九則爲七　第七復爲八
第二爲第三　第四爲第五　第三爲第六
無相有何次

如來常無常品第五

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來應正等覺爲常爲無常佛言大慧如來應正等覺非常非無常何以故俱有過故云何有過大慧若如來常者有能作過一切外道說能作常若無常者有所作過同於諸蘊爲相所相畢竟斷滅而成無有然佛如來實非斷滅大慧一切所作如瓶衣等皆是無常是則如來有無常過所修福智悉空無益又諸作法應是如來無異因故是故如來非常非無常復次大慧如來非常若是常者應如虛空不待因成大慧譬如虛空非常非無常何以故離常無常若同若異俱不俱等諸過失故復次大慧如來非常若是常者則是不生同於兔馬魚蛇等角復次大慧以別義故亦得言常何以故謂以現智證常法故證智是常如來亦常大慧諸佛如來所證法性法住法位如來出世若不出世常住不易在於一切二乘外道所得法中非是空無然非凡愚之所能知大慧夫如來者以清淨慧內證法性而得其名非以心意意識蘊界處法妄習得

名一切三界皆從虛妄分別而生如來不從妄分別生大慧若有於二有常無常如來無二證一切法無生相故是故非常亦非無常大慧乃至少有言說分別生即有常無常過是故應除二分別覺勿令少在爾時世尊重說頌言

遠離常無常　而現常無常　恒如是觀佛
不生於惡見　若常無常者　所集皆無益
為除分別覺　不說常無常　乃至有所立
一切皆錯亂　若見唯自心　是則無違諍

剎那品第六

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願為我說蘊界處生滅之相若無有我誰生誰滅而諸凡夫依於生滅不求盡苦不證涅槃佛言大慧諦聽諦聽當為汝說大慧如來藏是善不善因能徧興造一切趣生譬如技兒變現諸趣離我我所以不覺故三緣和合而有果生外道不知執為作者無始虛偽惡習所熏名為藏識生於七識無明住地譬如大海而有波浪其體相續恒住不斷本性清淨離無常過離於我論其餘七識意意識等念念生滅妄想為因境相為緣和合而生不了色等自心所現計著名相起苦樂受名相纏縛既從貪生復生於貪若因及所緣諸取根滅不相續生自慧分別苦樂受者或得滅定或得四禪或復善入諸諦解脫便妄生於得解脫想而實未捨未轉如來藏中藏識之名若無藏識七識則滅何以故因彼及所緣而得生故然非一切外道二乘諸修行者所知境界以彼唯了人無我性於蘊界處取於自相及共相故若見如來藏五法自性諸法無我隨地次第而漸轉滅不為外道惡見所動住不動地得於十種三昧樂門為三昧力諸佛所持觀察不思議佛法及本願力不住實際及三昧樂獲自證智不與二乘諸外道共得十聖種性道及意生智身離於諸行是故大慧菩薩摩訶薩欲得勝法應淨如來藏藏識之名大慧若無如來藏名藏識者則無生滅然諸凡夫及以聖人悉有生滅是故一切諸修行者雖見內境住現法樂而不捨於勇猛精進大慧此如來藏藏識本性清淨客塵所染而為不淨一切二乘及諸外道臆度起見不能現證如來於此分明現見如觀掌中菴摩勒果大慧我為勝鬘夫人及餘深妙淨智菩薩說如來藏名藏識與七識俱起令諸聲聞見法無我大慧為勝鬘夫人說佛境界非是外道二乘境界大慧此如來藏藏識是佛境界與汝等比淨智菩薩隨順義者所行之處非是一切執著文字外道二乘之所行處是故汝及諸菩薩摩訶薩於如來藏藏識當勤觀察莫但聞已便生足想爾時世尊重說頌言

甚深如來藏　而與七識俱　執著二種生
了知則遠離　無始習所熏　如像現於心
若能如實觀　境相悉無有　如愚見指月
觀指不觀月　計著文字者　不見我真實
心如工技兒　意如和技者　五識為伴侶
妄想觀技眾

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說五法自性諸識無我差別之相我及諸

菩薩摩訶薩善知此已漸修諸地具諸佛法至於如來自證之位佛言諦聽當為汝說大慧五法自性諸識無我所謂名相分別正智如如若修行者觀察此法入於如來自證境界遠離常斷有無等見得現法樂甚深三昧大慧凡愚不了五法自性諸識無我於心所現見有外物而起分別非諸聖人大慧白言云何不了而起分別佛言大慧凡愚不知名是假立心隨順動見種種相計我我所染著於色覆障聖智起貪瞋癡造作諸業如蠶作繭妄想自纏墮於諸趣生死大海如汲水輪循環不絕不知諸法如幻如焰如水中月自心所見妄分別起離能所取及生住滅謂從自在時節微塵勝性而生隨名相流大慧此中相者謂眼識所見名之為色耳鼻舌身意識得者名之為聲香味觸法如是等我說為相分別者施設衆名顯示諸相謂以象馬車步男女等名而顯其相此事如是決定不異是名分別正智者謂觀名相互為其客識心不起不斷不常不墮外道二乘之地是名正智大慧菩薩摩訶薩以其正智觀察名相非有非無遠離損益二邊惡見名相及識本來不起我說此法名為如如大慧菩薩摩訶薩住如如已得無照現境昇歡喜地離外道惡趣入出世法法相純熟知一切法猶如幻等證自聖智所行之法離臆度見如是次第乃至法雲至法雲已三昧諸力自在神通開敷滿足成於如來成如來已為衆生故如水中月普現其身隨其欲樂而為說法其身清淨離心意識被弘誓甲具足成滿十無盡願是名菩薩摩訶薩入於如如之所獲得爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊為三性入五法中為各有自相佛言大慧三性八識及二無我悉入五法其中名及相是妄計性以依彼分別心心所法俱時而起如日與光是緣起性正智如如不可壞故是圓成性大慧於自心所現生執著時有八種分別起此差別相皆是不實唯妄計性若能捨離二種我執二無我智即得生長大慧聲聞緣覺菩薩如來自證聖智諸地位次一切佛法悉皆攝入此五法中復次大慧五法者所謂相名分別如如正智此中相者謂所見色等形狀各別是名為相依彼諸相立瓶等名此如是此不異是名為名施設衆名顯示諸相心心所法是名分別彼名彼相畢竟無有但是妄心展轉分別如是觀察乃至覺滅是名如如大慧真實決定究竟根本自性可得是如如相我及諸佛隨順證入如其實相開示演說若能於此隨順悟解離斷離常不生分別入自證處出於外道二乘境界是名正智大慧此五種法三性八識及二無我一切佛法普皆攝盡大慧於此法中汝應以自智善巧通達亦勸他人令其通達通達此已心則決定不隨他轉爾時世尊重說頌言

五法三自性　及與八種識　二種無我法
普攝於大乘
名相及分別　二種自性攝
正智與如如　是則圓成相

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如經中說過去未來現在諸佛如恒河沙此當云何為如言而受為別有義佛告大慧勿如言

受大慧三世諸佛非如恒沙何以故如來最勝超諸世間無與等者非喻所及唯以少分爲其喻耳我以凡愚諸外道等心恒執著常與無常惡見增長生死輪迴令其猒離發勝希望言佛易成易可逢值若言難遇如優曇華彼便退怯不勤精進是故我說如恒河沙我復有時觀受化者說佛難值如優曇華大慧優曇鉢華無有曾見現見當見如來則有已現當見大慧如是譬喻非說自法自法者內證聖智所行境界世間無等過諸譬喻一切凡愚不能信受大慧真實如來超心意意識所見之相不可於中而立譬喻然亦有時而爲建立言恒沙等無有相違大慧譬如恒沙龜魚象馬之所踐踏不生分別恒淨無垢如來聖智如彼恒河力通自在以爲其沙外道龜魚競來擾亂而佛不起一念分別何以故如來本願以三昧樂普安衆生如恒河沙無有愛憎無分別故大慧譬如恒沙是地自性劫盡燒時燒一切地而彼地大不捨本性恒與火大俱時生故諸凡愚人謂地被燒而實不燒火所因故如來法身亦復如是如恒河沙終不壞滅大慧譬如恒沙無有限量如來光明亦復如是爲欲成就無量衆生普照一切諸佛大會大慧譬如恒沙住沙自性不更改變而作餘物如來亦爾於世間中不生不滅諸有生因悉已斷故大慧譬如恒沙取不知減投不見增諸佛亦爾以方便智成熟衆生無減無增何以故如來法身無有身故大慧以有身故而有滅壞法身無身故無滅壞大慧譬如恒沙雖苦壓治欲求酥油終不可得如來亦爾雖爲衆生衆苦所壓乃至蠢動未盡涅槃欲令捨離於法界中深心願樂亦不可得何以故具足成就大悲心故大慧譬如恒沙隨水而流非無水也如來亦爾所有說法莫不隨順涅槃之流以是說言諸佛如來如恒河沙大慧如來說法不隨於趣趣是壞義生死本際不可得知既不可知云何說趣大慧趣義是斷凡愚莫知大慧菩薩復白佛言若生死本際不可知者云何衆生在生死中而得解脫佛言大慧無始虛僞過習因滅了知外境自心所現分別轉依名爲解脫非滅壞也是故不得言無邊際大慧無邊際者但是分別異名大慧離分別心無別衆生以智觀察內外諸法知與所知悉皆寂滅大慧一切諸法唯是自心分別所見不了知故分別心起了心則滅爾時世尊重說頌言

觀察諸導師　譬如恒河沙　非壞亦非趣
是人能見佛　譬如恒河沙　悉離一切過
而恒隨順流　佛體亦如是

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願爲我說一切諸法剎那壞相何等諸法名有剎那佛言諦聽當爲汝說大慧一切法者所謂善法不善法有爲法無爲法世間法出世間法有漏法無漏法有受法無受法大慧舉要言之五取蘊法以心意意識習氣爲因而得增長凡愚於此而生分別謂善不善聖人現證三昧樂住是則名爲善無漏法復次大慧善不善者所謂八識何等爲八謂如來藏名藏識意及意識并五識身大慧彼五識身與意識俱善不善相展轉差別相續不斷無異

體生生已即滅不了於境自心所現次第滅時別識生起意識與彼五識共俱取於種種差別形相剎那不住我說此等名剎那法大慧如來藏名藏識所與意等諸習氣俱是剎那法無漏習氣非剎那法此非凡愚剎那論者之所能知彼不能知一切諸法有是剎那非剎那故彼計無爲同諸法壞墮於斷見大慧五識身非流轉不受苦樂非涅槃因如來藏受苦樂與因俱有生滅四種習氣之所迷覆而諸凡愚分別熏心不能了知起剎那見大慧如金金剛佛之舍利是奇特性終不損壞若得證法有剎那者聖應非聖而彼聖人未曾非聖如金金剛雖經劫住稱量不減云何凡愚不解於我祕密之說於一切法作剎那想大慧菩薩復白佛言世尊常說六波羅養五廿三蜜若得滿足便成正覺何者爲六云何滿足佛言大慧波羅蜜者差別有三所謂世間出世間出世間上上大慧世間波羅蜜者謂諸凡愚著我我所執取二邊求諸有身貪色等境如是修行檀波羅蜜持戒忍辱精進禪定成就神通生於梵世大慧出世間波羅蜜者謂聲聞緣覺執著涅槃希求自樂如是修習諸波羅蜜大慧出世間上上波羅蜜者謂菩薩摩訶薩於自心二法了知唯是分別所現不起妄想不生執著不取色相爲欲利樂一切衆生而常修行檀波羅蜜於諸境界不起分別是則修行尸波羅蜜即於不起分別之時忍知能取所取自性是則名爲羼提波羅蜜初中後夜勤修匪懈隨順實解不生分別是則名爲毘梨耶波羅蜜不生分別不起外道涅槃之見是則名爲禪那波羅蜜以智觀察心無分別不墮二邊轉淨所依而不壞滅獲於聖智內證境界是則名爲般若波羅蜜爾時世尊重說頌言

愚分別有爲　空無常剎那　分別剎那義
如河燈種子　一切法不生　寂靜無所作
諸事性皆離　是我剎那義　生無間即滅
不爲凡愚說　無間相續法　諸趣分別起
無明爲其因　心則從彼生　未能了色來
中間何所住　無間相續滅　而有別心起
不住於色時　何所緣而生　若緣彼心起
其因則虛妄　因妄體不成　云何剎那滅
修行者正受　金剛佛舍利　及以光音宮
世間不壞事　如來圓滿智　及比丘證得
諸法性常住　云何見剎那　乾城幻等色廿四
何故非剎那養五　大種無實性　云何說能造

大乘入楞伽經卷第五

音釋

醯呼雞切　怯苦劫切畏怯也　蠢尺尹切蟲動也　僞危睡切非真也　羼提梵語也此云忍辱　羼初限切

大乘入楞伽經卷第六

唐于闐國三藏沙門實叉難陀奉　制譯

變化品第七

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來
何故授阿羅漢阿耨多羅三藐三菩提記何
故復說無般涅槃法衆生得成佛道又何故
說從初得佛至般涅槃於其中間不說一字
又言如來常在於定無覺無觀又言佛事皆
是化作又言諸識刹那變壞又言金剛神常
隨衛護又言前際不可知而說有般涅槃又
現有魔及以魔業又有餘報謂旃遮婆羅門
女孫陁利外道女及空鉢而還等事世尊既
有如是業障云何得成一切種智既已成於
一切種智云何不離如是諸過佛言諦聽當
爲汝說大慧我爲無餘涅槃界故密勸令彼
修菩薩行此界他土有諸菩薩心樂求於聲
聞涅槃令捨是心進修大行故作是說又變
化佛與化聲聞而授記莂非法性佛大慧授
聲聞記是秘密說大慧佛與二乘無差別者
據斷惑障解脫一味非謂智障智障要見法
無我性乃清淨故煩惱障者見人無我意識
捨離是時初斷藏識習滅法障解脫方得永
淨大慧我依本住法作是密語非異前佛後
更有說先具如是諸文字故大慧如來正知
無有妄念不待思慮然後說法如來久已斷
四種習離二種死除二種障大慧意及意識
眼識等七習氣爲因是刹那性離無漏善非
流轉法大慧如來藏者生死流轉及是涅槃
苦樂之因凡愚不知妄著於空大慧變化如
來金剛力士常隨衛護非眞實佛眞實如來
離諸根量二乘外道所不能知住現法樂成
就智忍不假金剛力士所護一切化佛不從
業生非即是佛亦非非佛譬如陶師衆事和
合而有所作化佛亦爾衆相具足而演說法
然不能說自證聖智所行之境復次大慧諸
凡愚人見六識滅起於斷見不了藏識起於
常見大慧自心分別是其本際故不可得離
此分別即得解脫四種習斷離一切過爾時
世尊重說頌言

三乘及非乘　無有佛涅槃　悉授如來記
說離衆過惡　成就究竟智　及無餘涅槃
誘進怯劣人　依此密意說　諸佛所得智
演說如是道　唯此更非餘　故彼無涅槃
欲色有諸見　如是四種習　意識所從生
藏意亦在中　見意識眼等　無常故說斷
迷意藏起常　邪智謂涅槃

斷食肉品第八

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願爲
我說食不食肉功德過失我及諸菩薩摩訶
薩知其義已爲未來現在報習所熏食肉衆
生而演說之令捨肉味求於法味於一切衆
生起大慈心更相親愛如一子想住菩薩地
得阿耨多羅三藐三菩提或二乘地暫時止
息究竟當成無上正覺世尊路伽耶等諸外
道輩起有無見執著斷常尚有遮禁不聽食
肉何況如來應正等覺大悲含育世所依怙
而許自他俱食肉耶善哉世尊具大慈悲哀
愍世間等觀衆生猶如一子願爲解說食肉
過惡不食功德令我及與諸菩薩等聞已奉
行廣爲他說爾時大慧菩薩重說頌言

菩薩摩訶薩　志求無上覺　酒肉及與葱
爲食爲不可　愚夫貪嗜肉　臭穢無名稱
與彼惡獸同　云何而可食　食者有何過
不食有何德　唯願最勝尊　爲我具開演

爾時佛告大慧菩薩摩訶薩言大慧諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說大慧一切諸肉有無量緣菩薩於中當生悲愍不應噉食我今爲汝說其少分大慧一切衆生從無始來在生死中輪迴不息靡不曾作父母兄弟男女眷屬乃至朋友親愛侍使易生而受鳥獸等身云何於中取之而食大慧菩薩摩訶薩觀諸衆生同於己身念肉皆從有命中來云何而食大慧諸羅刹等聞我此說尚應斷肉況樂法人大慧菩薩摩訶薩在在生處觀諸衆生皆是親屬乃至慈念如一子想是故不應食一切肉大慧衢路市肆諸賣肉人或將犬馬人牛等肉爲求利故而販鬻之如是雜穢云何可食大慧一切諸肉皆是精血汙穢所成求清淨人云何取食大慧食肉之人衆生見之悉皆驚怖修慈心者云何食肉大慧譬如獵師及旃陀羅捕魚網鳥諸惡人等狗見驚吠獸見奔走空飛水陸一切衆生若有見之咸作是念此人氣息猶如羅刹今來至此必當殺我爲護命故悉皆走避食肉之人亦復如是是故菩薩爲修慈行不應食肉大慧夫食肉者身體臭穢惡名流布賢聖善人不用親狎是故菩薩不應食肉大慧夫血肉者衆仙所棄群聖不食是故菩薩不應食肉大慧菩薩爲護衆生信心令於佛法不生譏謗以慈愍故不應食肉大慧若我弟子食噉於肉令諸世人悉懷譏謗而作是言云何沙門修淨行人棄捨天仙所食之味猶如惡獸食肉滿腹遊行世間令諸衆生悉懷驚怖壞清淨行失沙門道是故當知佛法之中無調伏行菩薩慈愍爲護衆生不令生於如是之心不應食肉大慧如燒人肉其氣臭穢與燒餘肉等無差別云何於中有食不食是故一切樂清淨者不應食肉大慧諸善男子塚間樹下阿蘭若處寂靜修行或住慈心或持呪術或求解脫或趣大乘以食肉故一切障礙不得成就是故菩薩欲利自他不應食肉大慧夫食肉者見其形色則已生於貪滋味心菩薩慈念一切衆生猶如己身云何見之而作食想是故菩薩不應食肉大慧夫食肉者諸天遠離口氣常臭睡夢不安覺已憂悚夜叉惡鬼奪其精氣心多驚怖食不知足增長疾病易生瘡癬恒被諸蟲之所唼食不能於食深生厭離大慧我常說言凡所食噉作子肉想餘食尚然云何而聽弟子食肉大慧肉非美好肉不清淨生諸罪惡敗諸功德諸仙聖人之所棄捨云何而許弟子食耶若言許食此人謗我大慧淨美食者應知則是秔米粟米大小麥豆酥油石蜜如是等類此是過去諸佛所許我所稱說我種姓中諸善男女心懷淨信久植善根於身命財不生貪著慈愍一切猶如己身如是之人之所應食非諸惡習虎狼性者心所愛重大慧過去有王名師子生耽著肉味食種種肉如是不已遂至食人臣民不堪悉皆離叛亡失國位受大苦惱大慧釋提桓因處天王位以於過去

食肉餘習變身爲鷹而逐於鴿我將作王名曰尸毘愍念其鴿自割身肉以代其命大慧帝釋餘習尚惱衆生況餘無慚常食肉者當知食肉自惱惱他是故菩薩不應食肉大慧昔有一王乘馬遊獵馬驚奔逸入於山險既無歸路又絶人居有牝師子與同遊處遂行醜行生諸子息其最長者名曰班足後得作王領七億家食肉餘習非肉不食初食禽獸後乃至人所生男女悉是羅刹轉此身已復生師子豺狼虎豹鵰鷲等中欲求人身終不可得況出生死涅槃之道大慧夫食肉者有如是等無量過失斷而不食獲大功德凡愚不知如是損益是故我今爲汝開演凡是肉者悉不應食大慧凡殺生者多爲人食若人不食亦無殺事是故食肉與殺同罪奇哉世間貪著肉味人身有肉尚取食之況於鳥獸有不食者以貪味故廣設方便罝羅網罟處處安施水陸飛行皆被殺害設自不食爲貪價直而作是事大慧世復有人心無慈愍專行慘暴猶如羅刹若見衆生其身充盛便生肉想言此可食大慧世無有肉非是自殺亦非他殺心不疑殺而可食者以其義故我許聲聞食如是肉大慧未來之世有愚癡人於我法中而爲出家妄說毘尼壞亂正法誹謗於我言聽食肉亦自曾食大慧我若聽許聲聞食肉我則非是住慈心者修觀行者行頭陁者趣大乘者云何而勸諸善男子及善女人於諸衆生生一子想斷一切肉大慧我於諸處說遮十種許三種者是漸禁斷令其修學今此經中自死他殺凡是肉者一切悉斷大慧我不曾許弟子食肉亦不現許亦不當許大慧凡是肉食於出家人悉是不淨大慧若有癡人謗言如來聽許食肉亦自食者當知是人惡業所纏必當永墮不饒益處大慧我之所有諸聖弟子尚不食於凡夫段食況食血肉不淨之食大慧聲聞緣覺及諸菩薩尚唯法食豈況如來大慧如來法身非雜食身大慧我已斷除一切煩惱我已浣滌一切習氣我已善擇諸心智慧大悲平等普觀衆生猶如一子云何而許聲聞弟子食於子肉何況自食作是說者無有是處爾時世尊重說頌言

悉曾爲親屬　衆穢所成長　恐怖諸含生
是故不應食　一切肉與葱　韭蒜及諸酒
如是不淨物　修行者遠離　亦常離麻油
及諸穿孔牀　以彼諸細蟲　於中大驚怖
飲食生放逸　放逸生邪覺　從覺生於貪
是故不應食　邪覺生貪故　心爲貪所醉
心醉長愛欲　生死不解脫　爲利殺衆生
以財取諸肉　二俱是惡業　死墮叫喚獄
不想不教求　此三種名淨　世無如是肉
食者我訶責　更互相食噉　死墮惡獸中
臭穢而顚狂　是故不應食　獵師旃荼羅
屠兒羅刹婆　此等種中生　斯皆食肉報
食已無慚愧　生生常顚狂　諸佛及菩薩
聲聞所嫌惡　象脇與大雲　涅槃央掘摩
及此楞伽經　我皆制斷肉　先說見聞疑
已斷一切肉　以其惡習故　愚者妄分別
如貪障解脫　肉等亦復然　若有食之者
不能入聖道　未來世衆生　於肉愚癡說

言此淨無罪　佛聽我等食　淨食尚如藥
猶如子肉想　是故修行者　知量而行乞
食肉背解脫、及違聖表相　令衆生生怖
是故不應食　安住慈心者　我說常厭離
師子及虎狼　應共同遊止　若於酒肉等
一切皆不食　必生賢聖中　豐財具智慧

陁羅尼品第九

爾時佛告大慧菩薩摩訶薩言大慧過去未來現在諸佛為欲擁護持此經者皆為演說楞伽經呪我今亦說汝當受持即說呪曰

怛姪他一　覩吒覩吒都騃切下同二　杜吒杜吒三　鉢吒鉢吒四　葛吒葛吒五　阿麼隷阿麼隷六　毘麼隷毘麼隷七　你謎你謎八　呬謎呬謎九　縛扶荷切謎縛謎十　葛隷葛隷十一　揭囉葛隷十二　阿吒末吒十三　折吒咄吒十四　者若抳解切二合吒十五　薩普吒十六　葛地稚計切下同　剌地十六　鉢地十七　呬謎呬謎十八　第謎第謎十九　折隷折隷二十　般制般制二十一　畔第畔第二十二　按制滿制二十三　黖脈切　庋荼去聲𡅏二十四　杜荼𡅏二十五　般荼𡅏二十六　遏計遏計二十七　末計末計二十八　斫結𡅏斫結𡅏二十九合　地依字呼謎地謎三十　呬謎呬謎三十一　黖黖黖主三十二　楮答矩切楮楮楮三十三　杜杜杜杜丑重呼三十四　杜虎二合杜虎杜虎杜虎三十五　莎訶三十六

大慧未來世中若有善男子善女人受持讀誦為他解說此陁羅尼當知此人不為一切人與非人諸鬼神等之所得便若復有人卒中於惡為其誦念一百八遍即時惡鬼疾走而去大慧我更為汝說陁羅尼即說呪曰

怛姪他一　般頭迷二　般頭摩第鞞三　醯去聲醯去聲呼下同　泥醯祢醯泥四　主隷主羅主隷五　虎隷虎羅虎隷六　庚隷庚羅庚隷七　跋隷跋羅跋隷八　瞋上聲呼第瞋第九　畔逝末第十　般羅二合末第十一　尼羅迦隷十二　莎訶十三

大慧若有善男子善女人受持讀誦為他解說此陁羅尼不為一切天龍夜叉人非人等諸惡鬼神之所得便我為禁止諸羅剎故說此神呪若持此呪則為受持入楞伽經一切文句悉已具足

偈頌品第十之一

爾時世尊欲重宣此修多羅中諸廣義故而說頌言

諸法不堅固　皆從分別生　以分別即空
所分別非有　由虛妄分別　是則有識生
八九識種種　如海衆波浪　習氣常增長
槃根堅固依　心隨境界流　如鐵於磁石
衆生所依性　遠離諸計度　及離智所知
轉依即解脫　得如幻三昧　超過於十地
覩見心王時　想識皆遠離　爾時心轉依
是則為常住　在於蓮花宮　幻境之所起
既住彼宮已　自在無功用　利益諸衆生
如衆色摩尼　無有為無為　唯除妄分別
愚夫迷執取　如石女夢子　應知補伽羅
蘊界諸緣等　悉空無自性　無生有非有
我以方便說　而實無有相　愚夫妄執取
能相及所相　一切知非知　一切非一切
愚夫所分別　佛無覺自他　諸法如幻夢
無生無自性　以皆性空故　有無不可得
我唯說一性　離於妄計度　自性無有二
衆聖之所行　如四大不調　變吐見螢光
所見皆非有　世間亦如是　猶如幻所現

草木瓦礫等 彼幻無所有 諸法亦如是
非取非所取 非縛非所縛 如幻如陽焰
如夢亦如翳 若欲見真實 離諸分別取
應修真實觀 見佛必無疑 世間等於夢
色資具亦爾 若能如是見 身爲世所尊
三界由心起 迷惑妄所見 離妄無世間
知已轉染依 愚夫之所見 妄謂有生滅
智者如實觀 不生亦不滅 常行無分別
遠離心心法 住色究竟天 離諸過失處
於彼成正覺 具力通自在 及諸勝三昧
現化於此成 化身無量億 徧遊一切處
令愚夫得聞 如響難思法 遠離初中後
亦離於有無 非多而現多 不動而普徧
說衆生身中 所覆之真性 迷惑令幻有
非幻爲迷惑 由心迷惑故 一切皆悉有
以此相繫縛 藏識起世間 如是諸世間
唯有假施設 諸見如暴流 行於人法中
若能如是知 是則轉所依 乃爲我真子
成就隨順法 愚夫所分別 堅濕煖動法
假名無有實 亦無相所相 身形及諸根

皆以八物成 凡愚妄計色 迷惑身籠檻
凡愚妄分別 因緣和合生 不了真實相
流轉於三有 識中諸種子 能現心境界
愚夫起分別 妄計於二取 無明及愛業
諸心依彼生 以是我了知 爲依他起性
妄分別有物 迷惑心所行 此分別都無
迷妄計爲有 心爲諸緣縛 生起於衆生
諸緣若遠離 我說無所見 已離於衆緣
自相所分別 身中不復起 我爲無所行
衆生心所起 能取及所取 所見皆無相
愚夫妄分別 顯示阿賴耶 殊勝之藏識
離於能所取 我說爲真如 蘊中無有人
無我無衆生 生唯是識生 滅亦唯識滅
猶如畫高下 雖見無所有 諸法亦如是
雖見而非有 如乾闥婆城 亦如熱時焰
所見恒如是 智觀不可得 因緣及譬喻
以此而立宗 乾城夢火輪 陽焰日月光
火焰互等喻 以此顯無生 世分別皆空
迷惑如幻夢 見諸有不生 三界無所依
內外亦如是 成就無生忍 得如幻三昧

及以意生身 種種諸神通 諸力及自在
諸法本無生 空無有自性 迷惑諸因緣
而謂有生滅 愚夫妄分別 以心而現心
及現於外色 而實無所有 如定力觀見
佛像與骨鎖 及分析大種 假施設世間
身資及所住 此三爲所取 意取及分別
此三爲能取 迷惑妄計者 以能所分別
但隨文字境 而不見真實 行者以慧觀
諸法無自性 是時住無相 一切皆休息
如以墨塗雞 無智者妄取 實無有三乘
愚夫不能了 若見諸聲門 及以辟支佛
皆大悲菩薩 變化之所現 三界唯是心
分別二自性 轉依離人法 是則爲真如
日月燈光焰 大種及摩尼 無分別作用
諸佛亦如是 諸法如毛輪 遠離生住滅
亦離常無常 染淨亦如是 如著陀都藥
見地作金色 而實彼地中 本無有金相
愚夫亦如是 無始迷亂心 妄取諸有實
如幻如陽焰 應觀一種子 與非種同印
一種一切種 是名心種種 淨種子爲一

轉依爲非種　平等同法印　悉皆無分別
種種諸種子　能感諸趣生　種種衆雜苦
名一切種子　觀諸法自性　迷惑不待遣
物性本無生　了知即解脫　定者觀世間
衆色由心起　無始心迷惑　實無色無心
如幻與乾城　毛輪及陽焰　非有而現有
諸法亦如是　一切法不生　唯迷惑所見
以從迷妄生　愚妄計著二　由種種習氣
生諸波浪心　若彼習斷時　心浪不復起
心緣諸境起　如畫依於壁　不爾虛空中
何不起於畫　若緣少分相　令心得生者
心既從緣起　唯心義不成　心性本清淨
猶若淨虛空　令心還取心　由習非異因
執著自心現　令心而得起　所見實非外
是故說唯心　藏識說名心　思量以爲意
能了諸境界　是則名爲識　心常爲無記
意具二種行　現在識通具　善與不善等
證乃無定時　起地及諸剎　亦越於心量
而住無相果　所見有與無　及以種種相
皆是諸愚夫　顚倒所執著　智若離分別

物有則相違　由心故無色　是故無分別
諸根猶如幻　境界悉如夢　能作及所作
一切皆非有　世諦一切有　第一義則無
諸法無性性　說爲第一義　於無自性中
因諸言說故　而有物起者　是名爲俗諦
若無有言說　所起物亦無　世諦中無有
有言無事者　顚倒虛妄法　而實不可得
若倒是有者　則無無自性　以有無性故
而彼顚倒法　一切諸所有　是皆不可得
惡習熏於心　所現種種相　迷惑謂心外
妄取諸色像　分別無分別　分別是可斷
無分別能見　實性證眞空　無明熏於心
所見諸衆生　如幻象馬等　及樹葉爲金
猶如瞖目者　迷惑見毛輪　愚夫亦如是
妄取諸境界　分別所分別　及起分別者
轉所轉轉因　因此六解脫　由於妄計故
無地無諸諦　亦無諸剎土　化佛及二乘
心起一切法　一切處及身　心性實無相
無智取種種　分別迷惑相　是名依他起
相中所有名　是則爲妄計　諸緣法和合

分別於名相　此等皆不生　是則圓成實
十方諸剎土　衆生菩薩中　所有法報佛
化身及變化　皆從無量壽　極樂界中出
於方廣經中　應知密意說　所有佛子說
及諸導師說　悉是化身說　非是實報佛
諸法無有生　彼亦非非有　如幻亦如夢
如化如乾城　種種由心起　種種由心脫
心生更非餘　心滅亦如是　以衆生分別
所現虛妄相　唯心實無境　離分別解脫
由無始積集　分別諸戲論　惡習之所熏
起此虛妄境　妄計自性故　諸法皆無生
依止於緣起　衆生迷分別　分別不相應
依他即清淨　所住離分別　轉依即眞如
勿妄計虛妄　妄計即無實　迷惑妄分別
取所取皆無　分別見外境　是妄計自性
由此虛妄計　緣起自性生　邪見諸外境
無境但是心　如理正觀察　能所取皆滅
如愚所分別　外境實非有　習氣擾濁心
似外境而轉　已滅二分別　智契於眞如
起於無影像　難思聖所行　依父母和合

如酥在於瓶 阿賴耶意俱 令赤白增長
閉尸及稠胞 穢業種種生 業風增四大
出生如果熟 五與五及五 瘡竅有九種
爪甲齒毛具 滿足即便生 初生猶糞蟲
亦如人睡覺 眼開見於色 分別漸增長
分別決了已 脣齶等和合 始發於語言
猶如鸚鵡等 隨衆生意樂 安立於大乘
非惡見行處 外道不能受 自內所證乘
非計度所行 願說佛滅後 誰能受持此
大慧汝應知 善逝涅槃後 未來世當有
持於我法者 南天竺國中 大名德比丘
厥號爲龍樹 能破有無宗 世間中顯我
無上大乘法 得初歡喜地 往生安樂國
衆緣所起義 有無俱不可 緣中妄計物
分別於有無 如是外道見 遠離於我法
一切法名字 生處常隨逐 已習及現習
展轉共分別 若不說於名 世間皆迷惑
爲除迷惑故 是故立名言 愚分別諸法
迷惑於名字 及以諸緣生 是三種分別
以不生不滅 本性如虛空 自性無所有

是名妄計相 如幻影陽焰 鏡像夢火輪
如響及乾城 是則依他起 眞如空不二
實際及法性 皆無有分別 我說是圓成
語言心所行 虛妄墮二邊 慧分別實諦
是慧無分別 於智者所現 於愚則不現
如是知所現 叅六 一切法無相 十六 如假金瓔珞
非金愚謂金 諸法亦如是 外道妄計度
諸法無始終 住於眞實相 世間皆無作
妄計不能了 過去所有法 未來及現在
如是一切法 皆悉是無生 諸緣和合故
是故說有法 若離於和合 不生亦不滅
而諸緣起法 一異不可得 略說以爲生
廣說則爲滅 一是不生空 一復是生空
不生空爲勝 生空是滅壞 眞如空實際
涅槃及法界 種種意生身 我說皆異名
於諸經律論 而起淨分別 若不了無我
依教不依義 衆生妄分別 所見如兔角
分別即迷惑 如渴獸逐焰 由於妄執著
而起於分別 若離妄執因 分別則不起
甚深大方廣 知諸剎自在 我爲佛子說

非爲諸聲聞 三有空無常 遠離我我所
我爲諸聲聞 如是總相說 不著一切法
寂靜獨所行 思念辟支果 我爲彼人說
身是依他起 迷惑不自見 分別外自性
而令心妄起 報得及加持 諸趣種類生
及夢中所得 叅六 是神通四種 十七 夢中之所得
及以佛威力 諸趣種類等 皆非報得通
習氣熏於心 似物而影起 凡愚未能悟
是故說爲生 隨於妄分別 外相幾時有
爾所時增妄 不見自心迷 何以說有生
而不說所見 無所見而見 爲誰云何說
心體自本淨 意及諸識俱 習氣常熏故
而作諸濁亂 藏識捨於身 意乃求諸趣
識迷似境界 見已而貪取 所見唯自心
外境不可得 若修如是觀 捨妄念眞如
諸定者境界 業及佛威力 此三不思議
難思智所行 過未補伽羅 虛空及涅槃
我隨世俗說 眞諦離文字 二乘及外道
同依止諸見 迷惑於唯心 妄分別外境
羅漢辟支佛 及以佛菩提 種子堅成就

夢佛灌其頂　心幻趣寂靜　何爲說有無
何處及爲誰　何故願爲說　迷惑於唯心
故說幻有無　生滅相相應　相所相平等
分別名意識　及與五識俱　如影像暴流
從心種子起　若心及與意　諸識不起者
即得意生身　亦得於佛地　諸緣及蘊界
人法之自相　皆心假施設　如夢及毛輪
觀世如幻夢　依止於真實　真實離諸相
亦離因相應　聖者内所證　常住於無念
迷惑因相應　執世間爲實　一切戲論滅
迷惑則不生　隨有迷分別　癡心常現起
諸法空無性　而是常無常　生論者所見
非是無生論　一異俱不俱　自然及自在
時微塵勝性　緣分別世間　識爲生死種
有種故有生　如畫依於壁　了知即便滅
譬如見幻人　而有幻生死　凡愚亦如是
癡故起縛脫　内外二種法　及以彼因緣
修行者觀察　皆住於無相　習氣不離心
亦不與心俱　雖爲習所纏　心相無差別
心如白色衣　意識習爲垢　垢習之所汙

令心不顯現　我說如虛空　非有亦非無
藏識亦如是　有無皆遠離　意識若轉依
心則離濁亂　我說心爲佛　覺了一切法
永斷三相續　亦離於四句　有無皆捨離
諸有恒如幻　前七地心起　故有二自性
餘地及佛地　悉是圓成實　欲色無色界
及以於涅槃　於彼一切身　皆是心境界
隨其有所得　是則迷惑起　若覺自心已
迷惑則不生　我立二種法　諸相及以證
以四種理趣　方便說成就　見種種名相
是迷惑分別　若離於名相　性淨聖所行
隨能所分別　則有妄計相　若離彼分別
自性聖所行　心若解脫時　則常恒真實
種性及法性　真如離分別　以有清淨心
而有雜染現　無淨則無染　真淨聖所行
世間從緣生　增長於分別　觀彼如幻夢
是時即解脫　種種惡習氣　與心和合故
衆生見外境　不覩心法性　心性本清淨
不生諸迷惑　迷從惡習起　是故不見心
唯迷惑即真　真實非餘處　以諸行非行

非餘處見故　若觀諸有爲　遠離相所相
以離衆相故　見世唯自心　安住於唯心
不分別外境　住真如所緣　超過於心量
若超過心量　亦超於無相　以住無相者
不見於大乘　行寂無功用　淨修諸大願
及我最勝智　無相故不見　應觀心所行
亦觀智所行　觀見慧所行　於相無迷惑
心所行苦諦　智所行是集　餘二及佛地
皆是慧所行　得果與涅槃　及以八聖道
覺了一切法　是佛清淨智　眼根及色境
空明與作意　故令從藏識　衆生眼識生
取者能所取　名事俱無有　無因妄分別
是爲無智者　名義互不生　名義別亦爾
計因無因生　不離於分別　妄謂住實諦
隨見施設說　一性五不成　捨離於諦義
戲論於有無　應超此等魔　以見無我故
不妄求諸有　計作者爲常　呪術與諍論
實諦離言說　而見寂滅法　依於藏識故
而得有意轉　心意爲依故　而有諸識生
虛妄所立法　及心性真如　定者如是觀

通達唯心性 觀意與相事 不念常無常
及以生不生 不分別二義 從於阿賴耶
生起於諸識 終不於一義 而生二種心
由見自心故 非空非言說 若不見自心
為見網所縛 諸緣無有生 諸根無所有
卷六 二十
無貪無蘊界 悉無諸有為 本無諸業報
無作無有為 執著本來無 無縛亦無脫
無有無記法 法非法皆無 非時非涅槃
法性不可得 非佛非真諦 非因亦非果
非倒非涅槃 非生亦非滅 亦無十二支
邊無邊非有 一切見皆斷 我說是唯心
煩惱業與身 及業所得果 皆如焰如夢
如乾闥婆城 以住唯心故 諸相皆捨離
以住唯心故 能見於斷常 涅槃無諸蘊
無我亦無相 以入於唯心 轉依得解脫
惡習為因故 外現於大地 及以諸眾生
唯心無所見 身資土影像 眾生習所現
心非是有無 習氣令不顯 垢現於淨中
非淨現於垢 如雲翳虛空 心不現亦爾
妄計性為有 於緣起則無 以妄計迷執

緣起無分別 非所造皆色 有色非所造
夢幻焰乾城 此等非所造 若於緣生法
謂真及不實 此人決定依 一異等諸見
聲聞有三種 願生與變化 及離貪嗔等
從於法所生 菩薩亦三種 未有諸佛相
卷六 廿一
思念於眾生 而現佛形像 眾生心所現
皆從習氣生 種種諸影像 如星雲日月
若大種是有 可有所造生 大種無性故
無能相所相 大種是能造 地等是所造
大種本無生 故無所造色 假實等諸色
及幻所起色 夢色乾城色 焰色為第五
一闡提五種 種性五亦然 五乘及非乘
涅槃有六種 諸蘊二十四 諸色有八種
佛有二十四 佛子有二種 法門有百八
聲聞有三種 諸佛剎唯一 佛一亦復然
解脫有三種 心流注有四 無我有六種
所知亦有四 遠離於作者 及離諸見過
內自證不動 是無上大乘 生及與不生
有八種九種 一念與漸次 證待宗唯一
無色界八種 禪差別有六 辟支諸佛子

出離有七種 三世悉無有 常無常亦無
作業及果報 皆如夢中事 諸佛本不生
為聲聞佛子 心恒不能見 如幻等法故
故於一切剎 從兜率入胎 初生及出家
不從生處生 為流轉眾生 而說於涅槃
諸諦及諸剎 隨機令覺悟 世間洲樹林
無我外道行 禪乘阿賴耶 果境不思議
星宿月種類 諸王諸天種 乾闥夜叉種
皆因業愛生 不思變易死 猶與習氣俱
若死永盡時 煩惱網已斷 財穀與金銀
田宅及僮僕 象馬牛羊等 皆悉不應畜
不臥穿孔牀 亦不泥塗地 金銀銅鉢等
皆悉不應畜 土石及與鐵 螺及玻瓈器
滿於摩竭量 隨鉢故聽畜 常以青等色
牛糞泥果葉 染白欽婆等 令作袈裟色
卷六 廿二
四指量刀子 刃如半月形 為以割截衣
修行者聽畜 勿學工巧明 亦不應賣買
若須使淨人 此法我所說 常守護諸根
善解經律義 不狎諸俗人 是名修行者
樹下及巖穴 野屋與塚間 草窟及露地

修行者應住　塚間及餘處　三衣常隨身
若闕衣服時　來施者應受　乞食出遊行
前視一尋地　攝念而行乞　猶如蜂採花
閙衆所集處　衆雜比丘尼　活命與俗交
皆不應乞食　諸王及王子　大臣與長者
修行者乞食　皆不應親近　生家及死家
親友所愛家　僧尼和雜處　修行者不食
寺中煙不斷　常作種種食　及故爲所造
修行者不食　行者觀世間　能相與所相
皆悉離生滅　亦離於有無

大乘入楞伽經卷第六

音釋

販鬻（販方願切鬻于六切販鬻買賣也）瘡癬（瘡初良切癬息淺切）唼（子答切入口也）秔（古行切與稉同）叛（薄半切背也）豺狼（豺士皆切狼盧當切）豹（北教切）鵰鷲（鵰都聊切鷲鳥也鷲疾秀切大鵰也）罝（音嗟兎網也）罟（公土切魚網也）礫（郎狄切小石也）

大乘入楞伽經卷第七

唐于闐國三藏沙門實叉難陀奉　制譯

偈頌品第十之二

若諸修行者　不起於分別　不久得三昧
力通及自在　修行者不應　妄執從微塵
時勝性作者　緣生於世間　世從自分別
種種習氣生　修行者應觀　諸有如夢幻
恒常見遠離　誹謗及建立　身資及所住
不分別三有　不思想飲食　正念端身住
數數恭敬禮　諸佛及菩薩　善解經律中
眞實理趣法　五法二無我　亦思惟自心
內證淨法性　諸地及佛地　行者修習此
處蓮華灌頂　沉淪諸趣中　猒離於諸有
往塚間靜處　修習諸觀行　有物無因生
妄謂離斷常　亦謂離有無　妄計爲中道
妄計無因論　無因是斷見　不了外物故
壞滅於中道　恐墮於斷見　不捨所執法
以建立誹謗　妄說爲中道　以覺了唯心
捨離於外法　亦離妄分別　此行契中道
唯心無有境　無境心不生　我及諸如來
說此爲中道　若生若不生　自性無自性
有無等皆空　不應分別二　不能起分別
愚夫謂解脫　心無覺智生　豈能斷二執
以覺自心故　能斷二所執　了知故能斷
非不能分別　了知心所現　分別即不起
分別不起故　眞如心轉依　若見所起法
離諸外道過　是智者所取　涅槃非滅壞
我及諸佛說　覺此即成佛　若更異分別
是則外道論　不生而現生　不滅而現滅
普於諸億刹　頻現如水月　一身爲多身
然火及注雨　隨機心中現　是故說唯心
心亦是唯心　非心亦心起　種種諸色相
通達皆唯心　諸佛與聲聞　緣覺等形相
及餘種種色　皆說是唯心　從於無色界
乃至地獄中　普現爲衆生　皆是唯心作
如幻諸三昧　及以意生身　十地與自在
皆由轉依得　愚夫爲想縛　隨見聞覺知
自分別顚倒　戲論之所動　一切空無生
我實不涅槃　化佛於諸刹　演三乘一乘
佛有三十六　復各有十種　隨衆生心器

而現諸剎土　法佛於世間　猶如妄計性
雖見有種種　而實無所有　法佛是真佛
餘皆是化佛　隨衆生種子　見佛所現身
以迷惑諸相　而起於分別　分別不異真
相不即分別　自性及受用　化身復現化
佛德二十六　皆自性所成　由外熏習種
而生於分別　不取於真實　而取妄所執
迷惑依內心　及緣於外境　但由此二起
更無第三緣　迷惑依內外　而得生起已
六十二十八　故我說為心　知但有根境
則離於我執　悟心無境界　則離於法執
由依本識故　而有諸識生　由依內處故
有似外影現　無智恒分別　有為及無為
皆悉不可得　如夢星毛輪　如乾闥婆城
如幻如焰水　非有而見有　緣起法亦然
我依三種心　假說根境我　而彼心意識
自性無所有　心意及與識　無我有二種
五法與自性　是諸佛境界　習氣因為一
而成於三相　如以一彩色　畫壁見種種
五法二無我　自性心意識　於佛種性中

皆悉不可得　遠離心意識　亦離於五法
復離於自性　是為佛種性　若身語意業
不修白淨法　如來淨種性　則離於現行
神通力自在　三昧淨莊嚴　種種意生身
是佛淨種性　內自證無垢　遠離於因相
八地及佛地　如來性所成　遠行與善慧
法雲及佛地　皆是佛種性　餘悉二乘攝
如來心自在　而為諸愚夫　心相差別故
說於七種地　第七地不起　身語意過失
第八地所依　如夢渡河等　八地及五地
解了工巧明　諸佛子能作　諸有中之王
智者不分別　若生若不生　空及與不空
自性無自性　但唯是心量　而實不可得
為諸二乘說　此實此虛妄　非為諸佛子
故不應分別　有非有悉非　亦無剎那相
假實法亦無　唯心不可得　有法是俗諦
無性第一義　迷惑於無性　是則為世俗
一切法皆空　我為諸凡愚　隨俗假施設
而彼無真實　由言所起法　則有所行義
觀見言所生　皆悉不可得　如離壁無畫

離質亦無影　藏識若清淨　諸識浪不生
依法身有報　從報起化身　此為根本佛
餘皆化所現　不應妄分別　空及以不空
妄計於有無　言義不可得　凡愚妄分別
德實塵聚色　一一塵皆無　是故無境界
衆生見外相　皆由自心現　所見既非有
故無諸外境　如象溺深泥　不能復移動
聲聞住三昧　昏墊亦復然　若見諸世間
習氣以為因　離有無俱非　法無我解脫
自性名妄計　緣起是依他　真如是圓成
我經中常說　心意及與識　分別與表示
本識作三有　皆心之異名　壽及於煖識
阿賴耶命根　意及與意識　皆分別異名
心能持於身　意恒審思慮　意識諸識俱
了自心境界　若實有我體　異蘊及蘊中
於彼求我體　畢竟不可得　一一觀世間
皆是自心現　於煩惱隨眠　離苦得解脫
聲聞為盡智　緣覺寂靜智　如來之智慧
生起無窮盡　外實無有色　唯自心所現
愚夫不覺知　妄分別有為　不知外境界

種種皆自心　愚夫以因喻　四句而成立
智者悉了知　境界自心現　不以宗因喻
諸句而成立　分別所分別　是爲妄計相
依止於妄計　而復起分別　展轉互相依
皆因一習氣　此二俱爲客　非衆生心起
安住三界中　心心所分別　所起似境界
是妄計自性　影像與種子　合爲十二處
所依所緣合　說有所作事　猶如鏡中像
瞖眼見毛輪　習氣覆亦然　凡愚起妄見
於自分別境　而起於分別　如外道分別
外境不可得　如愚不了繩　妄取以爲蛇
不了自心現　妄分別外境　如是繩自體
一異性皆離　但自心倒惑　妄起繩分別
妄計分別時　而彼性非有　云何見非有
而起於分別　色性無所有　瓶衣等亦然
但由分別生　所見終無有　無始有爲中
迷惑起分別　何法令迷惑　願佛爲我說
諸法無自性　但唯心所現　不了於自心
是故生分別　如愚所分別　妄計實非有
異此之所有　而彼不能知　諸聖者所有

非愚所分別　若聖同於凡　聖應有虛妄
以聖治心淨　是故無迷惑　凡愚心不淨
故有妄分別　如母語嬰兒　汝勿須啼泣
空中有果來　種種任汝取　我爲衆生說
種種妄計果　令彼愛樂已　法實離有無
諸法先非有　諸緣不和合　本不生而生
自性無所有　未生法不生　離緣無生處
現生法亦爾　離緣不可得　觀實緣起要
非有亦非無　非有無俱非　智者不分別
外道諸愚夫　妄說一異生　不了諸緣起
世間如幻夢　我無上大乘　超越於名言
其義甚明了　愚夫不覺知　聲聞及外道
所說皆慳悋　令義悉改變　皆由妄計起
諸相及自體　形狀及與名　攀緣此四種
而起諸分別　計梵自在作　一身與多身
及日月運行　彼非是我子　具足於聖見
通達如實法　善巧轉諸想　到於識彼岸
以此解脫印　永離於有無　及離於去來
是我法中子　若色識轉滅　諸業失壞者
是則無生死　亦無常無常　而彼轉滅時

色處雖捨離　業住阿賴耶　離有無過失
色識雖轉滅　而業不失壞　令於諸有中
色識復相續　若彼諸衆生　所起業失壞
是則無生死　亦無有涅槃　若業與色識
俱時而滅壞　生死中若生　色業應無別
色心與分別　非異非不異　愚夫謂滅壞
而實離有無　緣起與妄計　展轉無別相
如色與無常　展轉生亦爾　既離異非異
妄計不可知　如色無常性　云何說有無
善達於妄計　緣起則不生　由見於緣起
妄計則眞如　若滅妄計性　是則壞法眼
便於我法中　建立及誹謗　如是色類人
常毀謗正法　彼皆以非法　滅壞我法眼
智者勿共語　比丘事亦棄　以滅壞妄計
建立誹謗故　若隨於分別　起於有無見
彼如幻毛輪　夢焰與乾城　彼非學佛法
不應與同住　以自墮二邊　亦壞他人故
若有修行者　觀於妄計性　寂靜離有無
攝取與同住　如世間有處　出金摩尼珠
彼雖無造作　而衆生受用　業性亦如是

遠離種種性　所見業非有　非不生諸趣
如聖所了知　法皆無所有　愚夫所分別
妄計法非無　若愚所分別　彼法非有者
既無一切法　衆生無雜染　以有雜染法
無明愛所繫　能起生死身　諸根悉具足
若謂愚分別　此法皆無者　則無諸根生
彼非正修行　若無有此法　而爲生死因
愚夫不待修　自然而解脫　若無有彼法
凡聖云何別　亦則無聖人　修行三解脫
諸蘊及人法　自共相無相　諸緣及諸根
我爲聲聞說　唯心及非因　諸地與自在
內證淨眞如　我爲佛子說　未來世當有
身著於袈裟　妄說於有無　毀壞我正法
緣起法無性　是諸聖所行　妄計性無物
討度者分別　未來有愚癡　揭那諸外道
說於無因論　惡見壞世間　妄說諸世間
從於微塵生　而彼塵無因　九種實物常
從實能成實　從德能生德　眞法性異此
毀謗說言無　若本無而生　世間則有始
生死無前際　是我之所說　三界一切物

本無而生者　駞驢狗生角　亦應無有疑
眼色識本無　而今有生者　衣冠及席等
應從泥團生　如疊中無席　蒲中亦無席
何不諸緣中　一一皆生席　彼命者與身
若本無而生　我先已說彼　皆是外道論
我先所說宗　爲遮於彼意　既遮於彼已
然後說自宗　恐諸弟子衆　迷著有無宗
是故我爲其　先說外道論　迦毘羅惡慧
爲諸弟子說　勝性生世間　求那行轉變
諸緣無有故　非已生現生　諸緣既非緣
非生非不生　我宗離有無　亦離諸因緣
生滅及所相　一切皆遠離　世間如幻夢
因緣皆無性　常作如是觀　分別永不起
若能觀諸有　如焰及毛輪　亦如尋香城
常離於有無　因緣俱捨離　令心悉清淨
若言無外境　而唯有心者　無境則無心
云何成唯識　以有所緣境　衆生心得起
無因心不生　云何成唯識　眞如及唯識
是衆聖所行　此有言非有　彼非解我法
由能取所取　而心得生起　世間心如是

故非是唯心　身資土影像　如夢從心生
心雖成二分　而心無二相　如刀不自割
如指不自觸　而心不自見　其事亦如是
無有影像處　則無依他起　妄計性亦無
五法二心盡　能生及所生　皆是自心相
密意說能生　而實無自性　種種境形狀
若由妄計生　虛空與兔角　亦應成境相
似境從心起　此境非妄計　然彼妄計境
離心不可得　無始生死中　境界悉非有
心無有起處　云何成影像　若無物有生
兔角亦應生　不可無物生　而起於分別
如鏡現非有　彼則先亦無　云何無境中
而心緣境起　眞如空實際　涅槃及法界
一切法不生　是第一義性　愚夫墮有無
分別諸因緣　不能知諸有　無生無作者
無始心所因　唯心無所見　既無無始境
心從何所生　無物而得生　如貧應是富
無境而生心　願佛爲我說　一切若無因
無心亦無境　心既無所生　離三有所作
因瓶衣角等　而說兔角無　是故不應言

無彼相因法　無因有故無　是無不成無
有待無亦爾　展轉相因起　若依止少法
而有少法起　是則前所依　無因而自有
若彼別有依　彼依復有依　如是則無窮
亦無有少法　如依木葉等　現種種幻相
衆生亦如是　依事種種現　依於幻師力
令愚見幻相　而於木葉等　實無幻可得
若依止於事　此法則便壞　所見既無二
何有少分別　分別無妄計　分別亦無有
以分別無故　無生死涅槃　由無所分別
分別則不起　云何心不起　而得有唯心
意差別無量　皆無眞實法　無實無解脫
亦無諸世間　如愚所分別　外所見皆無
習氣擾濁心　似影像而現　有無等諸法
一切皆不生　但唯自心現　遠離於分別
十
說諸法從緣　爲愚非智者　心自性解脫
淨心聖所住　數勝及露形　梵志與自在
皆墮於無見　遠離寂靜義　無生無自性
離垢空如幻　諸佛及今佛　爲誰如是說
淨心修行者　離諸見計度　諸佛爲彼說

我亦如是說　若一切皆心　世間何處住
何因見大地　衆生有去來　如鳥遊虛空
隨分別而去　無依亦無住　如履地而行
衆生亦如是　隨於妄分別　遊履於自心
如鳥在虛空　身資國土影　佛說唯心起
願說影唯心　何因云何起　身資國土影
皆由習氣轉　亦因不如理　分別之所生
外境是妄計　心緣彼境生　了境是唯心
分別則不起　若見妄計性　名義不和合
遠離覺所覺　解脫諸有爲　名義皆捨離
此是諸佛法　若異此求悟　彼無覺自他
若能見世間　離能覺所覺　是時則不起
名所名分別　由見自心故　妄作名字滅
不見於自心　則起彼分別　四蘊無色相
彼數不可得　大種性各異　云何共生色
十一
由離諸相故　能所造非有　異色別有相
諸蘊何不生　若見於無相　蘊處皆捨離
是時心亦離　見法無我故　由根境差別
生於八種識　於彼無相中　是三相皆離
意緣阿賴耶　起我我所執　及識二執取

了知皆遠離　觀見離一異　是則無所動
離於我我所　二種妄分別　無生無增長
亦不爲識因　既離能所作　滅已不復生
世間無能作　及離能所相　妄計及唯心
云何願爲說　自心現種種　分別諸形相
不了心所現　妄取謂心外　由無覺智故
而起於無見　云何於有性　而心不生著
分別非有無　故於有不生　了所見唯心
分別則不起　分別不起故　轉依無所著
則遮於四宗　謂法有因等　此但異名別
所立皆不成　應知能作因　亦復不成立
爲遮於能作　說因緣和合　爲遮於常過
說緣是無常　愚夫謂無常　而實不生滅
不見滅壞法　而能有所作　何有無常法
而能有所生　天人阿修羅　鬼畜閻羅等
衆生在中生　我說爲六道　由業上中下
於中而受生　守護諸善法　而得勝解脫
佛爲諸比丘　說於所受生　念念皆生滅
請爲我宣說　色色不暫停　心心亦生滅
我爲弟子說　受生念遷謝　色色中分別

生滅亦復然 分別是衆生 離分別非有
我爲此緣故 說於念念生 若離取著色
不生亦不滅 緣生非緣生 無明眞如等
二法故有起 無二即眞如 若彼緣非緣
生法有差別 常等與諸緣 有能作所作
是則大牟尼 及諸佛所說 十二 有能作所作
與外道無異 我爲弟子說 身是苦世間
亦是世間集 滅道皆悉具 凡夫妄分別
取三自性故 見有能所取 世及出世法
我先觀待故 說取於自性 令爲遮諸見
不應妄分別 求過爲非法 亦令心不定
皆由二取起 無二即眞如 若無明愛業
而生於識等 邪念復有因 是則無窮過
無智說諸法 有四種滅壞 妄起二分別
法實離有無 遠離於四句 亦離於二見
分別所起二 了已不復生 不生中知生
生中知不生 彼法同等故 不應起分別
願佛爲我說 遮二見之理 令我及餘衆
恒不隨有無 不雜諸外論 亦離於二乘
諸佛證所行 佛子不退處 解脫因非因

同一無生相 迷故執異名 智者應常離
法從分別生 如毛輪幻焰 外道妄分別
世從自性生 無生及眞如 性空與實際
此等異名說 不應執爲無 如手有多名
帝釋名亦爾 諸法亦如是 不應執爲無
色與空無異 無生亦復然 十三 不應執爲異
成諸見過失 以總別分別 及徧分別故
執著諸事相 長短方圓等 總分別是心
徧分別爲意 別分別是識 皆離能所相
我法中起見 及外道無生 皆是妄分別
過失等無異 若有能解了 我所說無生
及無生所爲 是人解我法 爲破於諸見
無生無住處 令知此二義 故我說無生
佛說無生法 若是有是無 則同諸外道
無因不生論 我說唯心量 遠離於有無
若生若不生 是見應皆離 無因論不生
生則著作者 作即雜諸見 無即自然生
佛說諸方便 正見大願等 一切法若無
道場何所成 離能取所取 非生亦非滅
所見法非法 皆從自心起 牟尼之所說

前後自相違 云何說諸法 而復言不生
衆生不能知 願佛爲我說 得離外道過
及彼顚倒因 唯願勝說者 說生及與滅
皆離於有無 而不壞因果 世間墮二邊
諸見所迷惑 唯願青蓮眼 說諸地次第
取生不生等 不了寂滅因 道場無所得
我亦無所說 刹那法皆空 無生無自性
諸佛已淨二 有二即成過 惡見之所覆
分別非如來 妄計於生滅 願爲我等說
積集於戲論 和合之所生 隨其類現前
色境皆具足 見於外色已 而起於分別
若能了知此 則見眞實義 若離於大種
諸物皆不成 大種既唯心 當知無所生
此心亦不生 則順聖種性 勿分別分別
無分別是智 分別於分別 十四 是二非涅槃
若立無生宗 則壞於幻法 亦無因起幻
損減於自宗 猶如鏡中像 雖離一異性
所見非是無 生相亦如是 如乾城幻等
悉待因緣有 諸法亦如是 是生非不生
分別於人法 而起二種我 此但世俗說

愚夫不覺知　由願與緣習　自力及最勝
聲聞法第五　而有羅漢等　時隔及滅壞
勝義與遮遣　是四種無常　愚分別非智
愚夫墮二邊　微塵自性作　以取有無宗
不知解脫因　大種互相違　安能起於色
但是大種住　無大所造色　火乃燒於色
水復爲爛壞　風能令散滅　云何色得生
色蘊及識蘊　唯此二非五　餘但是異名
我說彼如怨　心心所差別　而起於現法
分析於諸色　唯心無所造　青白等相待
作所作亦然　所生及性空　冷熱相所相
有無等一切　妄計不成立　心意及餘六
諸識共相應　皆依藏識生　非一亦非異
數勝及露形　計自在能生　皆墮有無宗
遠離寂靜義　大種生形相　非生於大種
外道說大種　生大種及色　於無生法外
外道計作者　依止有無宗　愚夫不覺知
清淨眞實相　而與大智俱　但共心相應
非意等和合　若業皆生色　則違諸蘊因
衆生應無取　無有住無色　說色爲無者

衆生亦應無　無色論是斷　諸識不應生
識依四種住　無色云何成　內外旣不成
識亦不應起　衆生識若無　自然得解脫
必是外道論　妄計者不知　或有隨樂執
中有中諸蘊　如生於無色　無色云何有
無色中之色　彼非是可見　無色則違宗
非乘及乘者　識從習氣生　與諸根和合
八種於剎那　取皆不可得　若諸色不起
諸根則非根　是故世尊說　根色剎臈迦
云何不了色　而得有識生　云何識不生
云何生相續　妄計者所說　三世及非世
第五不可說　諸佛之所知　諸行取所住
彼亦爲智因　不應說智慧　而名爲諸行
有此因緣故　則有此法生　無別有作者
是我之所說　風不能生火　而令火熾然
亦由風故滅　云何喻於我　所說爲無爲
皆離於諸取　云何愚分別　以火成立我
諸緣展轉力　是故能生火　若分別如火
是我從誰生　意等爲因故　諸蘊處積集
無我之商主　常與心俱起　此二常如日

心性常清淨　外道所立我　何不以爲喻
迷惑識稠林　妄計離眞法　樂於我論故
馳求於彼此　內證智所行　清淨眞我相
此即如來藏　非外道所知　分析於諸蘊
能取及所取　若能了此相　則生眞實智
是諸外道等　於賴耶藏處　計意與我俱
此非佛所說　若能辯了此　解脫見眞諦
見修諸煩惱　斷除悉清淨　本性清淨心
衆生所迷惑　無垢如來藏　遠離邊無邊
本識在蘊中　如金銀在鑛　陶冶鍊治已
金銀皆顯現　佛非人非蘊　但是無漏智
了知常寂靜　是我之所歸　本性清淨心
隨煩惱意等　及與我相應　願佛爲解說
自性清淨心　意等以爲他　彼所積集業
雜染故爲二　意等我煩惱　染汙於淨心
猶如彼淨衣　而有諸垢染　如衣得離垢
亦如金出鑛　衣金俱不壞　心離過亦然
無智者推求　箜篌螺鼓等　而覓妙音聲
蘊中我亦爾　猶如伏藏寶　亦如地下水
雖有不可見　蘊眞我亦然　心心所功能

聚集蘊相應　無智不能取　蘊中我亦爾
如女懷胎藏　雖有不可見　蘊中真實我
無智不能知　如藥中勝力　亦如木中火
蘊中真實我　無智不能知　諸法中空性
及以無常性　蘊中真實我　無智不能知
諸地自在通　灌頂勝三昧　若無此真我
是等悉皆無　有人破壞言　若有應示我
智者應答言　汝分別示我　說無真我者
謗法著有無　比丘應羯磨　擯弃不共語
說真我熾然　猶如劫火起　燒無我稠林
離諸外道過　如酥酪石蜜　及以麻油等
彼皆悉有味　未嘗者不知　於諸蘊身中
五種推求我　愚者不能了　智見即解脫
明智所立喻　猶未顯於心　其中所集義
豈能使明了　諸法別異相　不了唯一心
計度者妄執　無因及無起　定者觀於心
心不見於心　見從所見生　所見何因起
我姓迦旃延　淨居天中出　為衆生說法
令入涅槃城　緣於本住法　我及諸如來
於三千經中　廣說涅槃法　欲界及無色

不於彼成佛　色界究竟天　離欲得菩提
境界非縛因　因縛於境界　修行利智劒
割斷彼煩惱　無我云何有　幻等法有無
愚癡顯其如　云何無真我　已作未作法
皆非因所起　一切悉無生　愚夫不能了
能作者不生　所作及諸緣　此二皆無生
云何計能作　妄計者說有　先後一時因
顯瓶弟子等　說諸物生起　佛非是有為
所具諸相好　是輪王功德　非此名如來
佛以智為相　遠離於諸見　自內證所行
一切過皆斷　聾盲瘖瘂等　老小及懷怨
是等尤重者　皆無梵行分　隨好隱為天
相隱為輪王　此二者放逸　唯顯者出家
我釋迦滅後　當有毘耶娑　迦那梨沙娑
劫比羅等出　我滅百年後　毘耶娑所說
婆羅多等論　次有半擇娑　憍拉婆囉摩
次有冐狸王　難陁及毱多　次篾利車王
於後刀兵起　次有極惡時　彼時諸世間
不修行正法　如是等過後　世間如輪轉
日火共和合　焚燒於欲界　復立於諸天

世間還成就　諸王及四姓　諸仙垂法化
韋陁祠施等　當有此法興　談論戲笑法
長行與解釋　我聞如是等　迷惑於世間
所受種種衣　若有正色者　青泥牛糞等
染之令壞色　所服一切衣　令離外道相
現於修行者　諸佛之幢相　亦繫於腰縧
漉水而飲用　次第而乞食　不生於非處
生於勝妙天　及生於人中　寶相具足者
生天及人王　王有四天下　法教久臨御
上昇於天宮　由貪皆退失　純善及三時
二時并極惡　餘佛出善時　釋迦出惡世
於我涅槃後　釋種悉達多　毘紐大自在
外道等俱出　如是我聞等　釋師子所說
談古及笑語　毘夜娑仙說　於我涅槃後
毘紐大自在　彼說如是言　我能作世間
我名離塵佛　姓迦多衍那　父名世間主
母號為具財　我生瞻波國　我之先祖父
從於月種生　故號為月藏　出家修苦行
演說千法門　與大慧授記　然後當滅度
大慧付達摩　次付彌佉梨　彌佉梨惡時

劫盡法當滅 迦葉拘留孫 拘那含牟尼
及我離塵垢 皆出純善時 純善漸滅時
有道師名慧 成就大勇猛 覺悟於五法
非二時三時 亦非極惡時 於彼純善時
現成等正覺 衣雖不割縷 雜碎而補納
如孔雀尾月 無有人侵奪 或二指三指
間錯而補成 異此之所作 愚夫生貪著
唯畜於三衣 恒滅貪欲火 沐以智慧水
日夜三時修 如放箭勢極 一墜還放一
亦如抨酪水 善不善亦然 若一能生多
則有別異相 施者應如田 受者應如風
若一能生多 一切無因有 所作因滅壞
是妄計所立 若妄計所立 如燈及種子
一能生多者 但相似非多 胡麻不生豆
稻非穬麥因 小豆非穀種 云何一生多
名手作聲論 廣主造王論 順世論妄說
當生梵藏中 迦多延造經 樹皮仙說祀
鵂鶹出天文 惡世時當有 世間諸眾生
福力感於王 如法御一切 守護於國土
青蟻及赤豆 側僻與馬行 此等大福仙

未來世當出 釋子悉達多 步多五髻者
口力及聰慧 亦於未來出 我在於林野
梵王來惠我 鹿皮三岐杖 膊縚及軍持
此大修行者 當成離垢尊 說於真解脫
牟尼之幢相 梵王與梵眾 諸天及天眾
施我鹿皮衣 還歸自在宮 我在林樹間
帝釋四天王 施我妙衣服 及以乞食鉢
若立不生論 是因生復生 如是立無生
唯是虛言說 無始所積集 無明為心因
生滅而相續 妄計所分別 僧佉論有二
勝性及變異 勝中有所作 所作應自成
勝性與物俱 求那說差別 作所作種種
變異不可得 如水銀清淨 塵垢不能染
藏識淨亦然 眾生所依止 如興渠葱氣
鹽味及胎藏 種子亦如是 云何而不生
一性及異性 俱不俱亦然 非所取之有
非無非有為 馬中牛性離 蘊中我亦然
所說為無為 悉皆無自性 理教等求我
是妄垢惡見 不了故說有 唯妄取無餘
諸蘊中之我 一異皆不成 彼過失顯然

妄計者不覺 如水鏡及眼 現於種種影
遠離一異性 蘊中我亦然 行者修於定
見諦及以道 勤修此三種 解脫諸惡見
猶如孔隙中 見電光速滅 法遷變亦然
不應起分別 愚夫心迷惑 取涅槃有無
若得聖見者 如實而能了 應知變異法
遠離於生滅 亦離於有無 及以能所相
應知變異法 遠離外道論 亦離於名相
內我見亦然 諸天樂觸身 地獄苦逼體
若無彼中有 諸識不得生 應知諸趣中
眾生種種身 胎卵濕生等 皆隨中有生
離聖教正理 欲滅惑反增 是外道狂言
智者不應說 先應決了我 及分析諸取
以如石女兒 無決了分析 我離於肉眼
以天眼慧眼 見諸眾生身 離諸行諸蘊
觀見諸行中 有好色惡色 解脫非解脫
有住天中者 諸趣所受身 唯我能了達
超過世所知 非計度境界 無我而生心
此心云何生 豈不說心生 如河燈種子
若無無明等 心識則不生 離無明無識

云何生相續 妄計者所說 三世及非世
第五不可說 諸佛之所知 諸行取所住
彼亦爲智因 不應說智慧 而名爲諸行
有此因緣故 則有此法生 無別有作者
是我之所說 風不能生火 而令火熾然
亦由風故滅 云何喻於我 所說爲無爲
皆離於諸取 云何忍分別 以火成立我
諸緣展轉力 是故能生火 若分別如火
是我從誰生 意等爲因故 諸蘊處積集
無我之商主 常與心俱起 此二常如日
遠離能所作 非火能成立 妄計者不知
眾生心涅槃 本性常清淨 無始過習染
無異如虛空 象卧等外道 諸見所雜染
意識之所覆 計火等爲淨 若得如實見
便能斷煩惱 捨邪喻稠林 到聖所行處
智所知差別 各異而分別 無智者不知
說所不應說 如愚執異材 作栴檀沉水
妄計與真智 當知亦復然 食訖持鉢歸
洗濯令清淨 澡漱口餘味 應當如是修
若於此法門 如理正思惟 淨信離分別

成就最勝定 離著住於義 成金光法燈
分別於有無 及諸惡見網 三毒等皆離
得佛手灌頂 外道執能作 迷方及無因
於緣起驚怖 斷滅無聖性 變起諸果執
謂諸識及意 意從賴耶生 識依末那起
賴耶起諸心 如海起波浪 習氣以爲因
隨緣而生起 剎那相鉤鎖 取自心境界
種種諸形相 意根等識生 由無始惡習
似外境而生 所見唯自心 非外道所了
因彼而緣彼 而生於餘識 是故起諸見
流轉於生死 諸法如幻夢 水月焰乾城
當知一切法 唯是自分別 正智依真如
而起諸三昧 如幻首楞嚴 如是等差別
得入於諸地 自在及神通 成就如幻智
諸佛灌其頂 見世間虛妄 是時心轉依
獲得歡喜地 諸地及佛地 既得轉依已
如眾色摩尼 利益諸眾生 應現如水月
捨離有無見 及以俱不俱 過於二乘行
亦起第七地 自內現證法 地地而修治
遠離諸外道 應說是大乘 說解脫法門

如兔角摩尼 捨離於分別 離死及遷滅
教由理故成 理由教故顯 當依此教理
勿更餘分別

大乘入楞伽經卷第七

音釋

昏墊 墊都念切昏墊謂昏沓墊溺也 馳 徒何切 箜篌 箜苦紅切篌戶鉤切箜篌樂器 聾盲 聾盧紅切盲莫耕切 瘖瘂 瘖於今切瘂烏下切瘖瘂口不能言也 拉 虛合切 胃 古該切 趜 居六切 蔑利車 梵語也此云邊地蔑莫結切 縚 土刀切與絛同 縷 力王切綫也 抨 悲萌切彈也 鵂鶹 鵂許尤切鶹力求切 膊 布合切 澡漱 澡子皓切洗也漱蘇奏切蕩口也

菩薩行方便境界神通變化經卷上　養八

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛在優禪延國住旃荼鉢樹提王園其中多有諸娑羅樹多羅樹迦尼迦羅樹尼拘羅樹博叉樹優曇鉢羅樹復有娑師華陀貳迦華阿提目多華瞻婆華阿叔迦樹波吒羅樹以為莊嚴又有泉井池沼江河清流莊嚴又有青黃赤白蓮華徧諸水上鵝鴈鴛鴦拘那羅鳥鉢吒軍陀鸚鵡鸜鵒命命諸鳥出種種音多諸黑蜂出妙音聲多柔輭草徧布大林與大比丘衆十二億俱大德舍利弗大目揵連摩訶迦葉阿尼律陀須菩提大迦旃延摩訶劫賓那離波多波賓那難提翅那那提迦葉伽耶迦葉富樓那彌多羅尼子憍梵波提般陀翅那周利槃特闍婆摩羅子呿陀婆林難陀摩訶拘絺羅羅睺羅大德阿難等而為上首十二億俱一切入一法界處行進入一切諸法如性行虛空行無依止處無依止行離諸一切所起覆蓋障礙結纏入度如來無有法界近一法界向一切智道而不休廢欲一切智心無退轉智慧了別得到彼岸勤進修行方便境界摩訶波闍波提耶輸陀羅等與八億比丘尼俱一切成就白淨之法皆悉善行一切智道近一切智善行進入無有法性觀一切法無有性相自解諸法實際無際得於無礙解脫智慧隨應衆生所應調伏善能示現復與七十二億大菩薩衆其名曰大力菩薩大力持菩薩大變化菩薩大變化王菩薩大進趣菩薩大進健菩薩大吼菩薩大吼意菩薩大衆主菩薩大香象菩薩大月菩薩善月菩薩功德月菩薩寶月菩薩普照月菩薩法無垢月菩薩月照菩薩妙名月菩薩放光月菩薩滿月菩薩梵音菩薩梵王雷音菩薩地音菩薩法界音聲菩薩降一切魔場音菩薩妙音聲菩薩普告音菩薩無妄想分別音菩薩地輪音菩薩一切無障音菩薩普藏菩薩無垢普藏菩薩德藏菩薩照藏菩薩寶藏菩薩月藏菩薩日藏菩薩熾藏菩薩蓮華藏菩薩蓮華德藏菩薩大意菩薩益意菩薩妙意菩薩好意菩薩勝意菩薩增意菩薩無邊意菩薩廣意覺意菩薩無盡意菩薩須彌燈菩薩大燈菩薩法炬燈菩薩照一切方燈菩薩普燈菩薩滅一切暗燈菩薩照一切道燈菩薩一照明燈菩薩月燈菩薩日燈菩薩離一切惡道菩薩魔不降伏菩薩大魔不降伏菩薩威德菩薩無降伏菩薩無能測菩薩威德覺乾惡菩薩得大勢菩薩觀世音菩薩彌勒菩薩文殊師利童子菩薩摩訶薩等七十二億俱皆是一生得陀羅尼得諸三昧得無邊樂說得無礙無所畏獲得神通到於彼岸能過無邊佛之剎土遊於神通身心解脫諸礙無礙智見成就無佛世界現佛出世善轉法輪無有錯謬隨於一切衆生所解而為說法說無作法於法性中無有動發非不動發其心入度到於彼岸演說空法吼大師子吼降伏破壞一切外道伏魔怨敵得諸菩薩所行神通斷離愛瞋其心平等如地水火風入於一切如來密處為一切衆生而作佛事常為諸佛之所讚歎受持一切未來世劫受持一切如來法性雨於法寶

歎其所有一切功德不可窮盡爲世界主本願成就行於如來解脫之行先已善修行於大乘信眼清淨無有垢汙常恒勤進供養給事諸佛如來能善莊嚴不退莊嚴趣向大悲其心解性無可比喻超度疑佛猶豫惑心爲過諸佛之所護持復有無量優婆塞優婆斯於此三千大千世界威德無喻諸天天主諸龍龍主夜叉夜叉主乾闥婆乾闥婆主阿修羅阿修羅主迦樓羅迦樓羅主摩睺羅摩睺羅主緊那羅緊那羅主人非人人非人主一切各與百千眷屬皆來會坐爾時世尊無量百千大衆圍繞坐於德藏師子之座蔽諸大衆身光猛盛照明無垢猶如須彌顯于大海映蔽諸山照明挺特世尊亦爾坐師子座覆蔽一切諸天世人殊特猛盛照明無垢猶十五日月盛滿已隱蔽衆星照明清淨世尊亦爾隱蔽一切諸天世人照明清淨猶如虛空清明淨潔無有雲翳日放明網隱蔽山光螢火暗已極照明淨世尊亦爾坐師子座降伏隱蔽諸天世人極爲照明亦復隱蔽釋梵護世等光猶如暗夜於高山頂熾然大火照明清淨世尊亦爾處師子座降伏隱蔽諸天世人光極照明清淨無垢如師子獸王降伏一切諸小禽獸世尊亦爾處師子座降伏隱蔽一切天人如毘瑠璃如意寶珠八楞無垢放淨光明世尊亦爾處師子座端嚴殊妙照明十方如轉輪王降伏四域所有衆生世尊亦爾處師子座降伏隱蔽諸天世人如釋提桓因著釋迦毘楞伽寶瓔珞已處善法堂降伏隱蔽諸天光明世尊亦爾處師子座降伏隱蔽諸天世人照明清淨爾時文殊師利童子知大衆心已見如來身威德隆盛作是思惟是何光瑞世尊今坐於師子座極爲光明清淨殊特大衆甚多我今當問如來是義爾時文殊師利童子即從座起正於衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈讚曰

十方照光明　降伏天世人　三有無與等
衆生無有過　如須彌山居　悉照明諸方
降伏蔽諸山　勇出照衆山　佛持德亦爾
智山勇出世　降伏蔽諸衆　常恒淨照明
如月處虛空　日月功德照　盛滿極圓足
降伏蔽諸宿　十力亦如是　弟子星圍遶
放淨月光明　能照人天世　喻如日宮殿
照明降一切　人尊主如是　降伏人天世
猶如山頂火　暗夜照諸方　智光明如是
調御放妙光　如師子獸王　顯威德降獸
外道衆如是　顯照明降伏　人主轉輪王
威德降伏世　世調御如是　降伏照明世
三十三天王　降伏勝諸天　無等亦如是
降伏照諸衆

爾時文殊師利童子偈讚佛已合掌白佛言惟願世尊今爲此衆說菩薩行方便境界神通變化經若衆生聞趣上行者當發阿耨多羅三藐三菩提心向下行者得上勝進已發無上菩提心者增益無上菩提境界懈怠衆生發大欲樂退道衆生安菩提道趣菩提道諸衆生等具足莊嚴如來智度文殊師利如是說已佛告文殊師利如來應供正徧知所說難解當何緣說何緣進入難知難覺難可測量難教難度諸天世人壞威儀者及破戒

者不能解知下眾生等所不能解諸壞心者所不能信爲惡知識之所攝者所不能入離善知識者所不能知不爲諸佛所護持者不能聽受況當解趣無有是處惟除諸佛所護持者爾時世尊而說偈言

文殊聽我說　汝所問事義　下暗不能行
不知此法性　於先佛不行　調御世不許
若聞此法者　無有恭敬心　惡知識所攝
離善知識人　若聞如是法　疾退墮大山
小心無進行　無有勝妙心　下人無信解
是等聞不喜　佛悲彼不說　勿嬈彼眾生
不信此法故　長夜無利益

爾時文殊師利童子白佛言世尊此所集眾皆悉清淨先久善行多供給事過去諸佛善知識攝善淨信根恭敬出世解脫之法善知淨心畢竟善解善教如此等眾皆悉集會能知能解如此之法善哉世尊願令演說攝取利益諸眾生故重說偈言

此多眾生求法利　善知解了此法性
過去諸佛所修行　是故說法調御師
悉皆恭敬合掌住　瞻視諦觀世調御
調御爲此生悲心　大覺願說勝妙法
我今咸請於法王　願當演說勝妙法
爲利攝取菩薩故　人尊願開善法藏

文殊師利如是請已佛即讚言善哉善哉文殊師利汝問如來應供正徧知如是之義文殊師利汝今悉知一切法行於諸法中無有疑惑汝已善覺智慧方便文殊師利汝多利益諸眾生行文殊師利汝爲未來諸菩薩等作大光明文殊師利汝今諦聽善思念之吾今當說菩薩所行方便境界神通變化經文殊師利諸菩薩言如是世尊當至心聽佛言善男子若有成就十二功德法是善男子善女人等能發阿耨多羅三藐三菩提心何等十二有妙解性離下解行有性行悲生於白淨有心專行堅受無僞有善莊嚴久修善行有善恭敬供養諸佛善集白淨法有身業口業意業無作離一切惡有遠惡知識近善知識有如說如作無有謟誑有善學知法不貪於味節量而食有如來護持離魔所持有常一切諸眾生中生於悲心亦不放捨一切眾生心亦不貪有因緣力功德莊嚴善男子是名成就十二功德法善男子善女人發於阿耨多羅三藐三菩提心是利益心能與一切眾生樂故哀愍心不作諸惡故大悲心堪任荷負諸眾生故大慈心消滅一切諸惡道故白淨心不求餘乘故無愛心離於一切結使濁故是淨心其性淨故如幻心無有物故無所有心離所有故堅固心不動搖故不退轉心達諸法故度於一切眾生之心如說作故

爾時世尊而說偈言

若有佛子善修行　清淨之法滿足心
一切眾生慈悲心　柔軟之心爲菩提
本先遠離惡知識　近示菩提善知識
誓願勤進菩提果　生於覺知菩提心
恒常不生疲猒心　所修行行如本際
猶如金剛不退心　如是等生菩提心
於諸眾生慈悲心　安諸眾生住樂故
遠離一切諸惡故　是等疾生菩提心
慧者不求於餘乘　思惟菩提勝功德

淨心無垢亦無愛　如是等欲菩提心
離物非物無有愛　其性猶如電幻等
離一切物無有相　佛說菩提心等是
離一切使一切惡　無垢明了如虛空
一切文字不可見　此說菩提心清淨
是菩提根勝妙行　亦陀羅尼諸辯者
亦是諸根及衆好　此是得佛諸功德

佛告文殊師利菩薩安住見於如是十二功德勤進修行檀波羅蜜何等十二見菩提道安和調適勤進修行檀波羅蜜見大富祿勤進修行檀波羅蜜見生可愛種性中故勤進修行檀波羅蜜見離慳垢勤進修行檀波羅蜜見施心具足勤進修行檀波羅蜜見開閉於餓鬼門故勤進修行檀波羅蜜見財多共欲求堅固勤進修行檀波羅蜜見諸所須自在具足勤進修行檀波羅蜜見修習行一切捨已勤進修行檀波羅蜜見離貪惜捨一切物勤進修行檀波羅蜜見我當滿檀波羅蜜故勤進修行檀波羅蜜見應順行如來教勅故勤進修行檀波羅蜜所有布施悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提善男子是名菩薩見於如是十二功德勤進修行檀波羅蜜爾時世尊以偈頌曰

施求無等一切智　手足淨目頭骨髓
不惜內外一切捨　後無貪惜增益德
當成妙封生勝家　我增菩提降貪垢
得自在滿於檀度　一切諸佛所讚施
慧見是諸功德利　我當修行一切捨

復次諸善男子若菩薩見如是十二功德事故勤進修行尸波羅蜜何等十二見我當護持攝成就戒勤進修行尸波羅蜜見我當向菩薩道故勤進修行尸波羅蜜見我當解結使縛故勤進修行尸波羅蜜見我當離一切惡道勤進修行尸波羅蜜見我當淨一切惡道勤進修行尸波羅蜜見我當成於身口意無作業故勤進修行尸波羅蜜見我當爲慧者不訶勤進修行尸波羅蜜見我當習不放逸界勤進修行尸波羅蜜見我當施一切衆生無所畏故勤進修行尸波羅蜜見我當得身口意戒勤進修行尸波羅蜜見我當於一切法中得自在故勤進修行尸波羅蜜見我當學無上如來戒勤進修行尸波羅蜜善男子是名菩薩見於十二功德事故勤進修行尸波羅蜜是戒迴向於一切智爾時世尊以偈頌曰

我當得解結使縛　我當關於惡道門
我當思量勝妙事　我當護戒牛愛尾
我當如佛所教住　我當慧者所稱讚
我當護持常不離　我當有住戒功德
我當身口得無作　我當行意無作法
我當善護身口意　我當不復行惡道
若不放逸善逝讚　是諸一切善業本
我當常住於是處　捨離一切諸放逸
我當行尸波羅蜜　我當成就於佛法
我當淨於如來戒　是一切戒勝無上
不希望求此功德　若菩提薩求勝道
護戒猶如犛牛尾　當得一切功德利

復次諸善男子菩薩念於是十二行修行於忍何等十二一切行空修行於忍不得我故修行於忍不得衆生修行於忍不偏自他修

行於忍究竟無瞋修行於忍覆蔽結使修行於忍永斷貪瞋修行於忍成就相好修行於忍欲生梵世修行於忍離他逼切修行於忍欲得盡智無生智故修行於忍欲降諸魔修行於忍欲知見如來無邊身故修行於忍以是忍辱悉用迴向於一切智善男子是名菩薩見十二行修行於忍爾時世尊以偈頌曰

此法空無有　求不得衆生　解知於此法
安住忍功德　倶遠離二邊　自他無有瞋
慧者修忍力　大悲如是示　究竟無有瞋
進修忍無愛　覺知於盡故　修忍寂結使
相好色嚴淨　是生於梵宮　堅進近忍力
樂思惟吉忍　無力忍力等　令魔力非力
一切德未歸　是故修妙忍

復次諸善男子菩薩有於十二莊嚴莊嚴修進何等十二莊嚴覺了一切佛法勤修行進莊嚴往詣一切佛所勤修行進莊嚴供給一切如來勤修行進莊嚴教化一切衆生勤修行進莊嚴安住一切衆生於佛法中勤修行進莊嚴滅諸衆生無明勤修行進莊嚴施諸衆生佛智勤修行進莊嚴淨於一切佛土勤修行進莊嚴盡於未來際劫修菩薩行而不疲猒勤修行進莊嚴欲於一彈指頃徧至一切佛之世界勤修行進莊嚴一切佛之世界成無上道轉妙法輪勤修行進諸善男子是名菩薩十二莊嚴勤修行進爾時世尊以偈頌曰

無上勇進無懈息　是佛子向勝菩提
往多佛刹猶復斷　是所行處無疲猒
爲化衆生堅精進　堪百千億劫苦聚
常恒勤進無懈怠　施與衆生滅度樂
我願修淨諸佛刹　盡悉覺知一切法
我諸世界中勝輪　轉已多億衆生調
一念心覺勝菩提　遣化多刹調伏故
佛子常度進彼岸　現衆莊嚴爲衆生

復次諸善男子菩薩十二行修於禪定何等十二燋結使行究竟不發故正心住行不隨境界故無依止行離欲界色界無色界故出過世行降伏非聖凡夫定故增益勝行無我心故次第定行分別禪故無所有行離有想故無邊之行訶責有邊三昧禪故以是定行善寂靜故調心行無不知故寂靜之行護諸根故方便境界行菩薩修禪不捨不發非慧非慢非見非愛非念修故是故菩薩降伏一切諸修禪者諸善男子是名菩薩見十二行修於禪定爾時世尊以偈頌曰

此禪定尊貴　是彼菩薩行　燋一切結使
究竟不復發　專修寂定禪　不修逐境界
若有不住心　勸令住於定　修無依止禪
彼無所依止　欲色無色界　思惟無所著
是禪超出世　是菩薩所知　是故降一切
諸非聖定者　行於次第禪　欲得自在故
是故捨禪定　還生於欲界　增益勝妙行
智慧者修禪　是無我心禪　爲於菩薩說
無量無邊行　修行最上禪　是故少分禪
照明令降伏　智慧方便俱　修禪大名稱
都無所見得　一向白淨行　無所依止故
亦不住於物　智慧者修禪　捨離於物相
行如是等行　智慧者修禪　於緣覺自在
是故無所行

諸善男子菩薩十二行智入般若波羅蜜何
等十二明了行不暗蔽故大炬行照明一切
諸結使故放智明網行離無智故智慧鉤行
拔無明根故善利犁行破愛網故金剛行破
結山故日宮行乾燋結泥故火大行燒生樹
故摩尼寶行不迷惑故是空行無有物故無
相行無有相故無願行過三界故善男子是
名菩薩十二行智入般若波羅蜜爾時世尊
以偈頌曰
此慧勝世間　作光滅諸暗　日炬甚清淨
照諸結使衆　慧犂滅無明　覺知破壞愛
破諸結使山　天主金剛杵　破壞阿脩羅
所有諸軍衆　得照明離暗　慧示現如燈
猶日乾燋泥　勝慧猶如日　度結海彼岸
猶如船度水　拔斷無智樹　如刀斬諸樹
得不迷摩尼　空無物性相　常離於覺觀
不依諸有道　能破壞疑惑　能論出言說
示生死過患　示現涅槃炬　此慧調世眼
現無迷相事　因慧菩薩健　離暗行菩提
諸善男子是菩薩知見十二境界示現方便
何等十二善男子是菩薩到涅槃境界方便
示現生死境界到寂靜境界方便示現在衆
鬧中到禪境界方便示現后宮婇女到無作
境界方便示現諸作境界到無生境界方便
示現生死境界離四魔境界方便示現降伏
諸魔到聖人境界方便示現近非聖境界離
世境界方便示現世間境界得智境界方便
示現凡夫境界現了見於實際境界方便示
現不墮聲聞緣覺境界達解得到無相法界
方便示現相好嚴身爲化衆生之境界故入
佛境界方便示現諸魔境界諸善男子是名
菩薩知見十二境界方便示現爾時世尊以
偈頌曰
是方便境界　菩薩淨衆生　是住於境界
示一切境界　得涅槃境界　方便現有爲
又到是境界　無二過患汙　得到寂靜處
方便現衆鬧　於二俱無著　無著行如蜂
示現婇女中　宮中食娛樂　彼得於寂靜
持德者方便　不退於禪定　方便現亂心
見無諸忽務　方便智示現　亦無有恭敬
無妄想戲論　非棄妄想界　方便智示現
不生亦不死　無生法豪貴　示現於生死
方便智勇健　出過魔境界　住威德佛界
而現魔境界　是佛子方便　到聖功德實
方便凡夫行　淨智力衆生　方便智變化
一切法無際　知於本際空　不求於滅度
是方便所持　一切法無相　是達空無有
以化衆生故　示現相好身　是方便境界
大威德佛子　是佛子安住　示現百變化
諸善男子汝今當知如來方便出生十二功
德成就精練佛土成於無上正真道已示現
劫濁時濁衆生濁煩惱濁命濁現差別乘示
現佛土汙穢不淨現衆生鈍現說法異現衆
生異現異道諍訟現魔魔業都無過咎當知
一切是如來方便佛說是已爾時文殊師利
童子白佛言世尊願說十二功德成就精練
佛土諸佛世尊於是功德精練佛土成於無
上正真之道佛言文殊師利是精練佛土有
精練劫成就具足不捨精練諸功德故諸佛
世尊即於是處成於無上正真之道是精練

佛土有精練時成就具足不違失於行法時故是精練佛土有於精練衆生成就無不知法故是精練佛土有於精練福田成就善妙淨故是精練佛土有於精練易解衆生成就具足不頑鈍故是精練佛土有精練乘成就具足出一乘故是精練佛土有於精練妙地成就無有物故是精練佛土有於精練妙地成就一切不外行道法故是精練佛土有於精練功德成就無諛諂故是精練佛土有精練心畢竟成就是白淨性衆生住故是精練佛土有於精練聖人成就福田不空故是精練佛土有於精練道場成就往古先佛所住處故文殊師利是名十二功德成就精練佛土是處一切諸佛如來成於無上正真之道文殊師利汝今當知我此都無聲聞緣覺所安止處何以故如來捨離諸異相故文殊師利若其如來或有欲於衆生大乘或有欲於衆生小乘則是如來有不淨心有不等心有執著過有小分大悲有異想咎我便有於悋惜法咎文殊師利我若爲衆生有所說法皆趣菩提皆趣大乘入一切智得到一切智以是義故無異乘所止住處文殊師利白佛言世尊若其無有異乘住處何故如來序說三乘爲衆生說法此是聲聞乘此是緣覺乘此是大乘佛言文殊師利乘止住處如來爲作安止地耳非乘止處非法相作安止住處如來爲人作安止處若少莊嚴無量莊嚴彼安止處是乘無差法界無別故文殊師利如來演說無障礙門次第到於所住止處文殊師利猶工初學從善巧師到巧智岸種種方便隨於弟子所欲學事令其巧知亦現種種精勤之事是巧智一也文殊師利如來世尊亦復如是善法巧師是一切智作三種說文殊師利猶如少火漸漸增長能燒至劫文殊師利是一切智明亦復如是漸次增長乃至得到如來大智智慧之明燒於一切衆生結使文殊師利須彌山王無所分別若有衆生往到其所一切同色謂一金色文殊師利是無上如來大智須彌亦復如是無所分別若有觀於如來法性皆同一色謂一切智文殊師利譬如紺青大摩尼寶在在住處是摩尼寶境界之內有異色光謂種種色種種異形是摩尼寶威德力故皆爲一色所謂青色文殊師利如來無上紺摩尼寶亦復如是若有衆生觸如來光一切一色一切智色文殊師利喻如大海雖種種門衆水流入入已一味所謂鹹味以常住故文殊師利大海者謂如來大智種種水入謂諸一切聲聞緣覺菩薩法也入已一味所謂一乘無差別故文殊師利以是方便當知如來安處安地如來分別引導說作安止入如來法安住處故如來亦現次第入於佛法中故令小莊嚴大莊嚴者安住佛法如來以是方便智辯種種變化說於出世是第一義者一乘無二文殊師利此佛刹土若諸外道有出家行如來是中現方便行如來護持自在引導何以故文殊師利如來善能降伏一切諸怨敵故如來一切常無怨敵

菩薩行方便境界神通變化經卷上

音釋

鸜鵒鸜強魚切鵒余蜀切鳥名呿丘迦切錯謬錯倉各切誤也謬靡幼切差也嬈而沼切亂也荷負荷胡可切有擔也負房久切背負也犛莫交切牛名

菩薩行方便境界神通變化經卷中　養九

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

文殊師利如轉輪王小功德成有盡德聚有貪有瞋有癡有取有結有使是轉輪王一切無有作怨敵者所以者何文殊師利是轉輪王無有諍惱文殊師利豈況如來轉大法輪無量大智功德莊嚴具足成就得無斷大悲旋行無漏法達空平等七助菩提法寶成就以不忘法轉大法輪外有諍訟諸怨敵怖無有是處文殊師利當知若見此佛剎土外道出家汝善男子當知一切安住一道所謂佛道文殊師利喻諸禽獸無力能住師子王前如是文殊師利諸外道出家無能侵擾如來境界亦不能與如來競論大人師子持於十力得四無畏在其前吼無有是處惟除如來之所加持文殊師利喻日宮出放光明網一切螢火皆悉隱蔽一切珍寶火光星宿悉無照明如是文殊師利無上如來大日宮出時放大智光明諸外道出家皆悉隱蔽無有照明文殊師利喻勝鐵王隨其地分所出之處一切諸鐵無有住者以諸鐵聚不共相故如是文殊師利若有佛土有佛出世當知一切諸外道等無出家行何以故不共相佛出於世故文殊師利喻如意寶王隨所出處不生一切偽摩尼寶如是文殊師利如來大智寶所出處當知是處不出外道文殊師利喻如寶性有出閻浮檀金之處是處不出下賤銅等如是文殊師利若有世界有佛出世是處不出一切外道文殊師利當知方便隨佛出處不應出諸外道出家文殊師利汝今當知如來受持不可思議方便境界以是緣故此佛剎土現諸一切外道出家所以者何一切外道上首皆是住於不可思議解脫從般若波羅蜜出遊戲方便亦不捨離念佛法僧教化眾生到於彼岸如來受持化眾生故說是法時八千天子依聲聞乘者聞說一乘發於無上正真道心五百比丘得一乘燈三昧千二百菩薩得無生法忍普此三千大千世界六種震動天於空中雨天青黃赤白蓮華雨天末栴檀於佛之前百千天子住虛空中發

聲唱呼天衣空中而自迴轉諸天作樂說如
是言本未曾聞是經出世世尊今此經典久
行於閻浮提八百比丘尼脫優多羅僧以奉
上佛爾時世尊欲重宣此義而說偈言
方便境界不思議　文殊師利當知我
我精練時覺菩提　我又示現如此時
時節過咎我所無　常恒有此妙法時
衆生聞我法過度　衆生過患我所無
精練劫殘功德物　精練福田淨無垢
我精練時得菩提　是故知我無有濁
我已從久多億劫　成就無量佛智慧
如我得道命亦爾　於是中間無滅度
我方便現示滅度　有常想故示無常
我今示現於餘殘　我壽命等未來劫
我惟一乘一滅度　我差別乘不可得
作如是三說三乘　當知方便之境界
有懈怠心及小心　聞即生於驚怖畏
爲是等故示三乘　惟有一乘無有二
我隨欲於法者說　入於佛道法事故
以是一乘演說三　然於此乘無傷損

如巧智度到彼岸　以是智示現於世
世尊亦爾智勝法　以此一乘演說三
等心調御諸衆生　我都無有於異想
我意喜敬於下乘　我則有於慳悋咎
紺瑠璃寶衆寶上　隨其所在住止處
一切皆同作一色　而是紺色無差別
調御智寶亦如是　一切佛土普放光
一切衆生作一色　菩提心色無差別
猶如小火之所燒　漸漸增長成大焰
聲聞智焰亦如是　斯亦放佛功德光
須彌山王歸向者　以威德故同一色
歸依十力亦如是　柔忍者得菩提色
喻如一切衆蜂口　採拾種種衆淨妙
一切衆物共和合　皆悉作於一蜜相
知世讚世亦如是　示現作於三乘已
一切白淨和合已　作菩提相無異相
轉輪人王無憂惱　無有餘方怨敵故
我以法界普告勑　云何當有外道界
猶如日宮初出時　隱蔽螢火諸星宿
智慧宮出亦如是　蔽諸外道無照明

隨有勝鐵所住處　一切餘鐵無能行
若有國土如來行　是處無有外道行
隨有金玉所出處　是處不出生餘銅
若有刹土證菩提　是處不雜外道衆
意珠僞珠不和雜　過去未來亦不雜
佛寶外道亦如是　一刹土中常不雜
禪定神通忍自在　一切智門此外道
慧方便行智慧者　示現種種諸變化
聞於方便境界已　爾時佛子甚歡喜
生於慶樂喜無量　散花供養於調御
此地六種大震動　空中妓樂而鼓作
億天虛空中合掌　讚言善哉調御說
說此偈時薩遮尼乾子與八十億諸尼乾俱
從南方次第遊行於諸國界向優禪尼大城
之所百千大衆圍繞莊嚴唱呼喚呼爾時旃
荼鉢樹提王還見薩遮尼乾子來於是薩遮
生愛樂心生清淨心與諸大臣內宮眷屬國
土人民子息四兵大王威德大王神力百千
滿巩以用莊嚴鼓百千妓樂擎幢旛寶蓋以
爲莊嚴即出往迎薩遮尼乾爾時薩遮尼乾

于逮見旃荼鉢樹提王柔輭愛語善來大王汝國界中無有怨敵相逼切也無有病患苦惱熱也是國臣屬諸技卒惡不肖之人守邏關稅是等不亂壞國土不大王汝國沙門諸婆羅門安樂行不大王汝常安法治理國不大王不應害於衆生獵張漁捕逼諸衆生何以故大王當知一切衆生皆悉愛命是故大王應受不殺不應偷奪於自國封應生知足不應邪婬自足妻色終不妄語真實而言不應兩舌有異言說不應惡口常柔輭語不應綺語隨所念語於他財封勿生貪心大王應當離於瞋恚以慈莊嚴於身口意大王不應生於邪見行聖正見大王汝今不應放逸善觀無常大王當知壽命短促速至他世大王汝今應怖畏後世應信業報重說勝偈

人主常應不放逸　護持境土不放逸
若放逸者墮惡道　若不放逸生善道
亦莫枉斷衆生命　一切衆生愛壽命
慧者不應害衆生　愛護衆生如己身
常應遠離於偷盜　常不應說於妄語
常應護持實言誓　大王當來生善趣
所說言語耳樂聞　不應說強麤惡語
常應愛語柔輭語　大王不應說兩舌
人主不應說綺語　有所言說隨順說
離於瞋恚過患惡　如大象王生善道
王不應行於邪婬　於他妻女離欲心
於自妻色常知足　汝當來生於善道
大王不應懷於見　當安住於妙善見
當修行於如是法　大王受天娛樂樂
持戒沙門婆羅門　及孝順供於父母
得遠離於惡道已　當受天中歡喜樂

是薩遮尼乾子以此不放逸法勸鉢樹提王已爾時旃荼鉢樹提王向薩遮尼乾子說於愛輭安樂之語自言不作如是之事汝婆羅門可至我家何以故我今請汝及諸眷屬欲設飯食尼乾子言善哉善哉當如是作何以故大王我來道遠飢乏所須大王如是如汝所請爾時大王在薩遮尼乾子眷屬後行前入王宮入已薩遮尼乾坐御座餘諸尼乾隨次而坐爾時彼王善心恭敬手自料理薩遮尼乾及其眷屬食充足已爾時此王如是思惟我今當少問是薩遮尼乾子於如來所有信敬不王思是已取小卑牀坐於薩遮尼乾子前作如是言婆羅門我欲少論若聽許者我當問汝汝為我說薩遮尼乾語大王言隨汝所欲自恣而問我當善答悅可汝心王聞聽已問言婆羅門世界衆生中頗有衆生慧者明了無亂心智然有過耶薩遮答言實有大王王又問言婆羅門此是誰耶薩遮答言跋沙婆羅門是王又問言跋沙婆羅門有何過耶薩遮答言跋沙婆羅門善瞻星曆善知節會善學唱說善知月蝕善知地動善知豐儉善知世俗善學瞻相然實邪婬愛他妻婦大王慧人不應行於邪婬何以故大王行邪婬者現世來世得大苦法乃至天人之所訶責如說偈言

貪欲他婦女　不護惡境界　不足自妻色
世所有訶責

王言婆羅門世衆生中復有衆生慧者明了無亂心智然有過耶薩遮答言實有大王王

言誰是薩遮答言此頗羅墮婆羅門是慧者明了知時非時彼有過患王又問言有何過耶答言大王此婆羅門多所睡眠大王慧者不應多於睡眠何以故大王睡眠退失世出世法若智若斷如說偈言

若多樂睡眠　懈怠所覆蔽　睡眠放逸覆
凡夫退諸利

王復問言婆羅門世衆生中復有衆生成就如是諸法然有過耶薩遮答言實有大王王言誰是答言大王黑王子是王又問言是黑王子有何過耶答言大王多於嫉妬大王慧者不應多於嫉妬何以故大王若得成就於封邑行於嫉妬是人封邑不得堅牢空手而死死已便墮於餓鬼界如說偈言

嫉妬覆蔽心　彼人成封邑　彼有空手死
墮在餓鬼界

王又問言復有衆生成就如是上功德法有過患耶薩遮答言實有大王王言誰是答言大王此吉軍王子是王又問言吉軍王子有何過耶答言大王是吉軍王子甚喜殺生大王慧者不應好喜殺生何以故殺生短壽當墮地獄餓鬼畜生如說偈言

人王殺生者　少力及短命　命終墮地獄
是故不害生

王又問言婆羅門復有衆生慧者明了無亂心智有過患耶薩遮答言實有大王王言誰是答言大王此即無畏王子是也王又問言無畏王子有何過耶答言大王多悲愍他大王慧者不應多悲愍他何以故大王多悲愍他若自在者是國多賊難可降伏多有過患如說偈言

多悲愍於他　若人自在者　不能降伏是
不能執矩已

王又問言頗衆生中復有衆生慧者慧讚有過患耶薩遮答言實有大王王言誰是答言大王此天力王子是慧者慧讚然實有過王言婆羅門天力王子有何過耶答言大王天力王子飲酒放逸大王慧者不應多飲酒也何以故大王酒多失念障礙上義亦失於世及出世義如說偈言

常作放逸　一切王事　酒放逸蔽　退出世義

王又問言婆羅門復有衆生慧者慧讚有過患耶薩遮答言實有大王王言誰是答言大王此天熏王子是慧者慧讚然有過患王言婆羅門天熏王子有何過患答言大王天熏王子長思慮過大王慧者不應有長思慮何以故大王長思慮者妨廢失利令重事起不得寂靜是故大王大聰慧者不應長思如說偈言

若有長思慮　事失不吉利　以是善莊嚴
妨廢發意等

王又問言薩遮復有衆生慧者慧讚有過患耶薩遮答言實有大王王言誰是答言大王此大軍王子是慧者慧讚然有過患王又問言大軍王子有何過耶答言大王 有大慳惡覆蔽之過劫奪他財大王慧者不應有大慳惡如說偈言

若人主有慳　得封不知足　是所聚集財
至他世憂愁

王又問言薩遮復有慧者慧讚然有過患薩

遮答言實有大王王言誰是答言大王波斯匿王慧者慧讚然有過患王言婆羅門波斯匿王有何過患答言大王波斯匿王有多食過大王夫有慧者不應多食何以故大王若有多食嬾怠身重所食難消如說偈言

人主多食　嬾怠身重　又損覺知　顏狀不鮮

王又問言婆羅門世界眾生中復有慧者慧讚然有過患薩遮答言實有大王王言誰是答言大王汝是世間慧者慧讚汝亦有過王言婆羅門我有何過答言大王汝多暴虐惡性卒急麤獷無慈大王夫有慧者不應麤暴若慧者麤暴人不多附乃至父母亦不適意況餘眾生大王若聰慧者不應麤暴大王有慧之人應深長思如說偈言

若有麤暴　不長覺患　必有訶責　無人憑仗

爾時㮈荼鉢樹提王面聞自過瞋恚忿惱不適其意不能忍耐語薩遮尼乾子言汝應於是大眾之中訶責我耶以瞋恚故勅令斬殺爾時薩遮驚怖向王說如是言大王不應作是卒暴施我無畏聽我所白王言與汝無畏汝欲何說大王我亦有過我王面前說王過惡言多暴虐惡性卒急麤獷無慈如實而說大王慧者不應於一切時說他實事大王慧者應當知時非時何以故大王如實說他多不適意人不親附無慧者訶如說偈言

如實說人王　凡夫者所毀　是以智慧者　思量然後說

爾時此王歎言善說復重問論婆羅門世眾生中頗有眾生慧者明了無亂心智無過咎耶薩遮答言實有大王王言誰是答言大王此沙門瞿曇是釋王種釋種出家如我等所瞻彼無過咎其種貴故無有過咎生於轉輪王種性故無有過咎不生廝下種性中故無有過咎釋種生故無有過咎色貌威德極端嚴故無有過咎相好莊嚴故無有過咎以是義故無有過咎是釋瞿曇若不出家當作於大轉輪王七寶成就所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶女寶藏寶臣寶主兵寶千子具足勇健端正能壞他眾亦皆成就轉輪王相於四天下統領自在為正法王兵仗不用正法治國既出家已苦行六年日日食於一麻一米坐菩提樹降伏魔眾既降伏已一念心慧如所知如所得如所觸如所覺如所證一切覺知無有眾生與等等者何況有勝是沙門瞿曇無有等者是故無過何以故大王是沙門瞿曇家種無等端正威德無與等者智慧威德無與等者是故無過如說偈言

出生釋種人師子　持於三十二相好
是淨飯王之太子　世尊一切智無咎

薩遮尼乾子如是說已鉢樹提王言大婆羅門汝今當說何等是如來三十二大丈夫相婆羅門言我今當說王言何謂也大王是沙門瞿曇善安跱立足下平滿輪輻圓足手足柔輭指長傭纖手足網縵是沙門瞿曇足跟傭平足骨鉤鎖是沙門瞿曇其𨄔鹿蹲是沙門瞿曇其身端直是沙門瞿曇陰藏隱密是沙門瞿曇其毛一一右旋是沙門瞿曇毛悉上靡是沙門瞿曇其髮紺青是沙門瞿曇皮膚金色極上細輭是沙門瞿曇七處圓滿是沙門瞿曇身體傭滿是沙門瞿曇極好支節

是沙門瞿曇身不逶迤是沙門瞿曇身極長廣是沙門瞿曇周身圓圓如尼拘陀樹是沙門瞿曇身如師子王是沙門瞿曇具四十齒是沙門瞿曇其齒密緻是沙門瞿曇牙齒齊平是沙門瞿曇牙齒鮮白是沙門瞿曇得上勝味是沙門瞿曇其舌廣長是沙門瞿曇有梵音聲是沙門瞿曇眴則俱眴是沙門瞿曇其目紺青是沙門瞿曇白毫相具是沙門瞿曇其頂有髻大王是沙門瞿曇具三十二大丈夫相以是義故無有過咎如說偈言

出生釋種頂有髻　其髻紺青而右旋
目如青蓮牛王眴　是故世尊無過咎
迦陵頻伽梵音聲　其舌長廣淨鮮薄
人中世尊齒齊密　含齒四十而白淨
一切世人及諸天　瞻覩其笑皆歡喜
佛世尊舌徧覆面　是故眾生無與等
一切眾味悉和集　世尊舌相之所出
一切眾味作一味　是故世尊無過咎
如師子身頻婆脣　其肩端嚴圓滿好
世尊身如尼拘樹　周帀團圓善安住
世尊莊嚴身端直　人師子身極長廣
七處旋滿無與等　上妙金色善鮮淨
人師子毛而上靡　其體皮膚極細輭
其髻各各合螺成　是故眾生無與等
又師子跱不曲垂　陰藏隱密如馬王
脞膞圓滿鹿王蹲　其誰瞻覩不歡喜
世尊手足有網縵　其指纖長赤銅爪
足跟膞平鉤鎖骨　足下平滿無高下
世尊手足壯柔輭　纖長指晝有輪相
人尊足安而平跱　履行地時不傾動
無與等者如是相　世燈如是善莊嚴
處在大眾甚尊妙　猶如月王處眾星
是大丈夫色如是　世尊為世作燈明
何況其餘無漏法　以是法故自然覺

大王是沙門瞿曇其色尊妙一切眾生無與等者以是義故無有過咎大王是沙門瞿曇大慈力成於諸眾生其心無礙常行大慈無礙著故自然普到一切世界入諸眾生大王如摩尼寶能清濁水寶性淨故能令一切濁水清淨大王沙門瞿曇亦復如是內清淨故能淨一切眾生結使濁汙淤泥是故無過如說偈言

慈心普徧世　三世諸世界　一切眾生心
一切智普慈　無處不普至　是慈無與等
普覆虛空界　一切智無過　善淨摩尼寶
能淨於濁水　世尊淨諸有　淨眾生結垢

大王是沙門瞿曇成三十二大悲之行何等三十二見世眾生沒愚癡闇是沙門瞿曇於是眾生行於大悲見世眾生在大無明㲉是沙門瞿曇於是眾生行於大悲見世眾生墮在於大生死輪迴是沙門瞿曇於是眾生行於大悲見世眾生常勤行於不善寂法是沙門瞿曇於是眾生行於大悲見世眾生墮於大流順流而去是沙門瞿曇於是眾生而起大悲見世眾生墮於大山大苦逼切是沙門瞿曇於是眾生而起大悲見世眾生離於聖道墮於邪道是沙門瞿曇於是眾生而起大悲見世眾生閉大牢獄自然纏縛是沙門瞿曇於是眾生而起大悲見世眾生貪於色聲香味觸故無猒無滿是沙門瞿曇於是眾生

而起大悲見世衆生是愛奴僕常繫屬他是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生老死逼切羸劣困悴是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生常病逼切是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生爲三火燒常觸燋熾是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生下纏所纏增長生死是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生心常驚怖是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生貪嗜少味不見過患是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生久眠放逸是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生墮大飢餓常互相害是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生常在衰損互相劫奪是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生無明所盲常不明了是

卷九　十五

沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生共相鬬諍惱亂不息是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生如葸草茲萁是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生不淨交會離於清淨是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生行於諸難離於無難是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生多於疑惑著諸邪見是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生如兜羅華依種種見是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生想心見倒無常常想苦有樂想不淨淨想無我我想是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生擔負重擔常受苦乏是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生依止羸劣不堅牢想是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生常在垢汙是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生繫縛欲有而心貪著是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生利養覆蔽常求於利是沙門瞿曇於是衆生而起大悲見世衆生墮在種種病苦憂悲啼哭愁惱衆苦大聚是沙門瞿曇於是衆生而起大悲大王此沙門瞿曇成就如此三十二種大悲行故是故無過如說偈言

無明愚癡大闇黑　見無明瞉蔽衆生
見衆生趣生死獄　是故人尊生大悲
衆生常勤造衆行　正覺見衆生流漂
恒常隨順此流漂　十力常生大悲心
墜墮於極高大山　見衆生行於邪道
善安止於聖道中　安寂靜處無煩惱
諸邪見者所繫縛　愛慾境界無滿足
爲生老死之所死　是故十力有大悲

卷九　十六

種種衆苦所逼切　見世三火燒熾然
驚怖畏之被鹿皮　以是緣故十力悲
衆生貪著嗜於味　放逸貪著於境界
見其墮於飢餓道　調御能救於怨害
見諸衆生互相害　爲無明闇所覆蔽
猶如葸草蔓茲萁　以是緣故十力悲
婬欲所生諸繫縛　見諸衆生行難行
行於邪見稠林中　以是緣故十力悲
於不淨中有淨想　無常有常無我我
見諸衆生負重擔　是故十力生於悲
見擔負於大重擔　凡夫常依止羸劣
常爲諸結所汙染　是故十力有大悲
見爲利養所覆蔽　復次境界無猒足
墮於欲有之大海　是故十力有大悲

多於種種憂愁病　見諸衆生苦惱已
爲是一切諸苦惱　是故十方有大悲
知於非有亦非無　彼常有於大悲心
一切衆生普徧心　是故一切智無過
大王今復略説是沙門瞿曇成就四念處四
正勤四如意足四禪五根五力七助道法八
聖道分成就具足是故大王是沙門瞿曇無
有過咎如説偈言
常勤精進修念處　大覺善知於正勤
大仙禪定得自在　勝出衆生無過咎
調御世成諸神通　諸辯自在到彼岸
如來善知解脱呪　大覺善通達諸諦
於梵行處得自在　修於慈悲及喜捨
善安止住於定慧　是故常無衆過咎
大仙善知助菩提　如來善知八聖道
濟衆生苦於聖道　究竟安止安樂諸
一切世界無衆生　有與世調齊等者
一切智成一切德　恒常不毁呰於他
大王是沙門瞿曇成就十力王言大婆羅門
何等是名如來十力大王是佛如來是處如
實知是處非處如實知非處去來現在作業
受業住處因報如實而知無量諸界種種世
界如實知之若諸餘人餘衆生等種種所解
如實而知若餘衆生餘人等根勝非勝根如
實而知一切至道如實而知若餘衆生餘人
諸根諸力助道諸禪解脱定次第定一切結
使汙染白淨隨各各處如實了知念於無量
種種宿命若於一生若無量生如其所行如
其所説如實而知天眼清淨過於肉眼見諸
衆生種種生死乃至生於善道惡道如實而
知知諸漏盡無漏心解脱及慧解脱如實而
知大王是名如來十力成就具足力故名持
十力名無降伏是故無過而説偈言
是處非處　如實而知　實説大人　彼無有過
過去無障　彼有智慧　未來現在　知不失之
善知業報　知有因緣　如實不錯　世調御知
知於無量　種種諸界　善知諸界　世人無等
世種種解　無量諸解　照世明知　如實不異
知於鈍根　亦知中根　又知熟根　到根彼岸
一切至道　如實而知　根力助道　神通解脱
汙染白淨　各各了知　無有障礙　知見無凝
念於平等　無量稱實　自身及他　如實無異
天眼清淨　過於人眼　生死衆生　調御悉見
知諸漏盡　亦知解脱　無漏有異　亦悉知見
是人尊力　覺了自在　是一心有　心無分別
動發非發　自然而有　如初轉輪　無分別行
一心而知　諸衆生思　及衆生心　無有二相
是故無過　佛得自在　一切善法　出諸德事
大王是沙門瞿曇成四無畏王又問言大婆
羅門何等如來四無畏也大王是沙門瞿曇
自言我得於正徧知若有沙門諸婆羅門魔
梵及世言汝於諸法不正徧知我不見是相
不見相故得安隱行得無畏行自言我得最
勝處行在大衆中正師子吼能轉梵輪沙門
婆羅門及餘諸世無有能轉是正法者佛自
誓言我諸漏盡若有説言汝漏未盡佛不見
是相不見相故如來得於安樂之行得無畏
行得勝處行在大衆中正師子吼能轉梵輪
沙門婆羅門及餘諸世無有能轉是正法輪
佛説障道法若有説言親近是法無有障礙

佛不見是相不見相故得安樂行得無畏行得勝處行在大衆中正師子吼轉於梵輪沙門婆羅門及餘諸世無有能轉是正法輪我說聖出道若有說言親近是者不能出世佛不見是相不見相故得安樂行得無畏行得勝處行在大衆中正師子吼能轉梵輪沙門婆羅門及餘諸世無有能轉是正法輪大王此是如來四無所畏如來成就是四無畏在大衆中正師子吼是故無過如說偈言

衆中師子吼　人調無所畏　更無與我等
況衆生有過　若我所覺法　是眞實不虛
是正徧知見　鹿王師子吼　若有違逆者
不見有彼相　以不見相故　人調無所畏
我一切漏盡　我身是無漏　無有似等者
諸天及世人　有是障礙法　世調御所說
是眞實空虛　無有可變異　我說出道法
自覺已演說　修行此法者　無有於障礙
大健知是已　如來得安樂　得於無畏樂
勝大丈夫行　轉於梵法輪　餘無有能轉
世間所不轉　唯除兩足尊

菩薩行方便境界神通變化經卷中

拳九　二十

音釋

瓨（下江切長頸覓也）捕（薄故切捡捉也）蝕（乘力切傷虧也）獷（古猛切惡也）𦟛（丑凶切圓直也）網縵（網文紡切縵莫官切）跟（古痕切足踵也）䠣（市兖切腓腸也）逶迤（逶於爲切迤余支切逶迤邪去貌）緻（知意切密也）眴（舒閏切目動也）跱（池爾切立也）㲉（苦角切）嗜（常利切好也）惹（戎方切草也）

菩薩行方便境界神通變化經卷下　拳十

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

復次大王是沙門瞿曇成就十八不共佛法大王何等十八不共佛法大王是佛如來無有錯亂口無言說無有失念無有異想無不定心無不知已捨欲無退減進無退減念無退減慧無退減解脫無退減解脫知見亦無退減一切身業以智爲首隨於智行一切口業一切意業以智爲首隨於智行知於過去無礙知見知於未來無礙知見知於現在無礙知見大王是名如來十八不共佛法成就是故無過如說偈言

世尊無錯亂　口無有言說　其念無有失
是故彼無過　無有於異想　正智心不亂
隨時不生捨　一切智無過　欲無有退減
善逝進無減　其念無有失　彼無能毀者
慧無損退減　解無有退減　解知見無減
彼智無有惱　一切諸身業　口業及意業
以智力自在　智亦無有失　知於過去世
彼智無有礙　未來亦無礙　現在世無礙

有如是功德　是沙門瞿曇　復過是無量
非我說能盡

爾時栴荼鉢樹提王聞如來如是不可思議諸功德已甚適其意歡喜踊躍生於愛樂於是薩遮尼乾子所得無量歡喜得不可思議想得世尊想得善知識想得示菩提想得度到彼一切智想得啓請想得於念想又得菩薩不可思議解脫之想得於如是諸想心已以價直百千眞珠瓔珞又復以上無價之衣供養薩遮尼乾子已如是讚言善哉善哉薩遮尼乾子善說汝第方便之法又言薩遮汝所說法順一切智汝所說法到一切智汝所說法出於生死汝所說法滅結使垢汝所說法破嫉妬門汝所說法擊大施鼓汝所說法能破壞魔大憍慢山汝所說法能乾愛海汝所說法照愚癡林汝所說法教化衆生不過失時王說是已薩遮尼乾子語大王言如是大王菩薩威儀無不調伏諸衆生者無有說法違逆大乘若不能增益一切智若不能盡一切結使若不能示生死過患若其不能到於涅槃若不能近菩薩之行若不能到自利利他及俱利者無有是處大王若有一切初發意時便到自利利他俱利薩遮尼乾說是事時㧑荼鉢樹提王得斷疑已得不壞信十六王子得於歡喜信行之界八千天子獲得三昧名莊嚴佛行是王宮中所坐尼乾有萬三千發於無上正眞道心各各脫衣供養薩遮尼乾子已作如是言我等今者得於善利見是薩遮大善男子又聞演說是隨順法復言薩遮可與俱往欲見世尊是佛如來今在我園薩遮答言一切悉來和合共往爾時大王與其眷屬大臣人民設大莊嚴爾時大王徧城行令唱如是言若不至於如來所者當斬殺之舉城一切男子女人童男童女聞王令已各各持諸華香華鬘塗香末香種種妓樂出於優禪大城外已向園而住待於大王爾時鉢樹提王與薩遮尼乾子諸大臣等王子兵衆內宮婇女國土人民騎乘園遶大王威德王大神力王大變化王大遊戲聲幢旛蓋百千音樂歌舞唱妓簫笛擊節出種種妙音象馬槃戲百千吉琙在前行列以金鎖莊校象車馬車九十八億人衆圍繞趣向自園詣世尊所到已頂禮佛足右繞三帀却住一面薩遮尼乾及其眷屬頂禮佛足各繞無量百千帀已住立合掌觀佛不眴爾時大德舍利弗見薩遮尼乾子佛前觀佛目不暫眴見是事已作是思惟薩遮尼乾子何緣來此如是思已語薩遮尼乾子言薩遮汝何緣故詣如來所欲見如來爲欲聽法薩遮尼乾子言大德舍利弗我不見佛不爲聽法大德舍利弗我今不用一切法故詣如來所何以故大德舍利弗見色不名見於如來見受想行識亦不名爲見於如來不見地大水火風大名見如來不見於我名見如來不見衆生不見壽命不見養育名見如來不見丈夫名見如來不見我勝我所勝名見如來不見於相名見如來大德舍利弗不見一切相者名見如來不見執著名見如來見無有物名見如來見於性故名見如來見於本際名見如來見眼色離欲名見如來見耳聲無教名見如來

見鼻香不和合名見如來見舌味無知名見如來見身觸無著名見如來見意法無分別名見如來舍利弗言薩遮以如是相見如來者云何見如來耶薩遮答言大德舍利弗非以種故見於如來不以性故見於如來非相非無相非法非無法非實非不實非境界非不境界非思惟非不思惟非分別非不分別非有為非無為非物非不物非聚非散非色非受非想非行非識非取非不取名見如來舍利弗言薩遮以如是相見如來者汝善丈夫云何得見於如來耶薩遮答言大德舍利弗我非到色見於如來亦不離色見於如來亦不壞色見於如來如是受想行識非到於識見於如來不離於識見於如來亦不壞識見於如來非現世分見於如來非過世分見於如來非以陰分見於如來非以界分見於如來我以如是見於如來我見一切言說非言說名見如來我非見非不見非有非不有非分別非不分別非憶想非諍非惱非起非取非捨非戲論非作想非不作想非作物非

不作物非動發非不動發非作見非無作見非境界見非不境界見非言語非不言語見於如來離於一切所有言語談論音聲名見如來亦無所見大德舍利弗菩薩如是見於如來我亦如是見於如來舍利弗言汝以如是見於如來汝復云何聞說法耶薩遮答言大德舍利弗若我聽於如來說法若生法想非是法想何以故大德舍利弗菩薩一切所有言說皆出於法然不執著亦不生想何以故離法想故舍利弗言汝今薩遮不求聽法詣如來耶薩遮答言大德舍利弗我非求法非不求法詣如來耶何以故大德舍利弗夫求法者名不求於一切諸法大德舍利弗夫求法者不著佛求不著法求不著僧求不知苦求非斷集求非修道求非證滅求非過欲界非過色界無色界求非生死求非涅槃求大德舍利弗汝當知我都不求於一切法故詣如來所舍利弗言以何因緣故作如是說薩遮答言大德舍利弗一切諸法無因緣故我如是說又法界性無有因緣非無因緣俱

不可得故舍利弗言汝今流轉於諸道耶薩遮答言大德舍利弗若有道者我則流轉若有生者我則有生若有去者我則有死大德舍利弗一切諸法無去無生死舍利弗言薩遮如佛所說汝等比丘生老病死薩遮答言大德舍利弗一切眾生依止有道及憍慢故為壞依止如來世尊作如是說佛法如性無有如是生老病死舍利弗言善哉善哉薩遮汝說大乘知分別義薩遮答言大德舍利弗汝今能知云何是義云何分別舍利弗言善男子我非說者我今欲聽善男子汝當演說云何是義云何分別薩遮答言大德舍利弗義者謂無言說若有言說名為分別又復義者謂不可說若有言說名為分別又復義者謂默然若有言說名為分別又復義者謂無動搖無諸戲論無有分別無有莊嚴非有非物無有我想非勇不可取不可見無有居止離於一切居止言說又分別者謂思量觀往至他心又復義者名謂義辯分別者謂法辯辭辯樂說之辯大德舍利弗是名略說

義及分別爾時世尊讚薩遮尼乾子善哉善哉善男子如汝所説説此法時三千天子得無生法忍二萬衆生聞此大辯發於無上正眞道心爾時大德目連白佛言世尊是薩遮善男子作是外道尼乾子服化幾衆生佛告目連若聞此事一切天人皆當迷惑惟除菩薩摩訶薩等目連諦聽我今演説薩遮尼乾子種種形服色像威儀教化衆生少分之事目連是薩遮善男子作外道服教化須彌塵數衆生令發無上正眞道心作遮勒形服化四天下塵數衆生發於無上正眞道心作餘異道出家之像化八十四恒河沙等衆生發於無上正眞道心現聲聞形化十恒河沙等衆生示聲聞乘已然後復化令發無上正眞道心作緣覺像教化衆生復過是數菩薩形服教化衆生復過是數復作釋像復作梵像復作轉輪大王之像復作護世像復作緊那羅像復作阿脩羅像復作迦樓羅像復作摩睺羅像復作人像復作非人像復作男子像復作女人像復作童子像復作童女像復作

地天像復作即化生天像復作仙人像復作年少婆羅門像復作比丘像復作比丘尼像復作優婆塞像復作優婆斯像目連薩遮善男子教化衆生如是甚多爾時目連白佛言世尊是薩遮尼乾子奉事供養幾如來耶佛告目連假量虛空可得其邊無有能得薩遮善男子以種種形供養奉事諸佛如來得其邊者目連假令能得地界水界火界風界衆生界邊無有能得是薩遮善男子奉事供養諸佛如來得其邊者爾時大德大迦葉語薩遮善男子言善男子汝多奉事供養諸佛汝之功德具足成就何故不成無上正道薩遮答言大德迦葉若有菩提有覺菩提者我當覺於無上正道大德迦葉語薩遮言恒河沙等菩薩摩訶薩發菩提願覺於無上正真之道已覺今覺當覺薩遮答言大德迦葉爲憍慢衆生作如是數第一義中無有菩提無覺菩提者何以故大德迦葉菩提是無爲離一切數菩提非色不可見故菩提非青非黃非赤非白非紫非玻璨色無有形像無貌無相

過一切相無有居止斷一切居止非有離一切有非相離一切相無有言説口業不及故非見非聚亦非有物非暗非明無形無體不可言説非不可説非觸非知非聞非聲非句非繫非縛非解非染非瞋非癡非一切事非假名非不假名大德迦葉菩提性爾又菩提者非身所覺又菩提者非心所覺何以故大德迦葉身癡無智猶如草木牆壁土塊是故不能覺於菩提心者非色又不可見是亦不能覺於菩提亦無衆生可覺菩提大德迦葉一切法性皆悉如是汝云何言汝何不成無上正道爾時菩薩大聲聞衆優婆塞優婆斯及釋梵護世如是思惟世尊如實知衆生心如所解知如來當斷我等疑惑猶豫之心當説薩遮善男子記幾時當成無上正道世界何名得菩提已名號何等住壽幾何大衆有幾爾時世尊知菩薩聲聞優婆塞優婆斯釋梵護世心之所念即告文殊師利是薩遮善男子此賢劫過已然後復過於筭數劫當得作佛號實意相王如來應供正徧知其佛世

界名善觀稱劫名滅剌文殊師利是善觀稱
世界端嚴甚可愛樂七寶莊嚴周帀百千七
寶垣牆以為莊嚴有百千塹七種香水充滿
其中復有百千高大臺觀七種瑠璃大寶所
成有百千萬閻浮檀金網以為莊嚴而徧覆
之有百千萬摩尼之寶間錯臺觀有百千萬
過師子摩尼寶莊嚴牖嚮有百千萬師子幢
摩尼寶莊嚴寶座有百千萬大幢摩尼寶照
明一切百千萬鈴網出於和適輭妙音聲徧
滿其中懸百千萬珍寶金幡竪立百千萬種
相幢文殊師利是善觀稱世界地平如掌寶
樹徧覆生柔輭草其草右旋如難提跋旦孔
雀項色猶如天衣是草普徧善觀稱界有百
千萬園以為莊嚴其一一園復以百千萬園
圍繞莊嚴有百千萬池周徧莊嚴是一一池
以八楞摩尼寶而間錯之閻浮檀金以為梯
隥底布金沙滿八味水寶華徧布有鵝鴈鴛
鴦相和而鳴文殊師利善觀稱世界百千萬
國及城邑村落周徧莊嚴其一一大城復有
百千萬城周帀莊嚴諸村邑聚落亦復如是

是一切國城邑村落男女充滿文殊師利是
善觀稱世界之中有四天下名適意見甚為
殊特極妙端嚴極盛豐樂男女甚多彼實意
相王如來應供正徧知當生其中文殊師利
是實意相王如來出婆羅門種母名勇猛如
今我母名曰摩耶父名梵摩婆秀如我父王
名曰淨飯彼當有子名曰徧聲如今我子名
羅睺羅有妻勝后名曰大意如今我妻瞿婆
伽釋種童女當有乳母名曰大稱如我乳母
名摩訶波闍波提瞿曇彌彼佛世尊當有侍
使名常順行如我侍使名曰闡陀彼佛如來
有大馬王名曰大力實意相王當乘出家如
今我馬王名揵特迦彼佛如來當有道場名
曰法勇彼佛如來於道場上當成無上正真
之道當有八十億菩提樹周徧莊嚴文殊師
利彼佛爾時無魔無魔天眾文殊師利彼當
來世實意相王成於無上正真道時彼佛世
界所有眾生悉以一切諸華香鬘種種妓樂
作眾妓樂當共往詣法勇道場上至阿迦貳
吒天眾一切來集龍眾夜叉眾乾闥婆眾阿

脩羅眾迦樓羅眾緊那羅眾摩睺羅伽眾皆
當來集東西南北諸大菩薩皆當來集文殊
師利是實意相王初覺菩提已在大眾中說
此菩薩行方便境界神通變化經無量百千
億經而圍繞之文殊師利彼實意相王如來
說此經時恒河沙等眾生於阿耨多羅三藐
三菩提得不退轉文殊師利是實意相王如
來不說於三乘法彼佛世界無聲聞緣覺惟
皆一乘妙解眾生生彼世界文殊師利彼實
意相王如來世尊初會說法當有恒河沙等
菩薩得不退轉第二大會有八十那由他菩
薩當得一生第三大會當有六十頻婆羅數
菩薩自是已後當有過於算數菩薩安住不
退無上正真道文殊師利彼實意相王佛得
成道已壽六十中劫佛涅槃後正法住世八
十億百千那由他歲當廣流布佛之舍利所
謂眾生其數如先文殊師利彼佛臨欲入滅
度時授於大相菩薩記已後乃滅度此大相
菩薩次於我後當得成於無上正真道號大
莊嚴如來應供正徧知時此大眾心生驚疑

誰是爾時大相菩薩次彼世尊當成無上正真之道號大莊嚴如來應供正徧知爾時世尊知大眾心即告文殊師利童子是薩遮善男子前坐外道小童子者名實歡喜得勝一切諸餘童子彼當成佛號大莊嚴如來應供正徧知彼佛世界所莊嚴事如彼實意相王如來等無有異此眾聞彼佛剎功德莊嚴威德會中六十億百千那由他諸菩薩等發心願生彼佛世界白佛言世尊是實意相王得成佛時我等當生彼佛世界世尊即記當生彼國有八十億諸尼乾等同聲唱言世尊我等亦當生彼佛土佛一切記當生彼國於上空中有九十億百千那由他諸天子等說如是言世尊彼實意相王佛得菩提時我等當生彼善觀稱世界之中當見如是功德莊嚴佛即記言汝等天子亦當生彼善觀稱界奉事彼佛汝諸天子亦當於彼善觀稱界成於無上正真之道各有異名等同壽命即時三千大千世界六種震動其地自然湧出無量百千億那由他大寶蓮華閻浮檀金為葉大紺瑠璃摩尼為臺硨磲為鬚瑠璃為莖諸蓮華中有菩薩現結跏趺坐相好嚴身恭敬禮佛以於種種瓔珞雲網供佛世尊皆言我等各各在於異佛世界遙聞說此不可思議菩薩功德經故來至此見佛世尊禮敬右繞亦為見薩遮善男子及諸大眾又言世尊有不可思議諸佛剎土無數眾生聞此經已皆得不退無上正道爾時世尊欲重宣此義而說偈言

聽我說此義　一心勿亂念　如來語無虛
調御無異說　薩遮佛出世　過筭數億劫
號實意相王　劫淨無垢刺　無有婬欲刺
無有多過咎　亦無愚癡刺　彼劫無瞋刺
世界善觀稱　雜妙色莊嚴　人天喜樂觀
調御世當有　遊寶高臺觀　當有普嚴淨
閻浮金網覆　妙軟聲適意　竪師子寶幢
懸珍寶金旛　珍寶高牆壁　當有天宮德
當有江生成　當一切莊嚴　青白蓮徧布
八味水盈滿　當中四天下　名曰適意見
善逝所池井　出婆羅門種　母名曰勇猛
父梵摩婆秀　子曰徧名聲　如我子羅睺
彼善逝勝后　其名曰大意　如我后瞿婆
乳母名大稱　如今我乳母　名曰瞿曇彌
侍使名順行　當為調御使　供給於善逝
如我使闡陀　二足尊馬王　當名曰大力
負善逝出家　如我建特迦　彼如來道場
當名曰法勇　八十億百千　樹周帀圍繞
人尊坐此已　實意自無等　無上無憂道
道樹下善覺　無魔無魔眾　終無有魔業
善逝士無刺　有無等丈夫　彼界有眾生
作人天功德　華髮諸妓樂　出諸世尊所
調御知眾集　知畢竟心淨　當說此經王
有億經圍繞　聞於此勝經　二足尊說時
多億恒沙眾　有不退佛智　終不聞下乘
亦無緣覺乘　慧健諸菩薩　彼佛世界有
二足尊初會　當有恒河沙　功德海不退
菩薩大名稱
二會八十那由他　悉皆得住於一生
三會六十頻婆羅　諸善菩薩多利益
滿六十中劫　善逝所壽命　人調御滅已

正法廣流布　八十億千歲　法住那由他
舍利廣流布　亦多調衆生　世調滅度時
記大相菩薩　汝當調御世　號名大莊嚴
彼莊嚴亦爾　利衆生亦等　當作調世覺
無上無塵道　我知見無上　知當無量劫
何況現在前　一切智無礙　信我語無量
如來語無空　諦住於我教　取我所說語
聞善逝說已　大衆生喜勇　發願彼世界
我等當生彼　世調御說記　生彼無垢剎
汝當覺勝道　廣利來衆生　說此經王時
大地六種動　華中出菩薩　合掌禮調御
善哉覺丈夫　善說法不斷　佛說法我聞
遠來此爲法

當于爾時一切大衆甚適其意歡喜踊躍愛樂受持惟留一衣餘衣悉以奉上供佛說如是言世尊出世再轉法輪於波羅柰初轉法輪令復更轉最大法輪咸言世尊願令我等常不離於如此法寶亦常不離此善丈夫時上空中作種種天樂雨大青黃赤白蓮華於佛之前諸天天衣於虛空中而自迴轉唱如是言是善丈夫於當來世成就不可思議功德所謂若有受持此經讀誦通利爲他廣說說是語已文殊師利白佛言世尊是善男子善女人等書寫此經受持讀誦令通利已爲他廣說得幾所功德如是問已佛言文殊師利若有一善男子善女人三千大千世界之中所有衆生有色無色有想無想有衆生界惟佛能知諸有一切未得人身悉得人身成於無上正眞道已是一善男子善女人恭敬供養尊重禮拜是一切佛施諸所安壽命一劫文殊師利於汝意云何是善男子善女人以是因緣得福多不文殊師利答言甚多世尊甚多善逝無有能數無有計量佛言文殊師利是善男子善女人書寫受持讀誦通利爲他廣說福多於彼善男子善女人供諸佛者文殊師利言世尊未曾有也世尊利益一切世間說此經典世尊此經當於閻浮提中流布幾時佛言文殊師利我涅槃後我之舍利當廣流布爾時八王當以寶箱分我舍利作八分已各各自國造作大塔阿闍世王取我舍利第八之分盛寶香奩王舍城外穿鑿於地而藏隱之安置種種衆妙雜香豎立種種幢旛寶蓋散寶華然持百歲燈藏舍利箱待阿叔迦王於金葉上書此經王并藏去之文殊師利我涅槃後百歲當有阿叔迦王是王當出於暮剎利種王閻浮提得自在住四渚轉輪彼王爾時修念我行於佛法中得清淨心爾時有比丘名因陀舍摩得大神通有大威德攝持正法持方等經是王種出家出入阿叔迦大王宮中文殊師利阿叔迦王爲廣流布我舍利故大多將從諸貴人等大王威德而自莊嚴持諸華鬘末香塗香種種妓樂到王舍城大設供養掘其地取舍利箱七日之中設種種供養以一切華一切鬘一切末香一切塗香一切妓樂作如是大供養已然後隨於種種多人所居止處一日一時安起八萬四千大塔爾時因陀舍摩法師從於寶箱出此經已安置北方多人住處此經又無多人識知無多人解無多人受少人受持讀誦此經文殊師利此經多隱在箱篋中

何以故無人受故非其器故文殊師利當知此經難解難信難得其底非是常人所能信受非凡下人能讀能入文殊師利後五十歲時若復有人聞此經典信解恭敬文殊師利不應作疑當知是人供養多佛善行於此大乘經典有眞實器若有書寫受持此經讀誦通利是衆生等應當自知我等已見恒河沙等諸佛如來奉事供養右繞禮拜亦見於我在此園中說是經時及見大衆爾時佛告阿難汝受此經讀誦通利汝愼勿於廝下人前說此經典不知根故何以故阿難是如來功德是如來密處是如來說純無雜法是如來印是如來堅法是如來勝財阿難汝當堅持勿妄與人惟除我長子持我法藏護我法藏與是等人阿難白言我持此經已世尊此經何名云何受持佛言阿難此經名曰說菩薩行方便境界神通變化經亦名如來密處亦名如來說純無雜法亦名如來說出一乘亦名文殊師利所問亦名薩遮受記亦名薩遮品如是受持如來演說此經法時有三十那由他諸衆生等本未曾發無上道心今悲發心也六萬菩薩得無生法忍無量衆生畢定無上正眞之道佛說是經已大德阿難歡喜適意文殊師利童子一切菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆斯釋梵護世天及世人聞佛說已歡喜信受

菩薩行方便境界神通變化經卷下

音釋

塹七艷切遶城水也　牖嚮牖與久切壁窓也嚮許亮切北出牖也　梯隥梯土雞切木階也隥都鄧切登陟之道也　奩力鹽切匣也　鑿在各切穿也　墾掘墾康很切發也掘其月切穿也　箱篋箱息良切篋苦協切　厮息茲切賤也

大薩遮尼乾子受記經卷第一　豈一

元魏天竺三藏菩提留支譯

序品第一

歸命大智海毗盧遮那佛（外國一切經首有此二句故今存焉）

如是我聞一時婆伽婆在鬱闍延城王名嚴熾住王園中其園所有殊勝莊嚴不可稱計所謂娑羅樹多羅樹多摩羅樹迦尼迦羅樹尼拘律樹波羅叉樹鬱曇鉢華樹婆師迦華樹陀毘尼迦華樹阿提目多伽華樹瞻蔔華樹阿輸迦華樹波吒羅華樹如是無量百千衆妙樹林莊嚴復有種種異相之水所謂泉水海水直流水曲流水多羅迦水池水從上注下水從下涌上水如是無量百千妙相衆水莊嚴復有種種衆妙雜華所謂優波羅華鉢頭摩華拘牟頭華分陀利華他羅華摩訶他羅華盧遮華摩訶盧遮華如是無量百千妙華以爲莊嚴復有種種妙音聲鳥所謂鵝鳥崑崙遮鳥拘只羅鳥拘那羅鳥具多鳥崛多鳥鸚鵡鳥鴿鴿鳥耆婆耆婆鳥迦陵頻伽鳥有如是等無量百千衆妙聲鳥以爲莊嚴

復有種種妙色衆蜂飛在虛空迊相連接猶如羅網遍覆於上以為莊嚴復有種種衆雜色草柔輭香潔無量百千異種文色莊嚴其地如是衆妙莊嚴園中與大比丘衆七十二百千萬等諸大衆俱其名曰慧命舍利弗大目揵連摩訶迦葉阿㝹樓馱須菩提摩訶迦旃延摩訶劫賓那離波多難陀那提迦葉伽耶迦葉富樓那彌多羅尼子憍梵波提般他迦周羅般他迦陀驃摩羅子佉陀林純陀摩訶拘絺羅羅睺羅慧命阿難等七十二百千萬億諸大衆中而為上首一切皆修如實法界境界諸行一切皆入法界實性一切皆得無障無礙虛空境界殊勝妙行一切皆得無所著行一切皆離煩惱諸垢一切結使一切皆入如來法性光明照處一切皆證同一法性平等大慧一切皆得現諸如來一切智門一切皆得常不休息大菩提道一切皆得轉不退轉大菩提道一切皆得證不退轉大菩提心一切皆到第一彼岸般若知見一切皆得究竟彼岸方便智慧復有摩訶波闍波提比丘尼耶輸陀羅比丘尼等八千比丘尼於百千萬億比丘尼中而為上首一切皆悉具足善集諸妙白法一切善入一切智道一切皆近一切智智一切皆入無所有性一切能觀諸法無相一切善信法際無際一切皆得無障解脫一切皆得隨諸有緣可化衆生示佛色身諸菩薩摩訶薩七十二百千萬億諸大衆俱其名曰大速行菩薩大速行住持菩薩大奮迅菩薩大奮迅王菩薩大精進奮迅菩薩大勇奮迅菩薩現大勇勢奮迅菩薩大力奮迅菩薩大衆自在菩薩大香象菩薩大月菩薩善月菩薩月功德菩薩寶月菩薩月光普照菩薩法無垢月菩薩月普照菩薩月名稱菩薩放月光明菩薩滿月菩薩梵聲菩薩梵自在吼聲菩薩地吼聲菩薩法界吼聲菩薩驚怖一切魔宮吼聲菩薩出法鼓聲菩薩普識聲菩薩無分別離分別聲菩薩師子吼地勇聲菩薩閉塞一切聲菩薩普藏菩薩功德藏菩薩普照藏菩薩寶藏菩薩月藏菩薩日藏菩薩日光藏菩薩波頭摩藏菩薩福德藏菩薩智勝藏菩薩大慧菩薩勝慧菩薩名稱慧菩薩快慧菩薩上慧菩薩增長慧菩薩無邊慧菩薩廣慧菩薩佛慧菩薩無盡慧菩薩彌留山燈明菩薩然大燈明菩薩法燈明菩薩遍十方燈明菩薩普照菩薩普滅一切闇燈明菩薩普照諸趣燈明菩薩常放大光燈明菩薩月光燈明菩薩日光燈明菩薩離惡道菩薩降魔菩薩大降魔菩薩希生菩薩難降菩薩難量菩薩難知智菩薩竭惡道菩薩大勢至菩薩觀世自在菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子菩薩等七十二百千萬衆而為上首如是諸菩薩摩訶薩等一切皆得一生補處一切皆得諸陀羅尼一切皆得諸三昧海一切皆得無邊樂說無礙辯才一切皆得無畏說法一切皆到第一彼岸功德叢林如意自在一切皆得大神通道奮迅自在到諸佛國一切皆得無礙自在身心解脫一切皆得無障無礙畢竟知見一切皆得普現佛身遊諸十方無佛國土一切皆得如實正智轉大法輪無過無謬一切皆得隨順十方

堪聞衆生而為說法一切皆得陀羅尼門說無非法一切皆得無取無捨如實法界一切皆得能說諸法空義無礙一切皆能師子哮吼一切皆能降伏外道一切皆能降魔怨敵一切皆得菩薩神通諸勝妙行一切皆得離諸怨憎一切皆得地水火風平等大心一切皆得入諸如來深密之處一切皆得為諸衆生住持佛事一切皆得諸佛如來所共讚歎稱譽隨喜說其勝行一切皆能具足住持無邊際劫一切皆能住持如來所說法輪一切皆得放大法寶勝妙光明一切皆得說不可盡勝行功德一切皆得於諸世間具足自在一切皆得具足成就過去諸願一切皆得諸佛如來信行境界一切皆得過去所修善行具足一切皆得具足清淨佛無垢智一切皆得常不休息勇猛精進供養一切諸佛如來一切皆得勇猛發起畢定取於不退轉地一切皆得大悲現前一切皆得自性清淨深心解脫一切皆得離諸疑悔戒取煩惱一切皆得過去諸佛神力所加復有無量諸優婆塞諸優婆夷復有三千大千世界具大威德具大威德上上殊勝諸天天王諸龍龍王諸夜叉夜叉王諸乾闥婆乾闥婆王諸阿脩羅阿脩羅王諸迦樓羅迦樓羅王諸緊那羅緊那羅王諸摩睺羅伽摩睺羅伽王人及人王彼時一切諸大衆等各有百千萬億眷屬俱集會坐爾時世尊為諸無量百千萬億諸大衆等恭敬圍遶處在百千萬福莊嚴功德勝藏師子座上結跏趺坐如來妙色身光威德其相殊特照曜顯現蓋諸一切天龍八部譬如須彌山王涌出大海威光殊勝照曜綖蓋諸小山如來世尊大須彌王處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現蓋諸大衆亦復如是譬如初月光輪漸長至月滿足其光殊勝照曜顯現映奪一切星宿諸光如來世尊處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現映諸一切天人大衆亦復如是譬如虛空清淨無垢離諸一切雲翳塵染其中日輪放大光明其光殊勝照曜顯現映奪一切諸螢火所有光明皆悉不現如來日輪處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現映蔽一切釋提桓因諸梵天王四天王等光明不現亦復如是譬如闇夜在大山頂然大火輪光明殊勝照曜顯現一切皆見如來山火處在百千萬福莊嚴師子妙座光明殊特照曜顯現有緣皆見亦復如是譬如師子諸獸之王在於深山威力殊勝照曜顯現降伏一切諸蟲獸等如來師子諸法之王處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現降伏一切外道異見諸衆生等亦復如是譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢放大光明隨衆生願雨令滿足其光殊勝照曜顯現遍照十方如來摩尼處在百千萬福莊嚴師子妙座大智慧明威光殊特照曜顯現遍照十方滿衆生願亦復如是譬如自在轉輪聖王威德殊勝照曜顯現悉能降伏遍四天下一切無有能敵對者如來世尊轉法輪王處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現降伏一切諸魔怨敵亦復如是譬如釋提桓因以帝釋寶摩尼瓔珞

繫在頸上處善法堂諸天衆中威德殊勝照曜顯現降伏一切諸天大衆如來帝釋處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現蓋諸天人亦復如是

問疑品第二

爾時聖者文殊師利法王子菩薩見諸無量大衆雲集見佛世尊現大勝妙希有之相作是思惟今者世尊爲何事故先現此相我有疑事今應當問何以故如來世尊處於百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現如是無量大衆集會難可值遇作是念已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛即以偈頌讚歎如來而說偈言

世尊十方照　天人諸世間　三界無與等
何有能過者　譬如須彌王　出大海小山
深固不傾動　諸天蒙安隱　如來須彌王
過勝生死海　諸功德住持　安住不可動
功德須彌身　顯出諸世間　一切依如來
安隱住涅槃　譬如空無障　滿月獨明照
一切星宿光　隱沒不能現　如來十力淨
智慧月明朗　神通弟子衆　亦如星宿光
譬如日光輪　照曜諸世間　除滅一切闇
諸小光不現　如來智日輪　照除世間闇
諸梵王等光　隱沒不能現　譬如夜然火
置在高山頂　以體明淨故　十方闇皆見
如來大明火　智慧山高顯　照煩惱闇界
法性令開現　譬如師子王　雄猛蓋諸獸
不現威怒相　一切獸降伏　如來師子王
無畏力具足　慈心諸外道　自然皆降伏
譬如摩尼珠　放光照世間　隨諸衆生願
一切雨滿足　如來摩尼寶　智慧幢遠照
能雨大法雨　滿足衆生願　譬如轉輪王
具足七寶福　遊諸四天下　怨對生親交
如來轉輪王　具足十力寶　攝諸四魔衆
皆歸如來道　譬如帝釋王　三十三天主
布政善法堂　諸天歡喜受　如來天帝釋
三界大法王　慈心觀諸趣　坐涅槃法堂
興大慈悲雲　雨甘露法雨　天人歡喜受
修行無上道

爾時聖者文殊師利法王子菩薩說諸偈頌讚歎佛已合掌白佛言世尊如來乃能爲諸大衆說菩薩行方便境界奮迅法門以聞此經諸有樂信無上大乘善根衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心及信小乘狹劣衆生亦發無上菩提之心已發無上大心衆生而能增長菩提之念諸狹劣行小見衆生能發大行退道衆生而能進取大菩提道以取菩提勝道衆生能入如來智慧莊嚴深密法中爾時世尊告文殊師利法王子菩薩言文殊師利諸佛如來應供正遍知所有難信難知難覺難識難量難入深密之法一切天人不知如來依何意說文殊師利如此甚深微妙之法若有衆生行惡行者不知此法不識此法諸破戒者不知此法不識此法樂小行者不信此法破壞心者不信此法爲惡知識所攝持者不入此法諸善知識所不攝者不入此法不爲諸佛住持衆生不聞此法除諸如來加力持者能聞此法能信此法斯有是處爾時世尊欲重宣此義而說偈言

美妙聲法子　能問我此事　汝今至心聽

我當爲汝說　衆生無明覆　唯有信小心
聞此大乘法　不信故不說　若於無量世
過去諸佛所　修行諸善行　善根具成熟
如是諸衆生　常被如來加　聞說生歡喜
乃能諦信受　若爲惡知識　毒蛇之所螫
離於善知識　不聞甘露法　於諸勝法中
起於放逸心　墮大邪見坑　聞說不生信
衆生心狹劣　不堪受大法　聞退生不信
起於誹謗心　長夜墮惡道　永不聞佛法
爲彼起悲心　故我不速說

爾時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言：世尊！此會大衆皆善清淨善行諸行，善能供養諸佛如來，善能將護諸善知識，善能修集清淨信眼，善入大智，信諸境界，善具清淨深心直心。此會大衆一切善能觀諸境界，能知此法，能識此法。善哉世尊！唯願爲我及時會大衆樂聞之心善說此法。而說偈言：

此會諸衆生　已於無量劫　一切諸佛所
種善根滿足　如是衆生等　能入佛境界
爲滿法器故　願佛今速說　一切皆瞻仰
天人師面門　恭敬合掌觀　渴仰目不捨
願世尊愍此　渴仰衆生心　雨大妙法雨
令生善法芽　我今請如來　無上大法王
願開甘露門　轉最勝法輪　是諸衆生等
若聞佛所說　能行無上道　究竟涅槃法

一乘品第三之一

爾時聖者文殊師利法王子菩薩如是問已，佛告文殊師利：善哉善哉法王子！善哉文殊師利！汝今善能問於如來應正遍知菩薩所行甚深法門。何以故？文殊師利！汝見諸法實義現前，無有疑惑，究竟到於智波羅蜜第一彼岸，爲欲利益無量衆生令入菩薩無上道故，問如是法。文殊師利！汝能復爲未來衆生然大明燈滅諸闇故，問如是法。善哉善哉文殊師利！汝今諦聽，我當爲汝說菩薩行方便境界奮迅法門。文殊師利白佛言：善哉世尊！願樂欲聞。時諸一切菩薩大衆一心同聲俱白佛言：善哉世尊！願樂欲聞。

爾時世尊欲說此法，告諸大衆：諸善男子！若有善男子善女人等畢竟成就十二法者，乃能發於阿耨多羅三藐三菩提心。何等十二？一者自性信大乘法，爲離小乘狹劣心故發菩提心。二者自性成就大悲，爲欲具足諸白法故發菩提心。三者直心本行堅固，爲厭生死向彼岸故發菩提心。四者善集一切功德，爲欲修滿諸願行故發菩提心。五者能善供養諸佛，爲欲善起諸白法故發菩提心。六者身口意業清淨，爲離一切諸惡行故發菩提心。七者遠離諸惡知識，爲欲親近善知識故發菩提心。八者聞法如說修行，爲不虛妄誑衆生故發菩提心。九者爲欲利益一切畜諸資生不貪不慳故發菩提心。十者以得諸佛力加，爲離一切諸魔怨故發菩提心。十一者於諸衆生常起大悲，能捨內外一切諸物，爲離慳嫉故發菩提心。十二者具法行力，爲能成就諸功德故發菩提心。善男子！是名十二妙法。若善男子善女人成就此十二法者，乃能發於阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！復有十二種勝法，菩薩成就，名發阿耨多羅三藐三菩提心。何等十二？一者安隱心，爲與一

切衆生樂故發菩提心二者愍心他惡來加能忍將護不生異想故發菩提心三者大悲心爲荷衆生大重擔故發菩提心四者大慈心爲拔一切惡道苦故發菩提心五者清淨心能於餘乘不生願樂故發菩提心六者無染心爲離一切煩惱濁故發菩提心七者光明心爲求無上自性清淨光明照故發菩提心八者幻心能知諸法究竟無物故發菩提心九者無物心能知一切無所有故發菩提心十者堅固心於諸法中不可動故發菩提心十一者不退心能證諸法究竟盡故發菩提心十二者度諸衆生不生猒心如說修行故發菩提心爾時世尊重說偈言

諸善男子等　若有諸衆生　欲修諸白法
成就無垢法　能於怨親中　悲愍心平等
如是諸菩薩　名發菩提心　若有衆生等
已於無量劫　將護惡知識　供養善知識
護持菩提門　起諸大願行　如是諸菩薩
名發菩提心　若有諸衆生　憶念過去世
無量億劫事　堅固如山王　精進心無倦
常行不休息　如是諸菩薩　名發菩提心
若有衆生等　捨離諸惡法　具足悲愍心
安隱心成就　念示諸衆生　一切善業道
如是諸菩薩　名發菩提心　若有衆生等
見諸勝智者　念於大菩提　無上勝功德
欲於餘乘中　心淨無玷穢　如是諸菩薩
名發菩提心　菩薩得淨心　離虛妄分別
觀世間涅槃　平等無差別　雖行化衆生
如見鏡中像　如是發心者　是實菩提心
已離煩惱過　一切諸塵勞　清淨如虛空
不爲垢所染　諸相永寂滅　出離言語道
是名滿足修　清淨菩提心　如是諸菩薩
不久坐道場　得大陀羅尼　無上勝辯才
具足三十二　八十相好身　能住一切佛
本性功德中

復次文殊師利菩薩摩訶薩能住如是勝功德中有十二種布施妙行能大利益疾到菩提菩薩應行檀波羅蜜何等十二一者布施能速增長無上菩提功德利故菩薩應行檀波羅蜜二者布施生處富足手中常出無盡寶故菩薩應行檀波羅蜜三者布施隨願得生釋梵天王諸大家故菩薩應行檀波羅蜜四者布施能離一切慳貪心過棄捨諸有不生願樂故菩薩應行檀波羅蜜五者布施能捨世間貪染縛故菩薩應行檀波羅蜜六者布施出餓鬼門離諸惡趣故菩薩應行檀波羅蜜七者布施離諸世間多人共物能得菩提不共物故菩薩應行檀波羅蜜八者布施能稱衆生歡喜心故菩薩應行檀波羅蜜九者布施能捨內外行佛行故菩薩應行檀波羅蜜十者布施於諸一切所愛事中能離縛著垢害心故菩薩應行檀波羅蜜十一者布施行能滿足無上檀波羅蜜故菩薩應行檀波羅蜜十二者布施行能隨如來教所願成就故菩薩應行檀波羅蜜善男子是名菩薩摩訶薩十二種修行檀波羅蜜得大利益迴向阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即以偈頌讚歎檀波羅蜜重說偈言

欲求無上道　修行諸功德　破於慳貪心
布施最第一　佛子行捨心　見來乞求者

能生歡喜心　一切無悋惜　國城及妻子
乃至天王位　身肉及手足　頭目諸髓腦
清淨無垢眼　施已心歡喜　如是行捨心
名檀波羅蜜　一切諸如來　滿足諸功德
具勝涅槃道　皆由布施故　是故諸佛子
欲求無上道　常當修捨心　行檀波羅蜜
施能得菩提　不住於世間　是故諸菩薩
常當行捨心　施能斷貧窮　富足七淨財
慳嫉妬心盡　清淨佛菩提　布施能滿足
成就十自在　是故諸如來　讚歎行施福
菩薩見是利　爲成波羅蜜　是故修捨心
常施一切物

善男子菩薩復有十二種持戒得大利益菩薩應行尸波羅蜜何等十二一者持戒能攝一切諸善根故菩薩應行尸波羅蜜二者持戒入菩薩道故菩薩應行尸波羅蜜三者持戒解脫一切煩惱縛故菩薩應行尸波羅蜜四者持戒能過一切諸惡道故菩薩應行尸波羅蜜五者持戒能拔惡道苦衆生故菩薩應行尸波羅蜜六者持戒身口意業不爲諸佛如來訶故菩薩應行尸波羅蜜七者持戒諸佛如來常讚歎故菩薩應行尸波羅蜜八者持戒能入諸有不放逸故菩薩應行尸波羅蜜九者持戒即施衆生無怖畏故菩薩應行尸波羅蜜十者持戒成就身口意業善戒故菩薩應行尸波羅蜜十一者持戒能得於諸法中隨順自在故菩薩應行尸波羅蜜十二者持戒成就第一彼岸功德波羅蜜業故菩薩應行尸波羅蜜善男子是名菩薩摩訶薩十二種修行尸波羅蜜得大利益迴向阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即以偈頌讚歎尸波羅蜜重說偈言

欲離諸生死　安隱到涅槃　一切如來說
持戒最第一　戒如清涼池　能生諸善華
亦如猛熾火　能燒諸惡草　戒善持行者
如鳥飛虛空　不懼墮生死　諸趣惡道中
惡道大毒龍　無明諸羅刹　見持淨戒者
恭敬捨害心　一切諸如來　安隱住涅槃
斷諸惡趣道　皆由持戒故　是故諸佛子
欲求無上道　堅固諸善本　持戒波羅蜜
菩薩應思惟　善住戒品中　解脫煩惱縛
閉諸惡趣門　若欲持淨戒　應當如犛牛
爲護一毛故　守死不惜命　如是護諸業
是名持戒人　如來常讚歎　所求皆成就
能持淨戒者　有如是功德　是故諸菩薩
常當持淨戒　身口意業淨　諸惡皆不行
是能到菩提　一切智現前　持戒不放逸
諸善皆堅固　法中得自在　能淨諸佛戒
菩薩持淨戒　視物無怨親　等心諸羣生
見者無怖心　我住於彼處　常修不放逸
是故今得離　一切諸惡趣　到第一彼岸
如實功德地　是故諸菩薩　常當持淨戒
菩薩若欲求　菩提佛功德　持戒如犛牛
當念不放逸　如是諸菩薩　是名爲智者
能速到彼岸　住佛果菩提

善男子菩薩如是修行諸法已復有十三種觀修行羼提波羅蜜得大利益菩薩應行忍波羅蜜何等十三一者忍行堪忍諸惱能證一切諸法空故菩薩應行忍波羅蜜二者忍行不見有我爲他害故菩薩應行忍波羅蜜

三者忍行不見衆生有怨親故菩薩應行忍波羅蜜四者忍行不見自他身可損故菩薩應行忍波羅蜜五者忍行聞毁讚歎心常不動故菩薩應行忍波羅蜜六者忍行能伏煩惱諸結使故菩薩應行忍波羅蜜七者忍行能斷瞋恨諸結廿一使故菩薩應行忍波羅蜜十六八者忍行能成三十二相八十種好故菩薩應行忍波羅蜜九者忍行能離惡道生梵天故菩薩應行忍波羅蜜十者忍行能過一切損害境界故菩薩應行忍波羅蜜十一者忍行能得盡智無生智故菩薩應行忍波羅蜜十二者忍行能降一切惡魔諸境界故菩薩應行忍波羅蜜十三者忍行能見如來無量功德莊嚴身故菩薩應行忍波羅蜜善男子是名菩薩十三種觀修羼提波羅蜜得大利益迴向阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即以偈頌讚歎忍辱波羅蜜重說偈言

若欲爲衆生　作諸歸依處　令生無畏心
忍辱最第一　能行忍辱者　見者皆歡喜
怨家捨毒心　皆生親友想　一切諸如來
成就平等心　衆生所歸依　皆由行忍故
是故諸佛子　欲求無上道　爲物作依止
當堅固忍辱　菩薩若欲依　一切佛菩提
當觀諸法空　衆生不可得　如是行忍者
能具佛功德　是故諸菩薩　常應修忍辱
菩薩若修忍　廿一當遠離二邊　十七不見自他身
能有損益者　如來大慈悲　讚歎如是觀
是故諸菩薩　常應修忍辱　若欲得盡智
滅諸使煩惱　不怯弱修忍　常無分別心
如是觀諸法　成忍波羅蜜　是故諸菩薩
常應修忍辱　菩薩欲莊嚴　如來相好身
復生梵世界　出離諸魔道　樂行忍辱行
一切皆成就　是故諸菩薩　應堅固忍辱
忍辱力最上　諸行無過者　一切諸功德
住在忍行中　四魔力難敵　忍力能除滅
是故諸菩薩　常應修忍辱

大薩遮尼乾子受記經卷第一

音釋

鬱 於物切　覔 奴鈌切　崑崙 崑古渾切 崙盧昆切　鸚鵡 鸚烏莖切 鵡文甫切　遞 特計切 更迭也　驃 毗召切　佉 丘伽切　奮迅 奮方問切 迅息晉切　謬 靡幼切 誤也　哮吼 哮許交切 吼呼后切　跏趺 跏古牙切 趺甫無切 跏趺屈足坐也　翳 於計切 蔽也　狹劣 狹胡夾切隘也 劣力輟切弱也　螫 施隻切 廿一蟲行毒也　誹謗 誹甫尾切非議也 謗補曠切毀也 十八　慳嫉 慳苦閑切悋也 嫉秦悉切嫉妬也　憫 眉殞切 恤也　玷穢 玷都念切瑕也 穢於廢切污也　悋 良刃切 慳也　犛 莫交切 長髦牛也　羼提 梵語也此云忍辱 羼初限切

大薩遮尼乾子受記經卷第二　豈二

元魏天竺三藏菩提留支譯

一乘品第三之二

善男子菩薩復有十二種發勇猛心修行毗黎耶波羅蜜得大利益菩薩應行精進波羅蜜何等十二一者精進能速覺知諸佛法海故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜二者精進能速往詣諸佛所故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜三者精進能遍十方供養恭敬一切佛故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜四者精進所作之業能稱一切諸佛意故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜五者精進能勤化度一切衆生不生猒足故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜六者精進能置衆生諸佛法中趣解脫門故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜七者精進速能令諸一切衆生離諸愚癡故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜八者精進速能悉與一切衆生諸佛智慧故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜九者精進速能清淨諸佛國土故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜十者精進行能建立盡未來際一切劫數為諸衆生行菩薩行不生疲倦心故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜十一者精進行能於一念中遍詣佛國種諸善根故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜十二者精進行能遍詣一切諸佛國土成無上道轉大法輪故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜善男子是名菩薩十二種發勇猛心修行毗黎耶波羅蜜得大利益迴向阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即以偈頌讚歎精進波羅蜜重說偈言

若欲為衆生　修行菩薩行　速成無上道
精進最第一　如來無量劫　所行諸苦行
一切皆能忍　不生怯弱故　是故諸佛子
欲速成佛道　常當勤修行　精進波羅蜜
菩薩行精進　能速到勝處　過諸百千國
供養覲諸佛　菩薩求大樂　為拔衆生苦
修行菩薩道　堅固不轉退　能為諸衆生
無量百千劫　受苦無懈息　皆由精進故
願我常精進　清淨佛國土　次願能覺知
一切諸佛法　能遍諸佛國　轉大妙法輪
願諸衆生類　一切皆覺知　悉入大乘中
離餘乘魔界　滿足諸大願　速到無畏地
菩薩精進故　能於一念時　覺大菩提法
開示涅槃門　化作無量身　遍滿十方國
為利益衆生　示如是勝事

善男子菩薩復有十二種觀行禪波羅蜜得大利益菩薩應修禪波羅蜜何等十二一者禪定能滅一切諸煩惱染菩薩應修禪波羅蜜常無分別心故二者禪定心住寂靜念不散亂菩薩應修禪波羅蜜不取諸境界故三者禪定心無所著能滿諸行菩薩應修禪波羅蜜能過三界故四者禪定能出世間不著諸有菩薩應修禪波羅蜜過世間故五者禪定能觀勝法心無疲倦菩薩應修禪波羅蜜不以為足故六者禪定柔輭自在不隨禪生菩薩應修禪波羅蜜自在轉諸禪故七者禪定得無相心不見諸物菩薩應修禪波羅蜜以離諸相故八者禪定心淨能照無量境界

菩薩應修禪波羅蜜以過有量諸三昧等訶責過故九者禪定能滅觀心不見能觀菩薩應修禪波羅蜜以得寂靜心故十者禪定證柔輭心滅諸覺觀菩薩應修禪波羅蜜以得調伏心故十一者禪定心能寂滅一觀諸根不動菩薩應修禪波羅蜜以得降伏不善根故十二者禪定心能於諸法中有大方便善薩應修禪波羅蜜以能不捨大菩提心故何以故以諸菩薩住禪波羅蜜故不起憍慢心住禪波羅蜜故不起邪見心住禪波羅蜜故不起憎愛心是故諸菩薩能降一切學諸禪定聲聞辟支佛外道梵行入禪三昧者善男子是名菩薩十二種修行禪波羅蜜得大利益迴向阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即以偈頌讚歎禪波羅蜜而說偈言

欲修無漏智　出離欲淤泥　滅除諸業障
禪定最第一　禪定難思議　是諸佛境界
二乘諸凡夫　三昧不能知　大地諸山海
劫火能燒除　若心住禪定　安隱無損害
如來智慧日　無漏摩尼珠　不從餘處生
禪定海中出　是故諸佛子　求佛大智寶
當除散亂心　念禪波羅蜜　諸菩薩禪定
寂滅諸煩惱　是故智者說　勝修餘禪者
深心常寂滅　不樂諸境界　能攝諸亂心
住勝涅槃處　菩薩修禪定　三界無所住
是故不依止　彼非依止處　菩薩禪能過
世間出世間　是故三昧勝　勝世間二乘
菩薩禪柔輭　隨意無罣礙　是故能迴轉
生於欲界中　菩薩所修禪　勝餘一切觀
諸禪非究竟　故佛說勝者　菩薩禪無量
從於勝境生　離諸衆生相　及離諸垢法
是故諸菩薩　所修禪定勝　降修餘禪者
及諸少分禪　菩薩一向觀　清淨諸境界
如是所修禪　從慧方便生　正智爲根本
不起邪見心　是故菩薩禪　無有可識嫌
菩薩入禪定　不住有無中　以觀實境故
能離有無相　如是勝智禪　不同餘境界
羅漢辟支佛　智慧悉迷悶

善男子菩薩復有十二種觀修行般若波羅蜜得大利益菩薩應修慧波羅蜜何等十二一者般若遠離諸垢能發光明菩薩應修慧波羅蜜以能離諸黑闇法故二者般若悉能覺了諸闇障礙菩薩應修慧波羅蜜以能照除煩惱稠林故三者般若能放一切智慧光明菩薩應修慧波羅蜜以離一切諸無智故四者般若如犂耕地除諸草穢菩薩應修慧波羅蜜以能拔諸無明根本故五者般若如利鐵鉤隨意斷斫菩薩應修慧波羅蜜以能鉤斷諸愛網故六者般若如金剛杵不爲一切諸物所壞菩薩應修慧波羅蜜以能破碎煩惱山故七者般若如大日輪離諸雲翳菩薩應修慧波羅蜜以能乾竭一切煩惱諸淤泥故八者般若如大火聚燒諸穢草菩薩應修慧波羅蜜以能焚燒業煩惱樹故九者般若如摩尼珠能照一切菩薩應修慧波羅蜜以無闇心不迷諸法故十者般若能住寂滅究竟實際菩薩應修慧波羅蜜以無所有故十一者般若能滅有相心無分別菩薩應修慧波羅蜜以無相故十二者般若能成無願心無求樂菩薩應修慧波羅蜜以過三界故

善男子是名菩薩十二種修行般若波羅蜜得大利益爾時世尊即以偈頌讚歎般若波羅蜜而說偈言

究竟斷有種　安隱入涅槃　諸波羅蜜中
智慧最第一　譬如世間燈　能破一切闇
亦如高幢火　世間最勝觀　一切諸如來
出離諸有流　降伏四魔衆　智慧爲猛將
諸佛子若欲　自利利衆生　常當勤修行
般若波羅蜜　譬如犂耕地　能除諸荒穢
智滅癡愛草　如犂耕淨地　帝釋金剛杵
滅惡阿脩羅　智碎煩惱山　能壞亦如是
一切諸如來　說於智慧力　猶如夏中日
亦如世間燈　能竭煩惱海　照除無明闇
以體出世間　無漏火明故　智慧能割截
無明癡闇樹　猶如快利刀　剪除諸細草
智如摩尼珠　平等照世間　如空無分別
不住有涅槃　智慧心自在　決定於一切
能斷諸疑悔　及斷所有問　說世間惡報
及顯涅槃果　普示諸衆生　如闇示明燈
諸佛明月眼　現見諸法相　諸菩薩同彼
無垢智修行　如人夜執燈　去處皆明了
生死黑闇中　慧明能度彼

善男子菩薩復有十二種境界修方便行得大利益是故菩薩應修方便波羅蜜何等十二一者方便不離涅槃清淨境界而現世間垢濁境界故菩薩應修方便波羅蜜二者方便不離一處寂靜境界而現世間憒閙境界故菩薩應修方便波羅蜜三者方便不離禪定甚深境界而現世間王宮境界故菩薩應修方便波羅蜜四者方便不離清淨無功用境界而現世間功用境界故菩薩應修方便波羅蜜五者方便不離無生眞實境界而現世間生此退彼退此生彼諸境界故菩薩應修方便波羅蜜六者方便能過一切四魔境界而現世間降魔境界故菩薩應修方便波羅蜜七者方便不離一切聖人境界而現世間凡夫境界故菩薩應修方便波羅蜜八者方便不離能出世間境界而住世間諸有境界故菩薩應修方便波羅蜜九者方便不離一切智慧境界而現世間無智境界故菩薩應修方便波羅蜜十者方便不離菩薩實際境界而現聲聞緣覺境界故菩薩應修方便波羅蜜十一者方便力能善知一切諸法無相而能示現三十二相八十種好教化衆生故菩薩應修方便波羅蜜十二者方便力能入諸一切平等境界而能示現諸魔境界故菩薩應修方便波羅蜜善男子是名菩薩十二種住方便波羅蜜得大利益爾時世尊即以偈頌讚歎方便波羅蜜而說偈言

一切諸菩薩　行諸波羅蜜　若無方便者
不能到彼岸　自利亦利他　住世間涅槃
如是無淨染　皆由方便故　一切諸如來
所行諸境界　二乘不思議　斯由方便力
是故諸佛子　欲行如來事　常當勤修行
方便波羅蜜　菩薩常清淨　方便利衆生
實無諸欲垢　示現行染行　涅槃池中浴
方便現諸有　是名諸菩薩　不住於二邊
身口意常住　第一義寂靜　爲利益衆生
方便同世間　如蜂入華林　不專採一華
菩薩方便行　一切諸境界　或現種種相

殊妙莊嚴身　遍諸宮女中　行於放逸行
或現在地獄　救諸苦衆生　雖現如是相
常不捨禪定　不捨諸三昧　而現散亂心
示現行損害　是名方便力　菩薩已能離
一切有爲行　於諸有無中　亦無分別心
雖現行諸染　不生妄欲火　方便中示現
分別有爲相　菩薩於諸有　不生亦無退
示現生退事　方便智力故　棄捨魔業處
住佛境界中　智慧不怯弱　示現諸魔事
菩薩大悲力　奮迅方便智　住聖無上處
而現凡夫事　以入諸法相　知諸法體空
常處於涅槃　而不捨世間　諸法自體空
寂靜及無相　爲利益衆生　相好莊嚴身
無癡現無智　無瞋現無慈　而能益衆生
是名爲方便　菩薩摩訶薩　住彼如是處
是名示聖人　種種諸方便

復次諸善男子如來應正遍知更有方便汝等應知何以故諸善男子諸佛如來有十二種勝妙功德猶如醍醐於諸味中最爲勝上清淨第一能淨一切諸佛國土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提何等十二一者示現劫濁二者示現時濁三者示現衆生濁四者示現煩惱濁五者示現命濁六者示現三乘差別濁七者示現不淨佛國土濁八者示現難化衆生濁九者示現諍種種煩惱濁十者示現外道亂濁十一者示現魔濁十二者示現魔業濁善男子一切諸佛所有國土皆是出世功德莊嚴具足清淨無有諸濁如此過者皆是諸佛方便力現爲利衆生汝等應知

爾時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言世尊如來應正遍知說此十二最上功德清淨佛土如來當於何等國土成阿耨多羅三藐三菩提佛告文殊師利一者彼佛國土衆生畢竟能成勝清淨劫離諸劫濁具足功德如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提二者彼佛國土衆生畢竟能成最勝妙時諸佛法行不失時節如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提三者彼佛國土衆生畢竟能成最勝法器受佛正法如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提四者彼佛國土衆生畢竟能成淨妙智海清淨一切諸煩惱垢如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提五者彼佛國土衆生畢竟能成柔輭之心其中常有調伏衆生如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提六者彼佛國土衆生畢竟能成最勝妙乘能以一乘究竟取於無上涅槃如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提七者彼佛國土衆生畢竟能成勝器世間無有餘相如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提八者彼佛國土衆生畢竟能成如來正教無諸一切外道邪法如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提九者彼佛國土衆生畢竟能成直心正念無有諂曲如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提十者彼佛國土衆生畢竟能成無垢功德成就一切清淨白法如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提十一者彼佛國土所有衆生畢竟能成諸聖人法其中常有勝福田衆如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提十二者彼佛國土所有衆

生畢竟能成勝妙道場過去諸佛於中成道如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提文殊師利是名十二種最勝功德清淨佛土如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提文殊師利成佛國土無有聲聞辟支佛等差別之說何以故諸佛如來離於種種取相過故文殊師利如來若爲一種衆生說於大乘一種衆生說緣覺乘一種衆生說聲聞乘如是說者是如來成不清淨心是如來成不平等心是如來成鬬諍過心是如來成無有平等慈悲之心是如來成諸相過心是如來成於諸法中生慳悋心文殊師利我爲衆生說於何等何等之法彼一切法隨順菩提隨順大乘取一切智畢定究竟能到一處謂能到於一切智處文殊師利是故我土無乘差別爾時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言世尊若無三乘差別性者何故如來爲諸衆生說三乘法而言此是聲聞學乘而言此是緣覺學乘而言此是菩薩學乘佛告文殊師利諸佛如來說三乘者示地差別非乘差別諸佛如來說三乘者說法相差別非乘差別諸佛如來說三乘者說人差別非乘差別諸佛如來說三乘者示少功德知多功德而佛法中無乘差別何以故以法界性無差別故文殊師利諸佛如來說三乘者令諸衆生悉入如來諸佛法門令諸衆生漸入如來大乘法門如學諸技次第修習文殊師利譬如射師於射智中究竟到射第一彼岸能以種種無量方便教諸弟子如已知見一切究竟文殊師利如來射師亦復如是於諸法中皆悉究竟到於彼岸即以如來一切智智分別而說示諸衆生三乘差別如世射師教諸弟子文殊師利譬如少火所有災炎漸漸增長能遍世界乃至成於劫燒大火文殊師利如來智火亦復如是即彼一智光明之性次第增長成就如來一切知見大智光明能燒一切諸染煩惱文殊師利譬如諸大須彌山王無分別心衆生到者皆同一色所謂金色文殊師利如來世尊無上大智須彌山王亦復如是於諸衆生無有分別若有衆生入佛法者彼諸衆生皆成一色所謂一切種智妙色文殊師利譬如因陀羅淨妙青色摩尼寶珠置在一切器世間中彼摩尼寶所有境界彼境界中一切諸色種種諸相摩尼珠力皆同一色所謂青色文殊師利如來世尊無上青色摩尼寶珠亦復如是智慧光明照衆生者皆同一色所謂一切種智之色文殊師利譬如大海無量百千河澗水入入已一切皆同一味所謂鹹味以常住故文殊師利大海水者名爲如來一切智慧種種河澗水皆入者名爲聲聞緣覺菩薩入已一切同鹹味者名爲一乘常住者名無分別一切種智文殊師利依此義故汝應當知無乘差別文殊師利是故佛說地差別者示諸衆生三乘作業漸次令入說法相差別者示現衆生如來種智漸次令入說少功德多功德者示諸衆生三人差別示現如來奮迅方便無礙辯才文殊師利諸佛如來說三乘者依世諦說文殊師利諸佛如來說一乘者依第一義說第一義者唯是一乘更無第二故文殊師利我佛國

土所有外道僧佉毗世師遮㮶迦尼乾子等
皆是諸佛如來方便皆是如來神力住持世
間能見何以故以諸如來善除一切諸怨對
故文殊師利諸佛如來名爲善逝有怨對者
無有是處文殊師利譬如世間轉輪聖王成
就少分善根功德斷絶善根非究竟法具足
一切貪瞋癡等諸結煩惱不離三有不離一
切諸使煩惱不離一切垢染煩惱彼轉輪王
畢竟無有一切怨對畢竟無有一切敵對何
以故文殊師利以轉輪王無怨對故文殊師
利何況如來成就一切功德智慧得不斷絶
大慈悲心行於無漏虛空法界滿足七覺諸
善功德畢竟成就不忘失法能轉無上大妙
法輪畢竟成就無上菩提而有棘刺諸魔怨
刺外道敵對無有是處文殊師利我佛國土
所有僧佉毗世師遮㮶迦尼乾子等皆是如
來住持力故方便示現文殊師利此諸外道
善男子等雖行種種諸異學相皆同佛法一
橋梁度更無餘濟故文殊師利一切禽獸無
有能於師子王前立出聲者文殊師利如來
師子大丈夫王具足十力四無所畏一切外
道尼乾子等無一敢於如來境中與佛世尊
諍法是非作師子吼者無有是處除諸如來
方便力者文殊師利譬如日輪出能放大光
明羅網一切諸蟲螢火光明皆悉休息一切
摩尼諸火光明亦不能現文殊師利如來出
世放大智慧日輪光明一切外道尼乾子蟲
螢火智慧諸光明等皆悉閉塞不能顯現文
殊師利譬如鐵王名阿塞件陀彼所在處一
切凡鐵皆不敢住何以故以獨相故不共凡
鐵同在一處文殊師利如來鐵王亦復如是
隨何國土出世之處一切凡鐵諸外道等皆
不得生何以故以佛如來獨相出世故文殊
師利譬如何等何等處所有如意寶摩尼王
出彼處不生僞瑠璃珠文殊師利如來如意
大智寶王隨何國土出現於世彼處一切諸
外道等皆不得生文殊師利譬如何等寶性
中出閻浮檀金彼處不出諸銅鐵等文殊師
利如來寶性亦復如是隨何國土出現於世
彼處不生諸外道等文殊師利依此義故汝
應當知隨何國土如來出世彼處不生諸外
道等何以故文殊師利我佛國土有諸外道
尼乾子等皆是如來住持力故爲欲示現不
可思議方便境界何以故此處一切諸外道
等皆是住於不可思議解脫門故皆是大智
究竟般若波羅蜜門故一切皆得大方便力
奮迅自在故一切皆得不捨佛法僧等念故
一切皆到第一彼岸以大神力教化衆生故
一切皆得如來加力教化衆生故說此一乘
門時八千天子依聲聞行聞一乘已發阿耨
多羅三藐三菩提心五百比丘得住一乘平
等大智燈明三昧千二百萬菩薩得無生忍
此三千大千世界六種震動諸天在於虛空
界中悉皆雨天優鉢羅華鉢頭摩華拘牟頭
華分陀利華雨天栴檀諸末香等一切盈滿
如來足下無量百千諸天子等住虛空中作
諸百千種種伎樂俱出妙聲供養如來雨天
妙衣擊諸天鼓而作是言我於世間未曾聞
此希有上妙最勝法門復白佛言世尊願此
法門究竟住於閻浮提中作大饒益一切衆

生八千比丘尼各各脫身所著上衣奉獻如
來爾時世尊而說偈言
文殊汝當知　諸佛勝方便　我出有法時
方便示時濁　一切時有法　畢竟常清淨
隨衆生受法　故現衆生濁　諸佛勝智人
出於妙劫中　國土常清淨　是故說無濁
我於無量劫　具足修苦行　清淨諸業障
得勝智功德　能於無量劫　壽命常無盡
除佛方便力　是故無命濁　衆生起常想
故我示無常　以無數劫命　示行短壽相
如來勝功德　無量劫所修　薄福怯衆生
聞生驚怖心　爲此衆生故　分別差別說
究竟皆成佛　更無有餘乘　我爲化衆生
分別說餘道　漸化令入一　故無三差別
譬如善射師　快能知刀箭　爲教諸弟子
一藝種種說　如來亦如是　爲成就衆生
而於一法中　種種差別說　我於諸衆生
無有差別心　以器不同故　所說有分別
若無平等心　人說我慳嫉　自取最上乘
與衆生下法　上因陀羅寶　隨處青光色
普照物皆同　而寶無分別　佛無上智寶
光明照世間　同一菩提色　離諸分別心
譬如微少火　增長成大明　諸羅漢少智
增長成佛慧　一切諸衆生　住詣須彌處
依須彌光力　一切同一色　如是諸衆生
住佛須彌法　宜二　如來法力故　十六　同一佛身色
譬如蜜蜂脩　集諸種種華　置在一器中
和合成一味　佛說三亦爾　爲熟衆生根
說諸種種法　成佛菩提味　譬如轉輪王
出無怨敵對　我法王出時　亦無外道刺
譬如日輪出　餘光皆閉塞　佛日輪出已
外道自除滅　隨生鐵王處　不生餘凡鐵
隨佛所生處　不生諸外道　隨生妙金處
不生餘銅鐵　隨佛成道處　自然無外道
譬如摩尼寶　不共穢雜住　是故出生處
無僞瑠璃珠　如來摩尼珠　出處亦如是
不雜諸外道　同時一國土　外道大神通
皆自在菩薩　汝當知方便　示現如是相
一切諸菩薩　聞諸外道等　具足方便力
皆發歡喜心　各各生尊重　奉獻恭敬意
散華供養佛　種種妙香熏　於彼說法時
大地六種動　虛空出聲言　希有未曾聞
無量諸天子　空中合掌讚　同聲言善哉
善哉修伽陀

大薩遮尼乾子受記經卷第二　宜二　十七

音釋

疲倦 疲蒲羈切勞也倦渠眷切懈也 罣礙 罣古賣切礙五溉切 譏嫌 譏居依切誚也嫌戶兼切憎之 稠 直由切密也 斲斫 斲竹角切削也斫之若切斬也 憒閙 憒古對切亂也奴敎切不靜也 怯弱 怯去劫切懦也弱而灼切劣也 醍醐 醍杜奚切醐戶吳切醍醐酥之精液也 鬬諍 鬬丁候切競也諍側耕切訟也 棘刺 棘紀力切刺七自切 瑠璃 瑠力求切璃呂支切 觜 卽委切

大薩遮尼乾子受記經卷第三　豈三

元魏天竺三藏菩提留支譯

詣嚴熾王品第四

爾時南天國大薩遮尼乾子與八十八千萬尼乾子俱遊行諸國教化衆生次第到於鬱闍延城復有無量百千諸衆或歌或舞吹唇唱嘯作百千萬種種妓樂前後侍從大薩遮尼乾子詣鬱闍延城爾時國主嚴熾大王聞大薩遮尼乾子衆從南天國與無量衆詣鬱闍延城聞如是已即生尊重大薩遮尼乾子心生尊重心已爲欲迎大薩遮尼乾子以大王力王神通力王奮迅力與諸大臣及諸王子受學師長合家眷屬國大長者諸小城邑聚落土主象馬車步四部大衆前後導從恭敬圍遶搥鐘鳴鼓作百千種無量妓樂打百千種諸妙聲鼓吹百千種諸妙聲螺建百千萬種種雜色繒蓋幢旛散百千萬種種妙華優波羅華鉢頭摩華拘牟頭華芬陀利華阿輸迦華薝拘羅華卑羅迦華阿提目多伽華遍布道路金瓶銀瓶盛百千種諸雜妙華以百千種諸寶香爐燒無價香直前而行詣薩遮尼乾子處時大薩遮尼乾子遥見嚴熾王與大衆來薩遮尼乾子見已下道在一樹下敷座而坐時嚴熾王遥見薩遮在樹下坐即下象與步詣薩遮尼乾子所坐摩尼寶百千巧妙無價莊嚴如意寶牀時大薩遮尼乾子問訊於王作如是言善來大王王今善種無上最勝希有功德福多不少何以故以王能降伏豪尊貴重自在之心屈意卑下來詣沙門問訊起居大王於汝所治國内無諸盜賊亡命羣黨燒人民不無有諸官殘暴侵食諸人民不無諸異乘姦僞矯詐欺誑世間諸人民不無諸反叛燒亂國土諸人民不無諸偷劫相竊盜不所在邊國諸官禁司無欺大王不行王命不大王汝所治化國内所有沙門修淨行人安樂住不衣服飲食房舍卧具疾病湯藥資生所須一切之物不乏少不汝國人民皆修善心尊重供養諸沙門衆淨行人不大王汝今所治國内無諸屠獵羅網河獄焚燒山澤放鷹走狗鉤刺魚鼈彈射禽獸作諸坑陷毒箭機撥行殺害不大王汝今一國之主制命自在教令善惡無敢違者汝登王位所設教命無不善不國内人民所行善惡汝悉知不能行善者汝勸進不行不善者汝勸捨不大王汝身不起惡念加害一切二足四足多足無足諸衆生不何以故大王當知一切衆生有識之類寶重身命無不畏死至於業對百年壽終莫問老少無一少分言應去者何以故愛命重故何況加害而不生惱命終之後更相怨嫉興惡相報無有窮已是故大王汝當遠離殺生之罪捨離刀杖無起害心大王汝今應當遠離偷盜之罪捨自資生當生知足於他資生無起欲心大王汝今應當遠離邪婬之罪自妻知足他妻無求無起邪心大王汝今應當遠離妄語之罪常作實語出言成法無發虛言大王汝今應當遠離兩舌之罪無破壞語於已破者當念和合無起壞心大王汝今應當遠離惡口之罪常作愛語柔輭妙語無起麤語大王汝今應當遠離綺語之罪常決定語憶念正語無不正

語大王汝今應當遠離貪欲之罪於他受用無希望心他所守護無生奪心生歡喜心大王汝今應當遠離瞋恚之罪常生慈心清淨心業無起恨心大王汝今應當遠離邪見之罪見自業果隨順聖人而生正見無起異見何以故殺生之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者短命二者多病偷盜之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者貧窮二者共財不得自在邪婬之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者婦不受語二者自妻爲他侵奪妄語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者常爲他人所謗二者常爲他人所誑兩舌之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者得破壞眷屬二者得弊惡眷屬惡口之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者不聞善名二者常起鬪諍綺語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者得不敬重語二者言無定實不爲他樂貪欲之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者不知足二者常生貪心瞋恚之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者無安隱心二者常念損害無有慈心邪見之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者常生邪見家二者心常諂曲大王當知如是無量無邊若聚皆由十不善業集因緣故是故大王汝莫放逸輕作惡業當觀諸法有爲無常一切世間無可保者人命無常住少時間勿生常想大王當觀劫初已來天尊王位土地人民皆就無常無一在者當知此身甚爲危脆如焰如響如影如電如水中月如鏡中像如水聚沫如水上泡如芭蕉實如豕石火如夢所見如山谷中暴水卒起遍滿㶑澗須臾過盡還就枯竭大王當知身命非實無常亦爾俄爾零落就未來世不可免脫是故大王莫恃現在當畏未來大王當知善惡果報共相追逐如聲發響如影隨形無能免者亦如連鎖不可斷絶莫輕作業自招重苦

爾時大薩遮尼乾子重說偈言

大王汝今當　莫作放逸行　若不捨諸惡
死必入地獄　以作惡行者　定入泥犁中
攝心不放逸　生天帝釋處　一切諸衆生
無不愛壽命　王若求長生　不應行殺害
大王知世人　辛苦集財寶　常憂不活命
不應起侵奪　以不侵奪故　生處常富足
若故侵損他　常生貧窮家　節己莫婬他
自妻生知足　是故妻愛已　不爲他人侵
莫說虛妄言　常念依實語　實語生帝釋
妄語生餓鬼　常念離兩舌　和合破壞人
眷屬常雍穆　退此生梵天　出言莫麤獷
說令他樂聞　善語生天上　常聞美妙音
念離諸綺語　善思美妙言　報生天帝釋
諸天欽受教　若欲自利益　莫貪侵惱他
生貪來世報　錢財資五家　若不修慈悲
能行瞋害心　雖行諸善行　死入於泥犁
大王汝今當　應捨瞋恚癡　常慈悲衆生
莫行諸惡害　王當捨邪見　堅固正見心

常持清淨法　天中受樂身　比丘修梵行
汝當常供養　是故捨惡道　受樂於天上

爾時大薩遮尼乾子問訊王已爲嚴熾王說不放逸十善業道相應法已默然而住

王論品第五之一

爾時國主嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說正法歡喜信受即時問訊大薩遮尼乾子言大師仁慈而能遠涉遊化衆生道路多難不審大師四大調和氣力安不衆生易化不諸弟子衆如說行不幸蒙大師不恥我國今得奉見聞說正法我心歡喜如見慈母如饑得食如渴得水如裸得衣如貧得寶如熱得涼如寒得火如盲得視如聾得聽如囚得赦如賤得貴如迷得返如學逢師我心歡喜亦復如是復作是言大師當知我從向來心自思念正法難聞良師難遇人身難得諸根難具正見難生信心難發合會難俱自在難逢太平難值如是諸難我皆免離今遇大師如入大海欲採珍寶得大寶渚我有所疑悉欲請問唯願大師賜決所疑時大薩遮尼乾子告嚴熾王言隨王所疑今悉可問我當爲王分別解說除決所疑令王開解爾時嚴熾王見大薩遮尼乾子聽許問已心生歡喜而發問言大師何等生法何等住持於何法上而有此名薩遮尼乾子言大王當知所言生者謂諸衆生言住持者謂器世間言衆生者謂五乑陰聚名爲衆生以何等法名五取陰謂色取陰聚受取陰聚想取陰聚行取陰聚識取陰聚大王當知依此五法說名衆生說器世間說衆生者謂攝四生卵生胎生溼生化生說器世間者謂攝虛空地水火風王言大師誰能護此一切衆生誰能護持此器世間答言大王皆是衆生自業果報及王國主力能護持王復問言大師云何自業果報能護衆生答言大王有諸衆生自業增上果報力故而生勝處而彼衆生於一切物無恪護心不生彼我自他之心一切所須資生之物不加功力隨念具足盡其命住安隱快樂離麤病苦寒熱饑渴種種痛惱亦無惡心逝相加害亦無欺誑虛妄之心聚落城邑七寶莊嚴常行勝樂妙觸境界滿足千歲壽盡捨身而生天上善道受樂如此所謂北鬱單越業護衆生大王當知復有衆生依於自業果報力故生勝妙處身有光明飛騰虛空處樿悅樂以爲美食不入胎生壽命無量住世長遠如此所謂劫初衆生大王當知復有衆生依自業報過去功德勝因力故生世間中而知敬心尊重父母及家尊長并諸沙門淨行人等以爲福田常行善行作所應作畏於惡行常善受持五戒八戒而行布施集諸福德此謂劫初第二時中善根衆生大王當知爾時衆生善根滿足不起諸惡是故世間未立王法如是名爲自業果報能護衆生王言大師如是業護我已知竟云何名爲國主王力能護衆生答言大王諸王衆生是衆生主而彼主力能護衆生王言大師彼諸王等何故名王答言大王王者民之父母以能依法攝護衆生令安樂故名之爲王大王當知王之養民當如赤子推乾去溼不待其言何以故大王當知王者得立以民爲國民心不安國將危矣是

故王者常當憂民如念赤子不離於心當知國內人民苦樂以時按行知水知旱知風知雨知熟不熟知豐知儉知有知無知憂知喜知老知少知病不病知諸獄訟知有罪知無罪知輕知重若於諸王子大臣諸官知有功者知無功者如是知者名不離心大王當知王於國內如是知已以力將護所應與者及時給與所應取者念當籌量役使知時不奪民利禁斷貪暴民得安樂是名攝護名之爲王大王當知王有四種一者轉輪王二者少分王三者次少分王四者邊地王轉輪王者有一種轉輪王謂灌頂刹利統四邊畔獨尊最勝護法法王彼轉輪王七寶具足何等七寶一者夫人寶二者摩尼寶三者輪寶四者象寶五者馬寶六者大臣寶七者主藏寶彼轉輪王如是七寶具足成就遍行大地無有敵對無有怨刺無有諸惱無諸刀杖依於正法平等無偏安慰降伏

王言大師云何名爲轉輪聖王統四邊畔答言大王以王四天下得自在故王言大師云何名爲獨尊最勝答言大王所出教令無違逆故王言大師云何護法答言大王修十善法不令邪法殺生等壞名爲護法王言大師云何法王答言大王轉輪聖王以十善道化四天下悉令受持離十惡業行十善道具足成就名爲法王王言大師彼轉輪王依何因得第一夫人寶云何成就答言大王轉輪聖王依離瞋心不善業故得夫人寶與己相對受最勝樂名爲成就云何名爲受最勝樂大王當知彼轉輪王夫人身中常出無價旃檀妙香口中常出優鉢羅華無價之香身觸柔軟如迦陵伽鳥迦陵伽鳥在大海渚彼諸衆生若有觸彼迦陵伽鳥者即得遠離身諸疲勞亦離饑渴并諸憂惱受最第一無極快樂轉輪聖王見彼夫人所受快樂亦復如是大王當知彼夫人身寒時能暖熱時能凉世間無人手能觸彼夫人身者何以故以離貪心不善業道依善根因故一切衆生觀察敬重如母如女如姊妹故而彼夫人於轉輪王生三種心何等爲三一者心常尊奉於王不生異心二者心常恭敬於王三者心常念轉輪王何以故以王能離貪心垢故復次大王轉輪聖王夫人寶者離於人女五種惡法何等爲五一者離於女人無志輕躁之心二者離貪餘男子心三者離於慳嫉妬心四者離於非處起貪顛倒之心五者轉輪聖王命盡彼亦俱盡復次大王彼夫人寶有五種功德何等爲五一者知念不違王心二者能生千子具足三者自然性尊豪貴四者能令住處具足一切資生五者若王與諸女人受欲樂時不起嫉妬瞋恨惡心復次大王彼轉輪王夫人成就三種功德何等爲三一者離惡口二者離邪見三者若王餘行不在五欲境界不能動心大王當知轉輪聖王夫人捨身生於天上何以故以離貪嫉故如是名爲轉輪聖王夫人功德令王受於最勝上樂王言大師轉輪聖王依何因得彼摩尼寶答言大王轉輪聖王依離瞋心不善業故得彼第二摩尼珠寶得受最勝光明資生無上樂故云何最勝大王當知轉輪聖王摩尼珠寶有八種功

德何等爲八第一功德者彼摩尼寶於夜黑闇放大光明如秋滿月光明能照一百由旬至於夏日衆生患熱以摩尼寶放光觸身得清涼故第二功德者轉輪聖王若行曠野無水之處衆生饑渴時摩尼寶即放八味具功德水充足饑渴第三功德者轉輪聖王有所須者一切皆從摩尼寶出第四功德者彼摩尼寶有八楞相一一楞中出種種光謂青黃赤白玻瓈紅紫第五功德者彼摩尼寶在所能令一百由旬所有衆生皆離病苦常得定心所作善業無空過者第六功德者彼摩尼寶所住境界無諸惡龍能放毒氣雹風惡雨傷害衆生第七功德者一切山川谿谷溝澗泉水乾竭悉令還復樹林草木華果枯悴能令滋茂鉢頭摩等池水華林一切具足第八功德者彼摩尼寶所在之處人民無有疾疫諸毒非時死者至於畜生虎狼師子蛇鼠猫狸鷹鷂之類相食噉者不起害心復次大王轉輪聖王千子滿足身體洪壯勇猛雄傑降伏世間隨順王命能護大法隨順法行心能

慈愍一切衆生是名轉輪聖王摩尼寶用令王得受最上勝樂王言大師轉輪聖王依何因得第三輪寶答言大王轉輪聖王依離瞋心不善業故得彼輪寶所住之處自然降伏得大勝樂王言大師云何名爲得大勝樂大王當知轉輪聖王所有輪寶具足能有五種功德何等爲五一功德者彼輪寶體純閻浮檀金具足千輻廣五由旬顯現世間如第二日輪二功德者彼輪寶去飛騰虛空無能障礙一日能行八千由旬三功德者隨順轉輪王心中所念詣四天王行四天下南閻浮提西瞿耶尼北欝單越東弗波提時彼輪寶隨王念處即飛虛空在前而去依彼輪力四兵象馬及車步等一切悉皆飛騰而去四功德者所有不伏轉輪王者王若心念而彼輪寶隨所念處即飛而去悉令降伏五功德者彼輪寶勢無有敵對一切小王見者降伏以轉輪王依法修行離瞋心故是名轉輪聖王輪寶之用令王受於最勝大樂王言大師轉輪聖王依何因得第四象寶答言大王轉輪聖

王依離瞋心不善業故得於象寶受於第一最勝乘樂王言大師云何名爲最勝乘樂大王當知彼大象寶猶如良馬調伏柔輭隨自在用降伏他國七支善住所謂四足首及陰尾是七種支善住大力力能堪敵凡象千數白如凝雪譬如帝釋伊羅鉢羅象一切凡象無能現前來齅香者大王彼象能於三處有自在用所謂虛空水中陸地大王彼象能速疾行一日三帀行閻浮提大王當知彼轉輪王乘象王者彼時象王心與王同隨王念處即從而去行步平正猶如鵝王不疾不遲不曲不戾凡人中行不令驚怖乃至女人有摩觸者心不瞋嬈至闘戰時極能現大兇害之相不可侵近行住坐卧眠食拘繫一絲能制牽挽去住隨順無違是名轉輪聖王象寶之用令王受於最勝乘樂王言大師轉輪聖王依何因得第五馬寶答言大王轉輪聖王依離瞋心不善業故得彼馬寶受最迅疾第一乘樂王言大師云何迅疾大王當知彼馬寶者色白如彼拘牟頭華天旋輪文遍滿身相

不大不小不高不下身體正足心性柔輭善能調伏如帝釋王婆羅何馬隨意去住一日三遍行閻浮提無疲勞想大王當知如是名爲轉輪聖王馬寶之用令王受於第一迅疾上勝乘樂王言大師轉輪聖王依何因得第六大臣寶荅言大王轉輪聖王依離瞋心得大臣寶令王閑遊得受第一無事勝樂王言大師云何無事第一勝樂大王當知彼大臣者代王理政一如王心憂國忘身不營私務念護百姓如養雙目隨王所念如念即辦不礙不著修行正道離於非法隨時隨處不行惱害正依王命行十善法不違善行不違如法不違如法義皆能具足大王當知如是名爲轉輪聖王大臣寶用令王得受第一勝樂王言大師轉輪聖王依何因得第七主藏寶荅言大王轉輪聖王依離瞋心不善業故得主藏寶滿王願心安隱受樂王言大師云何滿足安隱受樂大王當知彼主藏寶有大功德一切諸山深澗幽谷曠野川澤丘陵堆阜坑坎高下不平之處能以金剛寶因陀羅寶

摩羅迦多寶碼碯寶等一切珍寶以用填滿而寶不盡何況金銀瑠璃玻瓈不在數者彼主藏寶心常歡喜無諂曲柜無異心相不生他惱一切見者心皆歡喜大王當知如是名爲轉輪聖王主藏寶用令王滿足一切願樂大王當知轉輪聖王具足如是七寶用故王四天下及諸龍王二種天王謂四天王三十三天共帝釋分座而坐以依離一瞋恨惡心不善業道得如是等七寶具足受用勝樂何況具足行十善道

大王當知轉輪聖王復有七種名爲濡寶所有功德少前七寶何等爲七一者劒寶二者皮寶三者牀寶四者園寶五者屋舍寶六者衣寶七者足所用寶王言大師云何轉輪聖王第一劒寶有何等用大王當知彼劒寶者轉輪聖王所王國內若有心念違王命者時彼劒寶即從虛空飛往詣彼彼諸小王見即降伏拜問劒寶而彼劒寶不起殺心害衆生心是名轉輪聖王劒寶功德一切國土不加刀杖自然隨順大師云何轉輪聖王第二皮

寶大王當知彼轉輪王所有皮寶者海龍王皮出大海中大海寶主所持奉獻轉輪聖王彼皮寶身廣五由旬長十由旬體淨鮮潔光曜白日火燒不燋水漬不爛猛風摧嶽吹不能動體含温凉能却寒熱隨王去處皮寶亦去而彼皮寶隨轉輪王所有士衆滿十由旬遍覆其上能作屋舍充足一切人衆所居而彼人衆各得別屋不相妨礙是名皮寶功德之用大師云何轉輪聖王第三牀寶大王當知彼轉輪王所有牀寶立能平正安隱不動不高不下不廣不狹不長不短不凹不凸不堅不輭不澀不滑柔輭得所若王入禪坐彼牀寶即入解脫禪定三昧若王欲起貪瞋癡心坐彼牀寶即時俱滅女人見王坐寶牀者即皆得離貪瞋癡心是名牀寶功德之用大師云何轉輪聖王第四園寶大王當知彼轉輪王若欲入於禪定之時入彼園中即得定心若王欲受五欲樂時入彼園中依王所行善業功德諸天界中所有可樂華果諸鳥泉水流水池水河水伎樂歌舞戲樂之具於彼

天中自然隱没現於王前時轉輪王亦如諸天受諸欲樂是名園寶功德之用大師云何轉輪聖王第五舍寶大王當知彼轉輪王若入彼屋欲見日月及諸星宿即彼屋內一切悉見及天宮殿所有種種殊異珍玩悉見無礙彼諸天中所作伎樂屋中悉聞即離憂惱一切疲勞於睡眠中極受快樂於其睡中夢見種種希妙瑞相寒時暖風柔輭香美熱時涼風清冷適悅受快觸樂夜二分眠第三分起遠離睡眠起受法樂第四分中說法教化是名舍寶功德之用大師云何轉輪聖王第六衣寶大王當知彼轉輪王所有衣寶無如世間絹布絲縷縱橫文章第一柔輭一切塵垢不能黕汙著彼寶衣即離寒熱饑渴病瘦憂惱疲極大王當知而彼衣寶火不能燒刀不能割水不能爛是名衣寶功德之用大師云何轉輪聖王足所用寶大王當知轉輪聖王足所用寶者所謂鞾等若王著者涉水不没如行陸地入火不燒如清涼池王欲遊行步受戲樂雖復遠行百千由旬不覺疲極是名足寶功德之用大王是名轉輪聖王七種濡寶是十善中少分習氣功德果報非正具足十善業道王言大師云何名爲遍行大地無有敵對云何名爲無有諸刺云何名爲無有諸惱云何名爲無有刀杖云何名爲依於正法云何平等云何名爲安慰降伏答言大王遍行大地無敵對者以遍大地得自在故無諸刺者以無惡對怨敵刺故無諸惱者不以強力威逼人故無刀杖者離於刀杖不行損害故依正法者以離非法貪瞋癡使行於正法化愚闇故平等者等慈衆生如念一子不偏護故安慰降伏者餘王衆生各各住處不移不奪安隱住故何以故大王當知轉輪聖王王四天下彼時彼處所有城邑有諸小王彼諸小王迎轉輪王而作是言大王當知此諸大地如是安隱如是滿足如是大豐如是大樂如是無病衣服飲食自然而得無諸苦惱多諸衆生人民象馬一切滿足皆是大天聖王所有隨王受用我等隨順大王教命無敢違逆時轉輪王告諸王言汝諸王等各安汝國我來爲汝不爲國土汝等當依正法行化莫依邪法依平等心莫依偏心汝等國內若邪法起速除滅者是順我命名愛汝國若不除滅我當與汝極大重罪大王當知如是名爲轉輪聖王護諸衆生諸小王者謂少分王次少分王邊地王彼三種王隨順轉輪聖王教令大王當知如是名爲大地國主王化衆生王言大師諸餘小王依何等法治國養民得爲如法答言大王諸小王等依王論法以道治國護諸衆生除轉輪王何以故轉輪聖王出在世時彼時衆生離諸不善惡貪法心離顛倒貪心離邪見心彼彼諸國無有非法屠獵師等何以故依法王法明識罪福心不迷悶不疑於法動則合理不生過非故大王當知如是名爲轉輪聖王依自業力功德護持於彼世時諸小王論一切不行

大薩遮尼乾子受記經卷第三

音釋

嘯 蘇弔切吹聲也
嬈 而沼切亂也
姦僞 姦古閑切詐也僞危睡切詭也
屠獵 屠同都切殺也獵良涉切逐禽也
鷹 於陵切鳥名
鼈 并列切介

蟲也　諂丑琰切佞言也　脆此芮切物易斷也　芭蕉芭伯加切蕉即消切　琢竹角切治也　盲莫耕切　聾盧紅切　狸呂支切狐狸也　鷂弋照切鳥名　堆阜堆都回切聚土也阜房久切土山也　坑坎坑苦莖切塹也坎苦感切小阱也　濡而兗切　燋即消切火傷也　漬疾智切浸也　凹於交切不平也　凸徒結切高起也　澀所立切　鞾許茄切有靿履也

大薩遮尼乾子受記經卷第四　宣四

元魏天竺三藏菩提留支譯

王論品第五之二

王言大師於何時中諸小王等行王論法答言大王於末世時轉輪聖王隱沒不現正法不行邪法競興衆生心惡起三種過一者樂於非法貪心二者起於顛倒貪心三者邪法羅網纏心彼諸小王自無智慧退失明解是故聖人說諸小王治國論法爲行正法護世衆生王言大師云何名爲樂於非法貪心答言大王於十不善惡業道中生於樂心是名樂於非法貪心云何名爲顛倒貪心自己手力得諸資生依時節得依正法得依如法得不生足心更求他財如是名爲顛倒貪心王言大師云何名爲邪法羅網之所纏心答言大王於諸外道非義論中起義論想於無益論生利益想於非法中生是法想於末世時非是智者所作論中以爲正論生於信心熏修邪見以爲福德是名邪法羅網纏心王言大師以何等法名爲王論令諸小王依彼論法治國理民是名如法能護衆生答言大王離諸顛倒貪欲之心離諸顛倒瞋恚之心離諸顛倒愚癡之心依對治依實體依差別依利益依對治者對所治法所謂名爲不貪善根不瞋善根不癡善根云何能起所治法能治法所治法者謂放逸心及無慈心能治法者謂行法行王不放逸心大慈悲心知身無常資生無常善自觀身見諸過失能如實知如是遠離受用資生行法行王雖得自在不行非法如是名爲不放逸心大王當知依王論法不應得物得不應取所應得非時不取若依時節應得之物於貧窮人不逼惱取至於險難賊難反逆難相害難如此難時當起慈心不避危害護諸衆生於貧窮者施與衣食於惡行者教以善法是名慈心大王當知依此二法是則名爲行法行王正護衆生不放逸心大慈悲心王言大師行法行王有慈悲心云何而能治彼惡行諸衆生等答言大王行法行王若欲治彼惡行衆生先起慈心智慧觀察思惟五法然後當治何等

爲五一者依實非不實二者依時非不時三者依義非無義四者依柔輭語非麤獷語五者依慈心非瞋心王言大師云何依實非不實答言大王如法詰問取其自言依實過治不依不實是名依實非不實王言大師云何依時非不時答言大王王有力時彼違王命應治其罪若王無力應止不治是名依時非不時王言大師云何依義非無義答言大王當問前人何心起罪若從惡心應如法治若非惡心不應治罪是名依義非無義王言大師云何柔輭非麤獷語答言大王知此衆生所犯王法但應訶責不合餘治應知其過正說不隱善說苦言如是訶責非不訶責是名輭語非麤獷語王言大師云何慈心非瞋心答言大王智者知此非但訶責斷此罪過除却斷命不得割截手脚眼耳鼻舌依於大慈大悲之心聽繫閉牢獄枷鎖打縛種種訶責奪取資生驅擯他方爲令改悔非常惡心捨此衆生是名慈心非瞋心王言大師行法行王云何如是若他衆生繫閉打縛驅擯他方而復說言有慈悲心二法相違云何名爲行法行王

爾時大薩遮尼乾子告言大王如此之義我今爲汝說於譬喻大王當知譬如父母於惡行子爲念子故欲令改悔方便苦治除不斷命不壞諸根餘打罵等隨心苦治不名捨心不名惡心不名惱心以念子重爲令改悔更不作故而彼父母不名非法名爲念子不失慈心大王當知行法行王治諸一切惡行衆生亦復如是慈心重故爲令改悔除却斷命不壞諸根生大慈心起大悲心繫閉打縛惡口訶罵奪其資生驅擯他方爲令改悔捨惡從善亦令其餘念惡衆生不作非法非常惡心捨此衆生亦不故心爲惱衆生而行苦切如是名爲行法行王以慈悲心行惡口等治罪衆生不名非法不失慈心是故二行名雖有反而不相違王言大師何等是惡行衆生答言大王惡行衆生略說有五如是應知何等爲五一者於王無利益衆生二者迭共作無利益衆生三者起逆衆生四者邪行衆生五者邪命衆生大王當知於王無利益衆生有十一種何等十一一者反逆衆生二者教他反逆衆生三者與王毒藥衆生四者奪王資生衆生五者破王所應作事衆生六者侵奪王妻宮女衆生七者違王命衆生八者出王密語衆生九者覘伺國土衆生十者罵王衆生十一者毀呰王衆生如是等大王當知是名於王無利益衆生大王當知迭共作無利益衆生者有十種何等爲十一者迭共相殺衆生二者迭相劫奪衆生三者迭相侵妻衆生四者虛妄證他衆生五者虛妄誑他衆生六者壞他親友衆生七者惡口罵他衆生八者惡業斗秤欺誑損他衆生九者迭相毀呰衆生十者迭相焚燒衆生大王當知如是等名迭共作無利益衆生大王當知反逆衆生者謂諸邊地城邑小王聚落主等不臣根本大王教命如是名爲反逆衆生大王當知邪行衆生者謂無戒衆生何等無戒所謂具足諸惡律儀屠兒獵師畜養豬羊鷄犬鵝鴨猫狸鷹鷂釣射魚鼈造諸羅網火坑毒箭劫

奪蟲獸斷害他命自恣作惡如是名爲邪行衆生大王當知邪命衆生者所謂出家剃除鬚髮斷諸資生修無著行著諸種種異相衣服不護禁戒起種種見行諸異行種種方便求諸利養非法活命各各不能自法中住如是名爲邪命衆生王言大師行法行王云何治彼五種衆生荅言大王行法行王治彼罪人不斷其命不行割截眼耳鼻舌手足身根有三種治法何等三法一者訶責以爲治罪二者奪其所有資生以爲治罪三者牢獄繫閉枷鎖打縛訶罵驅擯以爲治罪隨彼五種作惡衆生上中下罪三種法治是名行法行王治彼五種作惡衆生王言大師行法行王云何治彼於王作無利益衆生荅言大王如是罪人除不斷命不壞諸根得繫閉牢獄枷鎖打縛奪其資生驅擯他處以爲治罪大王當知如是名爲行法行王治彼於王作無利益衆生之罪王言大師行法行王云何治彼逆共作無利益衆生荅言大王除不斷命不壞諸根得繫閉牢獄枷鎖打縛不得全奪所有資生六分之中奪其一分驅擯他處大王當知如是名爲行法行王治彼逆共作無利益衆生之罪王言大師行法行王云何治彼起逆衆生荅言大王行法行王先以善言如法開示若聞王命即捨逆心請罪王所者王放大恩恕其重罪依其國土王領之處不減不奪亦不驅出何以故爲令知王有三種事故何等三事一者有信二者有恩三者大力未降伏者爲令降伏已降伏者令不更作欲反逆者令不敢起大王當知彼有罪人得免其罪還復王位人民安隱彼如法王得福無量善名流布若彼罪人聞大王命不肯伏罪當加重治不得斷命不壞諸根盡奪資生國土人民驅擯他處何以故爲餘衆生不起逆故大王當知如是名爲行法行王治彼起逆衆生之罪王言大師行法行王云何治彼邪行衆生荅言大王如是惡人不得斷命不壞諸根不得驅擯不得奪其資生之物唯訶責治罪而作是言若汝更作如是如是事者與汝重罪是名行法行王治彼邪行衆生之罪王言大師行法行王云何治彼邪命衆生荅言大王應當隨順如法僧衆大王當知若彼比丘破戒邪見不依正法如實修行邪命自活者僧當和合喚令現前取其自言彼若自引所作是罪隨犯輕重當如法治若彼比丘拒違僧命不從師友善知識語惱亂衆僧不得修道者若彼國主是法王者僧當往語令王教勑順從僧命爾時行法行王先應喚彼破戒比丘善言勸喻令順僧命若其不從當集二衆現前對實若得其罪助如法衆治彼比丘不得斷命不得割截一切諸根不得囚閉不得枷鎖不得撾打不得脫袈裟不得奪其資生之物得訶責得驅擯大王當知若有二衆朋黨諍訟依破戒依邪見依顛倒邪行依種種邪命起種種異諍種種異説種種異語行法行王若自知法若自知義應當如法斷彼諍事若彼國王闇鈍無智不自知法不自知義不知正法不知邪法不知如法衆不知非法衆不知如法語不知非法語爾時彼王應問國內大德沙門知法知義有大智慧

常行正法利益衆生善知斷諍能如法語者問其正法知犯非犯如是知已然後如法爲滅彼諍大王當知如是名爲行法行王治彼邪命衆生之罪王言大師若彼國王闇鈍無智國内多諸沙門婆羅門所行各異互相是非各各自言我是沙門修正道者能利衆生我是福田應受供者如是各各互相是非云何得知是眞沙門非眞沙門是正道是邪道是如法語非法語大王當知有大沙門釋迦子出家爲道得神通證有大名稱如來應正遍知彼諸弟子比丘比丘尼於彼瞿曇法中住者是眞沙門能行正道利益衆生是福田者能知正法是如法語者大王當知除彼沙門瞿曇法外餘諸一切婆羅門等是名邪道非實沙門非法語者不應取語何以故大王當知彼無正法云何能得如法之語王言大師若彼國王闇鈍無智不知王論不行正法自在作惡是國王罪誰應當治答言大王彼王自身自罪自治王言大師云何自身而自治罪答言大王彼王當依二法自治何等二

法一者依自力二者依他力依自力者彼王應當如是思惟我今所行爲是放逸爲非放逸爲有慈心爲無慈心爲是應作爲不應作爲是善業爲是惡業若知所作是不應作是惡業者即止不作生慚愧心悔過自責畏惡名稱畏墮惡道當依二法護惜自身何等二法一者放逸二者無慈悲心如是名爲依自智力自罪自治若王無智不能如是自思惟者應於國内處處推求有大智慧者善知王論常行正法能如實語諸沙門等王應自往彼沙門所若不自往當遣大臣王子貴人人所重者詣彼沙門宣王渴仰尊重之心將至王所若彼來者王應迎逆禮拜問訊盡恭敬心盡尊重心問沙門言何等善行何等惡行何等法能有利益行何等法無有利益我心闇鈍無有智慧願爲我說時彼沙門應當爲王廣說過去行法行王所行之法諸王論法以柔輭語語彼王言如是如是應當奉行有大利益謂十善法不殺生等如是如是法不應行無有利益謂十惡法如殺生等如是

如是等是行法行王所行之法王今不知應捨十惡等惡行法應行十善等善行法聞已受持如法改悔若能如是名依外力自罪自治王言大師行法行王云何護器世間答言大王行法行王不焚燒不破壞不澆灌是名護器世間行何以故一切皆是作不善業是故行法行王不應焚燒破壞澆灌城邑聚落山林川澤園觀宮殿莊嚴樓閣一切行路及諸橋梁自然窟宅一切穀荳麻麥華果草木叢林不應焚燒不應破壞不應澆灌不應斫伐何以故以彼諸物皆共有命畜生等有無不用者而彼衆生無有罪過不應損其所受用物令生苦惱又彼一切外樹林等諸善淨天一切鬼神皆悉共有於中受用屋舍宮殿莊嚴樓觀諸天共住又彼園池屋舍宮殿莊嚴樓觀一切水陸有命諸蟲悉皆共用所謂雀鼠鷄狗鳩鴿鸚鵡象馬牛羊猫貍蚖蝎鵝鴨魚鼈乃至一切微細諸蟲所共受用行法行王與諸衆生共依止此器世間活不應破壞如是名爲行法行王護器世間安樂衆生

王言大師行法行王無量諸天侍從護王天力自在能護於人云何而言人能護天答言大王行法行王能與彼天正命淨食所謂爲說如來正教甘露法門禪定解脫十善道等令其得離諸惡道苦以是爲護除諸不善殺生鬼等何以故攝在惡命自活衆生分故是故行法行王即身能集無量功德資益現在未來復能集諸善果大王當知行法行王不應焚燒破壞除滅如來塔廟及諸沙門淨行人等房舍屋宅資生之物園觀樓閣樹林華果亦不應取亦不應伐除欲爲利佛法僧者王言大師行法行王所有臣佐宰官禁司不憂國計但求利己或從私忿以害公政或受貨賕以枉治道增長百姓迭相欺亂以強淩弱以貴輕賤以富欺貧以曲枉直富者獲伸貧者受屈諂佞宰政忠賢隱退或時在朝懼危自默或行求財貨用安已百姓貧苦不堪充濟猒苦思亂不聞王命斯由臣吏不行忠節欺上亂下冒受王祿如是之人攝在何等衆生數中答言大王如是惡人攝在劫奪衆生數中上品治罪何以故大王當知以其受王名官重祿捨公念私不存公政禍亂之生莫不由之此是國之最大惡賊王是法王不得斷命是故攝在劫奪數中上品治罪王言大師行法行王國內若有不孝衆生不念父母生養之恩捨背父母與妻子居所有衣食病瘦湯藥念給妻子不與父母父母衰老出入無力曾不生憂親近扶侍於其妻子晝夜不離得一美味不敢自噉持與妻子或偷父母所有財寶私共妻子歡樂食噉父母善言不肯隨順妻子惡語信用無捨或爲妻子訶罵父母或共親族母女姊妹尊卑上下行於婬欲無慚愧心如是衆生攝在何等衆生數中答言大王如是惡人攝在劫奪衆生數中上品治罪何以故大王當知父母恩重至心孝養猶不能報何況棄捨違逆教命是名世間最大劫賊王言大師行法行王國內有人放逸無慈於其妻子奴婢眷屬能行不忍非法驅使非時驅使不應作者強逼令作至於打罵無過能行衣食不充眠卧無所喚不及應走則嫌遲出言常罵如似怨家如是之人攝在何等衆生分中答言大王攝在邪行衆生分中中品治罪何以故大王當知居家資生奴婢共報有其半分自分衣食恣意著噉奴婢之分護惜不與設令給與不依時節應多與少常令不足是名世間最大邪行王言大師行法行王國內有人於佛法僧作不利益焚燒破壞塔寺形像及諸經書惡言毀呰言造作者無有福利其供養者虛損現在無益未來或嫌塔寺及諸形像妨礙處所破壞除滅迸置餘處或破沙門淨行人等房舍窟宅或取佛物法物僧物園林田宅象馬車牛驢騾駱駝奴婢僮僕衣服飲食金銀瑠璃硨磲碼碯一切珍寶或捉沙門策役驅使責其發調罷令還俗或時輕心弄諸沙門欲爲戲笑不備時供虛誑請喚不與飲食設與飲食不及時節與非法食或時輕賤毀呰罵詈惡言誹謗或以杖木土塊瓦石及自手拳打諸沙門或捉刀槊弓箭矛戟斫射傷害或推水中或推火中或推山澗坑陷之中或放象馬

虎狼師子惡狗毒獸傷害其身如是惡人攝在何等衆生分中答言大王如是惡人攝在惡逆衆生分中上品治罪何以故以作根本極重罪故王言大師何者根本罪答言大王有五種名爲根本何等爲五一者破壞塔寺焚燒經像或取佛物法物僧物若教人作見作助喜是名第一根本重罪若謗聲聞辟支佛法及大乘法毀呰留難隱蔽覆藏是名第二根本重罪若有沙門信心出家剃除鬚髮身著染衣或有持戒或不持戒繫閉牢獄枷鎖打縛策役驅使責諸發調或脫袈裟逼令還俗或斷其命是名第三根本重罪於五逆中若作一業是名第四根本重罪謗無一切善惡業報長夜當行十不善業不畏後世自作教人堅住不捨是名第五根本重罪大王當知若犯如是根本重罪而不自悔決定燒滅一切善根趣大地獄受無間苦大王當知以王國內行此不善極重業故梵行羅漢諸仙聖人出國而去諸天悲泣一切善鬼大力諸神不護其國大臣相殺輔相爭競四方逆

賊一時俱起天王不下龍王隱伏水旱不調風雨失時諸龍皆去泉流河池悉皆枯涸草木燋然五穀不熟人民饑餓劫賊縱橫迭相食噉白骨滿野疫癘疾病死亡無數時諸人民不知自思所作是過而怨諸天訴諸鬼神是故行法行王爲救此苦行治罪法王言大師行法行王若無染心無惡心者何故不得慈心斷命割截諸根答言大王行法行王以無染心無惡心者不能得起如是心念斷衆生命割截諸根何以故彼法行王見彼衆生至於死時依自業過生瞋恨心死已命斷生惡道中惡心隨逐長夜不斷是故行法行不行斷命不壞諸根何以故此事難法行王其命割截諸根一作已後不可救故若斷鎖打縛訶罵等非永棄捨是故佛聽繫閉枷王爲護衆生若斷其命割截諸根不名滿足護衆生者大王當知斷衆生命割截諸根最是世間大怖畏事故佛不聽行法行王作如是事王言大師行法行王國內人民所應輸王課調物者爲是王物爲是他物答言大王

非王自物亦非他物何以故他自手力能作能得是故非王自已有物非他物者以王能護彼衆生故是故非是一向他物彼衆生等立如是法是故輸王王應得分非是他物王言大師行法行王若有人民應輸王物而不輸王彼民爲是偷盜王物爲非偷盜答言大王非偷王物彼民貪惜欺王不輸得無量罪何以故以應輸物不輸王故王言大師於王國內合輸物者而不肯輸然王即行鞭杖打責若取彼物爲是劫奪爲非劫奪答言大王非是劫奪何以故大王當知以王有力能護其難彼由王護得安自業應輸王物故非劫奪王言大師若貧窮人應輸王物以無物故強加鞭打而責其物爲是劫奪爲非劫奪答言大王有人邊是劫奪有人邊非劫奪有人邊非劫奪者彼人若是嬾憜懈怠不勤家業非法邪婬摴蒱碁博如是等戲輸他財物致貧窮者如是人邊行法行王鞭打徵責乃至他邊貸物輸王王非劫奪何以故王作是念爲令彼人更不敢作非法之事損失財物故

如是王民二俱有益王得益者庫藏滿足民得益者資生成就又得無罪故王言大師何等人邊王是劫奪大王當知王雖合得若知彼人所有家業爲賊劫奪詐親人奪非法王奪失火焚燒暴風疾雨飛沙雹石壞其家業或時住處不得安隱人民走散失沒家乇或有蟲螟雀鼠鸚鵡啖傷五穀或時復值天旱不熟水潦不收如是等緣家業不立資生壞盡於此人邊應當默然不應徵責若取此物名爲劫奪何以故以不慈愍此貧窮人不名具足護衆生故大王當知我爲此事說一譬喻智者於中以喻得解譬如有人欲以飲食供養沙門淨行人等備具種種一切美味其家忽然失火焚燒風吹水漂賊所劫奪飲食都盡或爲不淨惡物所汙不任食噉諸沙門等食時既至到施主家見其損失反助憂苦乞食來與何心敢責施主飲食然彼施主不與飲食亦無有罪大王當知行法行王亦復如是王雖合得彼人不與不犯王法不合打責如是行法行王在世治化民常顧樂

大薩遮尼乾子受記經卷第四

音釋

纏直連切繞也　顛倒顛都年切倒都導切　瞋恚瞋丑人切恚於避切瞋恚怒恨也　獷古猛切麁惡也　枷鎖枷古牙切頸械也鎖蘇果切鐵索也　驅擯驅豈俱切迸也擯必刃切斥也　覘伺覘敕艶切闚視也伺息利切察也　擿打擿陟瓜切擊也打都挺切擾也　闇鈍闇烏紺切不明也鈍徒困切不利也　澆灌澆古堯切沃也灌古玩切溉也　鴿古沓切鳥名　貨賕貨呼卧切財貨也賕巨鳩切枉法致賂也　騾落戈切　駱駝駱盧各切駝唐何切　枯涸枯苦胡切涸下各切枯涸水竭也　疫癘疫營隻切癘力制切疫癘瘟氣也　窳勇主切懶也　擩蒲擩丑居切蒲薄胡切擩蒲博戲也　螟莫經切食苗心蟲也

大薩遮尼乾子受記經卷第五

元魏天竺三藏菩提留支譯

王論品第五之三

王言大師如是不放逸行法行王成就幾法得名行法行王答言大王成就十法而得名爲行法行王何等爲十一者自性成就二者眷屬有禮三者智慧成就四者常勤精進五者尊重法六者猛利七者恩厚八者善解世間所行法九者能忍諸苦十者不取顚倒法大王當知自性成就王者有於二種功德成就一者王子大臣長者居士城邑聚落所有人民皆愛重王二者無諸一切疾病大王當知眷屬有禮王者亦有二種功德成就一者於王所作事中即各競辦不須王憂二者謹愼不犯王法大王當知智慧成就王者亦有二種功德成就一者善知方便依法善護衆生二者於欲所作之事自智能知不依他作大王當知常勤精進王者亦有二種功德成就一者一切庫藏滿足二者無諸一切怨賊歡喜安住大王當知尊重法王者亦有二種

功德成就一者常行一切善法無有休息二者能化惡行衆生大王當知猛利王者亦有二種功德成就一者於心所欲求事速能滿足二者發心所欲作事不久思惟即成如法大王當知恩厚王者亦有二種功德成就一者所有眷屬樂王二者大臣一切人民皆信重王大王當知善解世間所行法王者亦有二種功德成就一者能知惡行衆生善行衆生二者王應民邊得物不令有失大王當知能忍諸苦王者亦有二種功德成就一者於王所欲行事能滿成就二者不畏諸苦惱事大王當知不取顛倒法王者亦有二種功德成就一者自能進趣勝道二者常不離善知識大王當知成就如是十種功德者名爲成就行法行王王言大師成就如是十種功德而得名爲行法行王者若其國內有逆賊主具四種兵與法行王鬪諍國土及外國王來相侵奪欲與大鬪集四部兵一切現前行法行王云何與彼而共鬪戰答言大王行法行王當應思惟於三時中出三方便入陣鬪戰

何等三時謂初入時中入時後入時大王當知初欲入時作方便者行法行王若見逆主爾時復作三種思惟一者思惟此反逆王所有兵馬爲與我等爲當勝我若與我等共鬪戰者俱損無益若其勝我彼活我死如是念已應見逆王所有親友及善知識當令和解滅此鬪諍二者行法行王見彼逆王與已平等及勝已力者心自思惟不應與戰當與其物求滅鬪諍三者若見逆王多有士衆眷屬朋黨象馬車步四兵力勝行法行王士衆雖少能以方便現大勇健難敵之相令彼逆王生驚畏心以滅鬪諍如是名爲於初時中思惟三種方便之用大王當知若以親友與物驚怖如此三事不能滅彼鬪諍事者行法行王爾時復起三種思惟入陣鬪戰何等三種一者思惟此反逆王無慈悲心自殺衆生餘人殺者亦不遮護我今不令如此相殺此是初心護諸衆生二者思惟當以方便降伏逆王士馬兵衆不與鬪戰三者思惟當以方便活繫縛取不作殺害生此三種慈悲心已然

後莊嚴四種兵衆分布士馬唱説號令揀選兵衆分作三品於上品中有上中下以上品中下勇猛者列在於前次列第二中品健者次列上品最健兵馬分在兩廂令護步衆不生畏心行法行王處在軍中與最上品象馬車步猛健衆俱如是入鬪何以故有五種事能令大軍競進不退何等爲五一者慚愧王二者畏王三者取王意四者令衆背後無畏五者令念報國王恩如力如分不生退轉能勇戰鬪大王當知行法行王設是方便入陣鬪戰爾時雖復殺害衆生而彼王得輕微少罪非決定受懺悔能滅何以故彼法行王爲欲入戰先生三種慈悲心故雖作此惡得罪輕微非決定受大王當知彼法行王爲令衆生爲護沙門護沙門法爲護妻子族姓知識能捨自身及資生物作如是業因此事故彼法行王得無量福大王當知若爲護國養活人民與兵鬪戰彼時國王應當先發如上三心勑令主將一依王教如是鬪者有福無罪王言大師行法行王生幾種心常能如是護

諸衆生答言大王行法行王於諸衆生生八種心何等八種一者念諸一切衆生如念子想二者念於惡行衆生如病子想三者常念受苦衆生生大慈心四者念受勝樂衆生生歡喜心五者念於怨家衆生生護過想六者能於親友衆生生覆護想七者能於資生之中生如藥想八者能於自身生無我想大王當知念諸衆生如念子想者起二種心一者能如父母念子遮護諸惡二者常於一切衆生不捨慈心大王當知念惡行衆生如病子想者起二種心一者能忍如世病人罵諸良師良師不生瞋恨之心二者爲斷一切過失行如是心大王當知念受苦衆生生大慈心者起二種心一者能於諸急難中救免其苦二者能與勝安隱樂大王當知於受樂衆生生歡喜心者起二種心一者能於他財物中他資生中不生貪心二者於他富貴勝樂不生嫉心大王當知於怨家衆生生護過想者起二種心一者常念斷彼過因遠離怨家二者能於怨家衆生生親友心何況其餘非怨家者大王當知於親友衆生生覆護想者起二種心一者念令親友堅固二者念令一切衆生不生怨憎大王當知於資生中生藥想者起二種心一者有欲不作邪婬二者能於色香味中隨世受用不生貪著大王當知於自身中生無我想者起二種心一者往詣沙門大智人邊聞法二者聞法如說修行大王當知行法行王常念思惟如是八法故不求資生而世間人自然奉獻珍奇異物國內無者庫藏盈溢而諸世間非法惡王鞭打百姓逼惱索者了無其一大王當知行法行王行此八法者於所作業歲時日月星宿節朔常與吉會一切非人諸惡邪鬼欲覓其便無能得者於其國內風雨以時五穀豐熟人民飽足無饑渴想一切諸蟲雀鼠龍雹能與世間作無利者悉皆息滅若有怨賊在其國內一切即依自業罪過受諸苦惱依自業盡依自業滅大王當知行法行王若能如是護諸衆生護器世間者不負一切世間衆生諸善行人智慧人聖人一切衆生無能訶責者何以故無罪過故大王當知如是善行王若命終時當生天上受彼諸天妙境界樂而說偈言

重法不放逸　常念利衆生　眷屬有禮法
善能知他行　自身常清淨　離諸無益業
彼王勝世間　名行法行王　貌重言常和
於善勤精進　善能知世間　一切諸技藝
以常不懈怠　方便護世間　衆生得安樂
無有苦惱者　常樂利益他　將護一切心
出口說愛語　安隱決定言　知過有功德
知勝知不如　如是王能共　衆生受安樂
於他平等心　能捨物解義　諸臣及眷屬
一切愛樂王　具足善衆集　常有大勢力
如是正法王　能久住王位　慈心離殺生
布施斷偷盜　正欲防邪婬　實言止妄語
和合除兩舌　輭語遮惡口　正說治綺言
淨命對飲酒　淨心捨三毒　受妙天王位
大王應當知　常善護諸戒

請食品第六

爾時嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說法已心大歡喜即語薩遮尼乾子言大師仁慈不遺

我國今此曠野不可停止願降神德將諸大衆與我俱詣宮內寢息何以故我今心念欲爲大師及諸大衆設於時供薩遮尼乾子言善哉善哉善哉大王欲與我食今正是時何以故大王當知我從遠來道路疲極常多饑渴日時已至我受王請時嚴熾王聞大薩遮尼乾子受其請已心大歡喜即以薩遮尼乾子及諸大衆置在於前王與四兵導從前後俱入王宮入已王請薩遮尼乾子坐王七寶莊嚴間錯無價寶床餘諸一切尼乾子衆隨所應坐悉皆令坐薩遮尼乾子受坐已嚴熾王即生至心恭敬心尊重心希有心自手供給薩遮尼乾子及諸大衆百味飲食極令飽足恣意令取豐滿盈溢薩遮尼乾子食已嚴熾王即以價直百千萬億上下衣服奉施薩遮尼乾子餘弟子衆所應得者悉皆施與上下衣服爾時薩遮尼乾子飯食訖已攝諸鉢器澡漱清淨即語嚴熾王言大王當知王今至心奉施沙門飲食衣服福不可量今且略說十五功德何等十五一者閉塞慳貪之心二者能開布施心手三者能滅無布施福邪見之心四者能生果報不忘正見之心五者隨順善知識人六者遠離下無智人七者能開諸善道門八者能閉諸惡趣門九者能種善根種子十者能拔不善根栽十一者能漸薄一切諸煩惱結十二者能增長一切諸善根分十三者能飽足一切持諸戒人十四者能應爲自身所作已作十五者能爲利益他應作已作何以故大王當知能施布施得大富施好色食後得妙色覩者無猒施好香食後得名稱世間普聞施美味食後得資生過諸世間種種勝妙施樂觸食後得手脚細滑柔軟施能至心後得一切世人親愛恭敬供養自手布施得多僮僕圍遶給侍依時節施隨心所須應時即得以愛物施後得勝妙資生境界不損害施後得資生堅固不壞不疲勞施安坐受報眷屬常愛與飲食者後得大力自在無礙與衣裳者得好妙色世間敬愛施燈明者得明淨眼無老病壞施妓樂者得耳不聾常聞妙聲施諸乘者常得安樂輦輿隨身施湯藥者得無疾病形色肥鮮施屋舍者離諸恐怖得安隱樂布施法者後得不死甘露法藥離殺生者後得長壽命不中夭離劫盜者後得大富資生無盡離邪婬者後得好妻他不能奪離妄語者後得實報不被他謗離兩舌者後得和合眷屬無諍離惡口者後得常聞勝妙音聲離綺語者有所言說他人受用離貪心者得不增上厚重貪心離瞋心者得不增上厚重瞋心離邪見者得不增上厚重癡心離憍慢者生豪貴家得人尊敬離瞋心者得身端正見者愛樂離嫉心者得大威力所願皆成離慳心者生處富足資生無乏離非處婬者得勝諸根具丈夫相大王當知施飲食者即是與命與色與力與樂與辯大王當知施主愛衆生智者讚歎名聞十方入諸大衆心不怯弱若命終已生上天中受妙境界於最後身得無上道爾時薩遮尼乾子而說偈言

至心持戒人　能生歡喜心　時食施沙門
來世得七福　得勝色命力　樂辯才樂說

生天善道中　終得至涅槃　所為事布施
畢竟得彼事　為求樂布施　後必得安樂
施福最勝樂　所求者必成　當生天人中
及色無色界　智慧聖施主　若修精進行
畢竟盡諸苦　得上勝智慧　以作無量福
天魔魔眷屬　行惡不善者　不能作障難
是故常布施　求三種勝事　善道及富貴
能證無上道

問罪過品第七

爾時嚴熾王即生是心薩遮尼乾子所說法者皆是隨順如來正法作是思惟我今當問薩遮尼乾子於如來所有尊重心不爾時嚴熾王作是念已即移坐處更敷下座恭敬而坐問薩遮尼乾子言大師當知我有少疑今欲請問為見聽不爾時薩遮尼乾子答言大王隨汝所問我當為汝分別解說令得開解時嚴熾王聞大薩遮尼乾子聽其問已即作是言大師世間頗有眾生於眾生界中聰明大智利根黠慧有罪過不答言大王有此眾生亦有罪過王言大師如是眾生今者誰是答言大王此能兩婆羅門聰明大智利根黠慧善知星宿善知祭祀種種諸天善知呪術善知事火善知天文日月八星善知天雨石雹災害善知地動吉凶變異善知日月暈蝕狹災善知年歲國土豐儉善知世間安隱破壞彼婆羅門而有罪過王言大師彼能兩婆羅門罪過云何答言大王此能兩婆羅門常多婬欲喜侵他妻大王當知黠慧之人不應侵他妻何以故大王當知侵他妻者現在未來多受苦惱一切天人之所訶責而說偈言

自妻不生足　好婬他婦女　是人無慚愧
常被世訶責　現在未來世　受苦及打縛
捨身生地獄　受苦常無樂

王言大師世間頗更有諸眾生聰明大智利根黠慧有罪過不答言大王有此眾生亦有罪過王言大師如是眾生今者誰是答言大王此頗羅墮婆羅門聰明大智利根黠慧知法知禮而有罪過王言大師彼頗羅墮婆羅門罪過云何答言大王此頗羅墮婆羅門常多睡眠大王當知黠慧之人不應睡眠何以故大王當知多睡眠人退失諸行失於世間出世間法妨礙智慧離諸煩惱而說偈言

若人多睡眠　懈怠妨有得　未得者不得
已得者退失　若欲得勝道　除睡疑放逸
精進策諸念　離惡功德集

王言大師世間頗更有諸眾生聰明大智利根黠慧有罪過不答言大王有此眾生亦有罪過王言大師如此眾生今者誰是答言大王此黑王子聰明大智利根黠慧有大威力而有罪過王言大師彼黑王子罪過云何答言大王此黑王子多諸嫉妬大王當知黠慧之人不應嫉妬何以故大王當知若有人得生富貴家資財豐足不肯布施懷嫉妬心如是之人於資生中不取堅固彼人空手命終即去生餓鬼中生彼處已受諸種種饑餓苦惱而說偈言

惜財不布施　藏積恐人知　捨身空手去
餓鬼中受苦　饑渴寒熱等　憂悲常煎熬
智者不聚積　為破慳貪故

王言大師世間頗更有諸眾生聰明大智利

根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如此衆生今者誰是答言大
王此勝仙王子聰明大智利根黠慧大有威
力而不怯弱好行布施有大威德而有罪過
王言大師彼勝仙王子罪過云何答言大王
此勝仙王子多作殺生大王當知有黠慧者
不應殺生何以故大王當知殺生之罪得短
命報命終生於地獄畜生餓鬼之中而說偈
言
殺生無善報　短命多諸病　來世生惡道
具受種種苦　欲離諸苦惱　未來求勝樂
應當護他身　如愛自己命
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大
王此無畏王子聰明大智利根黠慧而有罪
過王言大師彼無畏王子罪過云何答言大
王此無畏王子慈心太過大王當知黠慧之
人不應慈心太過何以故大王當知若王王
子慈心太過者彼王王子國內多有羣賊亂
民不可遮護多有諸難而說偈言
若王及王子　慈悲心太過　長賊多欺誑
民怖王命危　王應思此過　籌量行慈悲
念世間受苦　捨離太過心
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大
王此天力王子聰明大智利根黠慧而有罪
過王言大師彼天力王子罪過云何答言大
王此天力王子飲酒太過大王當知黠慧之
人不應飲酒太過何以故大王當知飲酒太
過忘失諸事障修大道失於世間出世間利
而說偈言
飲酒多放逸　現世常愚癡　忘失一切事
常被智者訶　來世常闇鈍　多失諸功德
是故黠慧人　離諸飲酒失
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大
王此婆藪天王子聰明大智利根黠慧有大
威力心不怯弱常好布施有大威德而有罪
過王言大師彼婆藪天王子罪過云何答言
大王此婆藪天王子了達諸事而行事太遲
大王當知有黠慧之人不應行事太遲何以
故大王當知行事太遲者不及時節多失諸
利令鬬諍事堅固難滅是故大王黠慧之人
有所作事不失時節不應太遲而說偈言
行事太遲人　多失所作業　未得者不得
已得者便失　應捨遲行事　慕速及時節
過時不得利　是故多所失
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大
王此大仙王子聰明大智利根黠慧有大威
力而有罪過王言大師彼大仙王子罪過云
何答言大王此大仙王子貪心太過爲顛倒
覆心常奪他財大王當知黠慧之人不應過
貪何以故大王當知過貪之人不爲一切衆
生親附捨此身命即生地獄而說偈言
貪人多積聚　得不生猒足　無明顛倒心

常念侵損他　現在多怨憎　捨身墮惡道
是故有智者　應當念知足
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大王此大天王子聰明大智利根黠慧有大威力而有罪過王言大師彼大天王子罪過云何答言大王此大天王子輕躁戲笑放逸太過大王當知黠慧之人不應輕躁放逸太過何以故大王當知放逸太過者能障奢摩他毗婆舍那法此戲笑之罪是惡道因而說偈言
戲笑垢染心　心不住三昧　爲智者所訶
行善不解肬　欲得速利益　應離諸放逸
現世無安隱　失名稱功徳
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利十四根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大王此憍薩羅國波斯匿王聰明大智利根黠慧而有罪過王言大師彼波斯匿王罪過云何答言大王此波斯匿王噉食太過大王當知黠慧之人不應噉食太過何以故大王當知噉食太過者體難迴動緜惰懈怠所食難消遠離現在未來二世善法利益而說偈言
噉食太過人　身重多懈怠　現在未來世
於身失大利　睡眠自受苦　亦惱於他人
迷悶難覺寤　應時籌量食
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大王此衆生者即王身是大王亦甚聰明大智利根黠慧有大威力心不怯弱好喜布施威德具足亦有罪過王言大師我之所有罪過云何答言大王大王之罪太極暴惡大王太嚴大王太急大王太鞕大王太卒大王當知黠慧之人不應太惡何以故大王當知若王十五王子性太惡者彼爲一切多人不用多人不愛多人不喜乃至父母亦不喜見何況餘人大臣王子長者居士等是故大王黠慧之人不應太惡大王當知有黠慧人所欲作事應當安詳不應太卒而說偈言
若王行惡行　瞋心不見事　動則怖衆生
乃至父母畏　何況餘非親　而當有念愛
大王應當知　智者捨瞋恚
爾時嚴熾王在坐對面聞大薩遮尼乾子毀呰自身心生不忍瞋心恚心懊惱心無歡喜心生毒害心即作是言薩遮尼乾子汝今云何於大衆中說我過惡毀呰於我我從昔來無人敢正看我面者汝今毀我罪應合死作是語已以瞋恚心告諸臣言汝當捉此說不愛語愚癡沙門斷其命根爾時薩遮尼乾子驚怖毛竪語嚴熾王言大王汝今莫速卒作如是惡事不饒益我我有善言願王暫時施我無畏聽我所說王言沙門與汝無畏所欲說者汝當速說薩遮尼乾子言大王當知我亦有罪王言沙門何者汝罪薩遮尼乾子言大王當知我罪過者由太實語不虛語稱事語以我如是大惡人前可畏人前急性人前無慈悲人前卒作事人前如是惡行人前說如實語大王當知黠慧之人不應一切時一

切處常說實語何以故有不饒益故大王當知黠慧之人應當善觀可與語人不可與語人應當善知可語時非語時應當善知可語處非語處然後說語何以故大王當知實語人者世人不愛世人不喜智者不讚歎世間癡人瞋而說偈言

智者不知時　卒隨意說實　彼人智者訶
何況無智者　智者一切處　亦不皆實語
是實憍尸迦　實語入惡道

爾時嚴熾王聞薩遮尼乾子說自身過即便開解心生歡喜白薩遮尼乾子言大師師無罪過由我太卒令聞師教如闇得燈如盲得眼常當受持我今懺悔願師於我莫捨實語而說偈言

我實愚癡闇　不識知識說　是故生惡心
出如是惡口　我今聖人前　懺悔如是罪
願愍諸衆生　今我罪除滅

大薩遮尼乾子受記經卷第五

音釋

揀古限切擇也　慚愧慚財甘切愧居位切　雹蒲角切雨氷也　澡漱澡子皓切洗手也漱蘇奏切蕩口也　輦輿輦力展切步挽車中輿羊諸切衆轝也　憍慢憍舉喬切恣也慢莫晏切倨也　黠胡八切慧也　暈蝕暈王問切日月氣也蝕乘力切虧也　欺誑欺去其切誑古况切欺誑設也　毀呰毀許委切謗也呰將氏切譏也

大薩遮尼乾子受記經卷第六　豈六

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之一

爾時嚴熾王聞薩遮尼乾子所說得歡喜已更問所疑作如是言大師今此衆生界中衆生聚中頗更有人聰明大智利根黠慧知法非法無過失不答言大王有此衆生無諸過失王言大師今者誰是答言大王此沙門瞿曇釋家子生釋王家出家爲道大王當知如我有四圍陀經中說彼釋種沙門瞿曇無有過失所謂生在大家不可譏嫌何以故以是轉輪王家生故種姓豪貴不可譏嫌何以故以甘蔗姓種家生故福德莊嚴不可譏嫌何以故以三十二相八十種好莊嚴身故具足實事不可譏嫌何以故以具持戒十力四無所畏十八不共法畢竟成就故是故知彼沙門瞿曇無有過失大王當知彼釋種子沙門瞿曇若不捨家出家爲道者當作轉輪聖王王四天下當行法行而爲法王具足七寶輪寶象寶馬寶如意寶夫人寶大臣寶主藏寶

千子具足勇猛雄傑有丈夫相身諸威德無可嫌毀力能降伏他諸軍衆具足成就轉輪王相於四天下而得自在無與等者於此大地無諸怨對無諸惱害無有刀杖依法降伏行於平等自在而住而彼王子沙門瞿曇不樂如是世間之樂捨家出家勇猛精進行大苦行日食一麻或食一米心不懈怠六年苦行成等正覺坐於道場菩提樹下降諸魔力一心念於相應智慧所有應知所有應得所有應見所有應覺所有應證彼諸一切所應得法不從師學自智即能如實覺知是故知彼沙門瞿曇一切世間天人魔梵沙門婆羅門等無與等者何況有勝彼沙門瞿曇無等等無勝等是故彼無一切過失何以故以彼沙門瞿曇家姓無等形色無等智慧無等是故無過失重說偈言

家色生姓勝　諸相百福勝　八十種妙好
莊嚴佛月身　六年修苦行　坐於菩提樹
降伏諸魔衆　逮得一切智　是諸天人師
常念利世間　慈悲心平等　救苦無怨親
波羅柰城說　四諦相應法　無我命衆生
是故無過失

爾時嚴熾王語大薩遮尼乾子言大師應說何者是如來三十二大丈夫相以是三十二相莊嚴身故得大丈夫師子王名爾時大薩遮尼乾子告嚴熾王言大王今當一心諦聽當為汝說王言大師願樂欲聞薩遮尼乾子言大王當知沙門瞿曇三十二相者一者沙門瞿曇足下平滿蹈地善住二者沙門瞿曇足下具足千輻輪相三者沙門瞿曇手脚柔輭如天劫貝四者沙門瞿曇諸指纖長五者沙門瞿曇指皆網縵六者沙門瞿曇足跟圓滿七者沙門瞿曇足趺上隆八者沙門瞿曇鹿王蹲相九者沙門瞿曇身相端嚴十者沙門瞿曇馬王陰藏十一者沙門瞿曇一孔一毛不相雜亂十二者沙門瞿曇髮如青妙淨瑠璃色十三者沙門瞿曇身毛上靡十四者沙門瞿曇皮如金色十五者沙門瞿曇皮膚細輭十六者沙門瞿曇七處平滿十七者沙門瞿曇兩肩圓厚十八者沙門瞿曇兩肩高峻圓如金山十九者沙門瞿曇身體廣長二十者沙門瞿曇身圓正直如尼拘樹王二十一者沙門瞿曇頤如師子二十二者沙門瞿曇四十齒滿二十三者沙門瞿曇齒間明密二十四者沙門瞿曇齒方齊平二十五者沙門瞿曇齒白如雪二十六者沙門瞿曇舌得上味二十七者沙門瞿曇舌能覆面二十八者沙門瞿曇聲如梵聲二十九者沙門瞿曇眼如牛王上下俱瞬三十者沙門瞿曇目相鮮明如青蓮華葉三十一者沙門瞿曇額上毫相功德滿足三十二者沙門瞿曇頭相高顯無見頂者大王當知此是沙門瞿曇三十二相沙門瞿曇以此三十二相莊嚴身故說名大丈夫師子王而說偈言

頂高相微妙　最勝莊嚴身　髮如青瑠璃
色淨輪右旋　眼瞬如牛王　青蓮華葉形
是故瞿曇身　皆歎不可嫌　瞿曇微妙聲
過諸梵世音　如彼迦陵伽　衆鳥悉非倫
舌能覆面門　淨如蓮華葉　妙相過羣生
是故世無及　舌根得上味　諸味無差別

速成妙相人　故佛無過失　瞿曇齒功德
一切無與等　明淨如珂雪　齊平無差跌
頤相稱上廣　方如師子王　脣色衆歎美
踰如頻婆果　兩肩相高顯　前後俱團圓
神光曜衆目　峻美如金山　瞿曇身諸相
三十二莊嚴　上下體圓滿　如尼拘樹王
瞿曇身廣長　善住不可嫌　智者常渴仰
樂觀無厭心　瞿曇功德體　七處俱滿足
皮色常暉鮮　如閻浮檀金　身毛細柔輭
塵垢無能涂　生則輪右旋　相著俱上靡
髮淨色青美　厚滿不偏希　是故瞿曇相
過諸世間姿　瞿曇身正直　坐立無委曲
馬王陰藏相　亦如大龍王　腨如鹿王蹲
麤細上下均　是故智者觀　無有疲厭心
手足指網縵　內外常鮮明　甲如赤銅葉
指如銅筋形　足趺上豐高　體滿如珂圓
脚跟相端嚴　圓滿無高下　諸指皆纖長
屈伸相柔輭　足下平善住　蹈地常安隱
此是瞿曇福　功德諸相山　依此功德聚
顯成瞿曇身　如是功德身　過天人世間
如彼淨滿月　顯於衆星中　瞿曇丈夫相
功德莊嚴身　大悲自在現　能利諸世間
法身淨無垢　無量諸功德　如是諸妙相
唯瞿曇境界

王言大師何者如來八十種好百福功德以是相好莊嚴身故名爲如來百福莊嚴功德相身答言大王我今爲成此事說喻大王當知若三千大千世界所攝四生衆生謂卵生胎生濕生化生此等衆生假使一時得於人身得人身已彼一一衆生皆修十善成就轉輪聖王福德彼諸衆生所修成就轉輪聖王福德之衆彼一一福德更增百倍始得成就沙門瞿曇一毛孔中下相功德如是一毛孔中功德餘一一毛孔所有功德亦復如是大王當知如是一切毛孔功德更增百倍始得成就沙門瞿曇身中所有一好功德如是一好功德餘一一好功德亦復如是大王當知如是一切諸好功德更增百倍始得成就沙門瞿曇身中所有大丈夫相一相功德如是一相功德餘一一相功德亦復如是大王當知如是三十二相功德更增百倍始得成就沙門瞿曇眉間白毫一相功德如是眉間白毫功德更增百倍始得成就沙門瞿曇丈夫相中一頂相功德大王當知如是頂相功德更增百千萬億倍始得成就沙門瞿曇丈夫相中一法螺聲功德沙門瞿曇以此法螺聲功德故所有衆生界衆生所攝彼一一衆生言音不同一時各各作百千種種異問彼一一衆生所問之事餘不重問能以一念相應智慧以一音答爾所衆生能令一時各得其解大王當知沙門瞿曇以此功德莊嚴身故名爲成就大丈夫相是故瞿曇成就百福功德相身是故瞿曇成就梵王法螺妙聲而說偈言

瞿曇功德身　百福相住持　道濟諸羣生
故號天人師　見聞及受物　其福不可量
瞿曇出世間　饒益諸衆生　衆生界差別
隨類各異問　瞿曇一念知　一音答令解
瞿曇現世間　能以梵音聲　轉最上法輪
令天人苦盡

爾時嚴熾王問薩遮尼乾子而說偈言
大師向說名　如來諸小相　願為諸衆生
及我分別說
爾時薩遮尼乾子答嚴熾王言大王汝能為諸衆生願發如來功德小相多有利益汝今諦聽我當一一分別顯說沙門瞿曇八十種好依彼諸好廣宣瞿曇諸功德相如秋滿月現衆星中何等八十一者沙門瞿曇頭相端嚴上下相稱二者沙門瞿曇頭相美滿如摩陀羅樹果三者沙門瞿曇髮長弱美如委黑絲四者沙門瞿曇髮纏條理不相雜亂五者沙門瞿曇髮毛宛轉螺文右旋六者沙門瞿曇髮色光澤如青瑠璃七者沙門瞿曇眉長皎潔如月初生八者沙門瞿曇眼相長廣如青蓮華葉九者沙門瞿曇耳埵輪成如似垂露十者沙門瞿曇鼻脩高直孔相不現十一者沙門瞿曇口氣香潔馥者無猒十二者沙門瞿曇舌色光赤如赤銅葉十三者沙門瞿曇舌相細滑薄利柔軟十四者沙門瞿曇脣色紅赤如頻婆果十五者沙門瞿曇牙白纖利光耀面門十六者沙門瞿曇面色華艷光如明鏡十七者沙門瞿曇面貌上下廣狹相稱十八者沙門瞿曇面貌豐美如似滿月十九者沙門瞿曇面貌端正殊特可美二十者沙門瞿曇身體常淨塵垢不染二十一者沙門瞿曇身體淨軟如練春華二十二者沙門瞿曇洪身正直如帝釋幢二十三者沙門瞿曇身諸文相福德超絕二十四者沙門瞿曇身體柔潤如塗膏澤二十五者沙門瞿曇身相麤細如尼拘樹王傭圓得所二十六者沙門瞿曇身諸相好無能嫌者二十七者沙門瞿曇身力無敵如那羅延二十八者沙門瞿曇威儀容止進退有法二十九者沙門瞿曇身諸相好一切衆生樂觀無猒三十者沙門瞿曇身諸形相惡衆生見生歡喜心三十一者沙門瞿曇行步容儀衆生見者觀無猒足三十二者沙門瞿曇迴身顧視如大象王三十三者沙門瞿曇身動威相如師子王三十四者沙門瞿曇身相凝重無輕舉相三十五者沙門瞿曇身相廣大不可度量三十六者沙門瞿曇身相廣長無短小相三十七者沙門瞿曇光輪遍身周帀一丈三十八者沙門瞿曇身諸光相照曜十方三十九者沙門瞿曇身相尊重見者歸伏四十者沙門瞿曇皮膚細密常有光澤四十一者沙門瞿曇皮膚平滿無老皺相四十二者沙門瞿曇身色光明曜衆生目不能正觀四十三者沙門瞿曇身色光明晝夜無異四十四者沙門瞿曇身諸毛孔常出妙香四十五者沙門瞿曇形貌威德過諸世間四十六者沙門瞿曇身諸筋脉深隱不現四十七者沙門瞿曇骨節相連如似鉤鎖四十八者沙門瞿曇身毛細軟一一右旋四十九者沙門瞿曇毛色光曜如閻浮檀金五十者沙門瞿曇手足赤白如蓮華色五十一者沙門瞿曇手足鮮淨常有潤澤五十二者沙門瞿曇十指纖長傭圓可美五十三者沙門瞿曇踝相不現平無高下五十四者沙門瞿曇蹲骨堅長上下滿好五十五者沙門瞿曇手足圓滿無有高下五十六者沙門瞿曇手指柔軟內外受握五十七者沙

門瞿曇手所有文細現深隱五十八者沙門瞿曇手所有文正直分明五十九者沙門瞿曇手所有文文不中斷六十者沙門瞿曇指甲薄潤如赤銅色六十一者沙門瞿曇立不傾斜平正得所六十二者沙門瞿曇住立安隱無能動者六十三者沙門瞿曇身動威勢如師子王六十四者沙門瞿曇迴身顧視如大象王六十五者沙門瞿曇行步平正無有傾曲六十六者沙門瞿曇行步安詳如似象王六十七者沙門瞿曇動足去步如白鵝王六十八者沙門瞿曇行不履地輪相炳著六十九者沙門瞿曇九孔門滿相皆具足七十者沙門瞿曇腹小不現七十一者沙門瞿曇齊孔深圓七十二者沙門瞿曇聲響調和麤細俱美七十三者沙門瞿曇妙聲遠徹隨聞無障七十四者沙門瞿曇所有言音隨衆生意聞皆和悅七十五者沙門瞿曇語隨方音不增不減七十六者沙門瞿曇說法應機無有差謬七十七者沙門瞿曇語能隨俗方音為說七十八者沙門瞿曇一音說法令諸異類一時俱解七十九者沙門瞿曇隨有因緣次第說法八十者沙門瞿曇胷有卍字示功德相大王當知是名沙門瞿曇八十種好莊嚴成就功德相身一切聲聞辟支佛諸天魔梵沙門婆羅門及諸外道莫能有者是故我言無有過失而說偈言

地主聽我說　如來八十好　以是諸相好
莊嚴瞿曇身　瞿曇甲圓好　形如半竹筩
美豔赤銅色　光澤如油塗　指間肉平滿
次第均無差　手文齊正直　深細相分明
脉深無異相　脣色如頻婆　脚善住無差
是故常安隱　踝骨隱不現　高下難分別
手中相明顯　示現諸功德　舌相妙柔軟
如天新華綿　薄如赤銅葉　光色常暉鮮
諸節皆深隱　妙相甚難見　兩手過雙膝
天人皆讚歎　妙聲甚深遠　猶如大龍王
如天中雨雷　聲微妙最勝　瞿曇滿月身
實相淨相應　妙形善端美　上下俱臃圓
求盡惡身相　滿足諸功德　膺滿如師子
一一好差別　手足善光澤　皮如金色鮮
如是諸功德　一一不可嫌　身相次第好
離諸麤澀觸　臍輪相圓正　孔深無窪曲
一切諸身分　功德所集成　諸行皆清淨
光明離闇濁　如是功德身　善備不可嫌
以是諸世間　樂觀無猒足　起如大龍王
奮迅動重淵　步如牛王相　威如師子轉
身相甚柔軟　骨節不相違　趨進如鵝王
不疾亦不遲　腹相小不現　膓柔軟肋平
毛右旋熠燿　光色如流電　行步及去來
諸相甚端妍　離隨瞋恚愛　成就諸好因
瞿曇無諸惡　萬相表吉祥　離於黃黑等
不好諸黶相　眉如月初生　色如金精黑
淨眼無垢眼　廣眼曜如星　面門方圓好
妙聲吐和音　諸相過羣生　離諸煩惱纏
眉相甚妍美　鼻高如懸筩　雙目相廣長
如青蓮華葉　眉齊不相離　相滿圓如規
齒高次第利　二牙光面門　耳毛不參差
咽頸離高下　是故瞿曇相　天人無等者
頭圓如傘蓋　缺骨頂夷平　皮額俱無皺
如珂體圓實　瞿曇毛細滑　不亂亦不散

究轉輪右旋　常出諸妙香　瞿曇毛鮮潔
塵垢不能染　如彼淨瑠璃　不爲淤泥玷
瞿曇毛滿足　一一次第住　如多楞祇草
齊細不相遠　瞿曇毛細軟　如蜂王腹毛
離病衰老相　髮甲不變白　瞿曇胷相滿
亦如師子坐　如象如高幢　亦如金剛鉤
如似立金瓮　如畫還復旋　如鉢頭摩華
如珂功德天　如結加趺坐　一一諸節中
力如那羅延　是故過世間　瞿曇胷卍字
具足千輻輪　手脚相不異　千輻輪無差
人主此王是　瞿曇諸小相　二乘及外道
天人皆無等

大王當知沙門瞿曇成就如是諸相好身一切衆生無如此者是故我言沙門瞿曇無有過失大王當知沙門瞿曇究竟成就大慈心力能大饒益一切衆生無有害心彼大慈心無礙故無障故常行故自然照故遍至一切世間境界入諸衆生煩惱使故大王當知譬如淨水摩尼寶珠自體淨故而能清淨一切濁水大王當知沙門瞿曇大慈心水亦復如是自身清淨復能清淨一切衆生煩惱淤泥諸見濁水大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是大慈是故我言無有過失而說偈言

瞿曇大慈悲　遍觀十方界　一切衆生心
無時能捨離　故名佛世尊　成就大慈心
是故一切智　無有諸過失　如彼能淨水
如意摩尼珠　以體明淨故　能清諸濁水
瞿曇亦如是　自性離諸垢　能以慈心水
淨衆生濁心

大王當知大王沙門瞿曇於諸衆生畢竟成就三十二種大悲觀心何等三十二一者沙門瞿曇見諸衆生墜墮癡闇大黑處故起大悲心二者沙門瞿曇見諸衆生墜墮無明所纏窟故起大悲心三者沙門瞿曇見諸衆生墜墮世間大險處故起大悲心四者沙門瞿曇見諸衆生離寂靜處隨世間故起大悲心五者沙門瞿曇見諸衆生墮大暴水隨漂流故起大悲心六者沙門瞿曇見諸衆生墮在險難大苦處故起大悲心七者沙門瞿曇見諸衆生墮在惡道離聖道故起大悲心八者沙門瞿曇見諸衆生爲大煩惱能縛所縛常爲種種煩惱羅網所纏裹故起大悲心九者沙門瞿曇見諸衆生於諸境界常不可足不可滿故起大悲心十者沙門瞿曇見諸衆生屬諸愛主不自在故起大悲心十一者沙門瞿曇見諸衆生常爲老死大苦劫害不生猒故起大悲心十二者沙門瞿曇見諸衆生不離諸疹爲諸一切種種病苦所逼惱故起大悲心十三者沙門瞿曇見諸衆生三火常然晝夜常燒常不滅故起大悲心十四者沙門瞿曇見諸衆生下業所纏增長世間諸苦惱故起大悲心十五者沙門瞿曇見諸衆生常懷驚怖無安隱心故起大悲心十六者沙門瞿曇見諸衆生少利所纏忘大過故起大悲心十七者沙門瞿曇見諸衆生爲諸種種放逸所醉無始睡蛇常睡在心在曠野道常爲五陰怨家逐故起大悲心十八者沙門瞿曇見諸衆生常爲諸蓋劫善財故起大悲心十九者沙門瞿曇見諸衆生無明覆眼常瞪不見善知識故起大悲心二十者沙門瞿曇見

諸衆生常爲種種事亂其心猶如亂絲無理者故起大悲心二十一者沙門瞿曇見諸衆生常在憒閙離寂靜故起大悲心二十二者沙門瞿曇見諸衆生常在難處離無難故起大悲心二十三者沙門瞿曇見諸衆生邪見纏故起大悲心二十四者沙門瞿曇見諸衆生隨逐貪餌依止種種邪見使故起大悲心二十五者沙門瞿曇見諸衆生長夜執在想倒心倒無常法中生於常想於苦法中生於樂想不淨法中生於淨想無我法中生我想故起大悲心二十六者沙門瞿曇見諸衆生無始世來常負生死諸惡重擔受大苦惱不疲猒故起大悲心二十七者沙門瞿曇見諸衆生依止世間羸薄少力非堅固中謂堅固故起大悲心二十八者沙門瞿曇見諸衆生爲染所染常在無量諸垢中故起大悲心二十九者沙門瞿曇見諸衆生爲有貪縛不猒捨故起大悲心三十者沙門瞿曇見諸衆生爲諸供養恭敬降伏常求資生諸供養故起大悲心三十一者沙門瞿曇見諸衆生常爲種種境界纏心生憂惱故起大悲心三十二者沙門瞿曇見諸衆生墜墮憍慢我慢地故起大悲心大王當知是名沙門瞿曇於諸衆生畢竟成就三十二種大悲觀心是故我言無有過失而說偈言

瞿曇見衆生　閉在世間獄　輪迴遍諸趣
常受一切苦　癡闇覆其心　不知生猒離
是故無上尊　常起大悲心　瞿曇見衆生
樂著諸世間　四流河所漂　隨順不得返
常沒生死海　不知求出離　是故十力者
常起大悲心　瞿曇見衆生　墜墮大險中
入於非正道　無有能救者　是故瞿曇觀
起於大悲心　置於佛菩提　最勝無畏處
瞿曇見衆生　縛在牢獄中　與愛作僮僕
策使諸境界　宛轉老死海　不覺亦不知
是故十力者　常起大悲心　瞿曇見衆生
熾然三種火　常在諸惡趣　種種苦所害
怖畏諸惡道　無有依止處　是故十力者
常起大悲心　瞿曇見衆生　樂著於諸有
放逸心自在　貪著諸境界　常被種種害
而不生怖畏　是故十力者　常起大悲心
瞿曇見衆生　無明黑所覆　種種翳所障
不離一切蓋　諸見亂如絲　無有能解者
是故十力者　常起大悲心　瞿曇見衆生
墮在八邪見　爲愛久住處　必是常縛心
如是諸難中　樂不生猒離　是故十力者
常起大悲心　瞿曇見衆生　起於顛倒心
於苦不淨中　而生樂淨想　無常無我中
而反我常實　是故十力者　常起大悲心
瞿曇見衆生　依止羸薄力　常爲重擔壓
無心生猒離　起於堅固想　染著不能捨
是故十力者　常起大悲心　瞿曇見衆生
在有貪海中　利養覆心故　常求愛境界
貪心如野火　熾然不知足　是故十力者
常起大悲心　瞿曇見衆生　具造諸苦業
常爲諸憂悲　苦惱之所逼　爲拔彼衆生
種種諸惱害　是故十力者　常起大悲心
瞿曇恒觀彼　一切衆生界　常起大悲心
是故無過失

大王當知沙門瞿曇畢竟成就三念處王言

大師何者如來三念處答言大王一者無喜心二者無瞋心三者無瞋無喜心王言大師云何無喜心答言大王無喜心者沙門瞿曇在衆說法若有衆生身正恭敬攝耳不散隨順受教如說修行沙門瞿曇不以為喜不生踊悅不生踊躍何以故沙門瞿曇捨心平等安住一心故王言大師云何無瞋心答言大王沙門瞿曇在衆說法若有衆生身不恭敬耳不專聽違背聖教不如說行沙門瞿曇不生瞋心亦復不起不忍之心亦復不生不可信心亦不念彼違我教心何以故沙門瞿曇捨心平等安住一心故王言大師云何不喜不瞋心答言大王沙門瞿曇在衆說法於其衆中身正恭敬攝耳不散隨順受教如說修行有不恭敬失耳境界違背聖教不如說行沙門瞿曇於此二人不生喜心踊悅心踊躍心亦不生瞋心亦復不起不忍之心亦復不生不可信心亦不念彼違我教心何以故沙門瞿曇捨心平等安住一心故大王當知沙門瞿曇依三念處不染心住是故我言無有過失而說偈言

瞿曇說法中　一心正受者　常住正念故
不起歡喜心　瞿曇說法中　不正心諦受
常住正念故　亦不起瞋心　瞿曇說法中
受不受二分　常住平等故　不瞋亦不喜

大王當知沙門瞿曇畢竟成就三不護業王言大師何者如來三不護業答言大王一者身業不護二者口業不護三者意業不護王言大師云何身業不護答言大王沙門瞿曇身行清淨沙門瞿曇無有諸行不清淨者是故沙門瞿曇不作心念我身業不清淨恐畏他知作心防護何以故沙門瞿曇無有身行不清淨故是名第一身業不護王言大師云何口業不護答言大王沙門瞿曇口業清淨沙門瞿曇無有口業不清淨者是故沙門瞿曇不作心念我口業不清淨恐畏他知作心防護何以故沙門瞿曇無有口業不清淨故是名第二口業不護王言大師云何意業不護答言大王沙門瞿曇意業清淨沙門瞿曇無有意業不清淨者是故沙門瞿曇不作心念我意業不清淨恐畏他知作心防護何以故沙門瞿曇無有意業不清淨故是名第三意業不護大王當知沙門瞿曇畢竟成就三不護業是故我言無有過失而說偈言

瞿曇三種業　離妄及無記　是故常清淨
出諸護境界　為諸弟子衆　平等心說法
有過者能除　無過者便攝

大王當知沙門瞿曇畢竟成就一切種智清淨王言大師何者如來一切種智清淨答言大王沙門瞿曇一切種智清淨有四種一者身一切種智清淨二者觀一切種智清淨三者心一切種智清淨四者智一切種智清淨王言大師云何如來身一切種智清淨答言大王沙門瞿曇身一切種智清淨者離諸煩惱一切習氣皆滅無餘隨意所欲取捨生退於一切處身得自在是名身一切種智清淨王言大師云何如來觀一切種智清淨答言大王沙門瞿曇觀一切種智清淨者於應化身離一切煩惱及煩惱習氣皆滅無餘迴轉現沒一切觀中而得自在是名觀一切種智

清淨王言大師云何如來心一切種智清淨答言大王沙門瞿曇心一切種智清淨者一切煩惱煩惱習氣及心所染皆悉遠離心得自在聚集一切善根滿足是名心一切種智清淨王言大師云何如來智一切種智清淨答言大王沙門瞿曇智一切種智清淨者一切無明分及諸煩惱煩惱習氣皆滅無餘一切法中得無障礙自在是名智一切種智清淨大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是一切種智清淨是故我言無有過失而說偈言

瞿曇一切智　依止四淨法　是故見無垢
智慧身自在　瞿曇清淨慧　具足四種智
煩惱習氣滅　是故無過失

大薩遮尼乾子受記經卷第六　豈六　十九

音釋

甘蔗 蔗之夜切甘蔗佛之種姓也　瞿曇 梵語也此云純淑曇徒南切　輻 方六切輪輳也　踹 乳兗切腓腸也　頤 弋之切頷也　瞤 舒閏切目動也　額 鄂格切顙也　跌 徒結切過越也　暉 許歸切光也　銅 徒紅切　筯 遲倨切　螺 落戈切　縷 力主切綫縷也　齅 許救切以鼻搐氣也　纖 息廉切細也　練 連彥切練繒也　踝 胡瓦切足骨也　皺 側救切猶蹙也　卍 按卍字本非是字則天后權制此文音之爲萬謂吉祥萬德之所集也　旋 隨戀切草名也　齌 祖奚切臍同　臑 丑兗切坊直也　窪 烏瓜切窊下也　熠燿 熠弋入切燿弋笑切熠燿光閃爛也　黶 乙減切黑瘢也　淤 依倨切涸也　玷 都念切猶污也　羸 力追切尫羸也

大薩遮尼乾子受記經卷第七　豈七

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之二

王言大師何者如來自在答言大王沙門瞿曇有十自在一者命自在二者心自在三者物自在四者業自在五者生自在六者如意自在七者信自在八者願自在九者智自在十者法自在大王當知得上甘露名命自在能知一切唯是一心名心自在於虛空中攬成珍寶名物自在遠離一切煩惱及習無明諸使名業自在於深禪定解脫三昧三摩跋提隨意迴轉名生自在於一切行自然而行名如意自在於諸入中得自在觀名信自在即生心時現前成就一切諸事名願自在身口意業以智爲本名智自在現住平等真如法界無垢實際名法自在大王當知遠離殺生無瞋害心是命自在因於受樂衆生無障礙大慈於受苦衆生無障礙大悲是心自在因平等心捨一切事物求大菩提是物自在因三業所作清淨無染是業自在因以菩提

心攝諸善根是生自在因捨諸一切供養恭敬禮拜讚歎象馬車乘施與眾生是如意自在因常說三寶教化眾生是信自在因稱諸一切眾生所求應時給與是願自在因常行法施不爲利養名聞恭敬是智自在因常爲眾生說諸如來及諸眾生眞如平等法身爲體非飲食身是法自在因大王當知得命自在故對治一切生死怖畏得心自在故對治一切煩惱怖畏得物自在故對治一切貧窮怖畏得業自在故對治一切惡道怖畏得生自在故對治一切生縛怖畏得如意自在故對治一切追求怖畏得信自在故對治一切謗法怖畏得願自在故對治一切心念縛怖畏得智自在故對治一切疑刺怖畏得法自在故對治一切大眾怖畏大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是自在是故我言無有過失而說偈言

瞿曇修正行　爲利諸羣生　是故諸法中
一切得自在　念護諸眾生　不行殺盜心
是故於財命　生處常自在　常行禪法施
示斷諸惡因　心業無障礙　生處常自在
常念菩提本　不惱眾生心　讚歎三寶福
廣利諸眾生　三業依智行　心常住法界
生處意信願　智法常自在

大王當知沙門瞿曇畢竟成就三十七品菩提分法所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八正道沙門瞿曇成就如是清淨道法是故我言無有過失王言大師何者如來四念處答言大王沙門瞿曇四念處者一者身念處二者受念處三者心念處四者法念處大王當知沙門瞿曇身念處者謂觀內身外身內外身於此身中作二種觀一者不淨觀二者淨觀不淨觀者觀身不淨穢惡充滿誑諸凡夫故淨觀者作是思惟我今因此不淨身故得淨佛身得淨法身淨功德身一切眾生所樂見身作是觀已能淨二行一者無常二者常云何無常觀身無常畢定當死如是觀已不爲身故造諸惡業邪命自活當爲此身修三堅法一修身堅二修命堅三修財堅如是觀已遠離一切身口意曲行正直心云何爲常觀無常已得於常身因無常故得功德身因無常故不斷佛種法種僧種何以故修身念處觀察一切眾生之身畢竟成就諸佛法身以有法身故作是觀故得平等心無分別心不起諸漏所謂欲漏有漏無明漏不見有我及我所住如實際成一切智是名身念處大王當知沙門瞿曇受念處者謂觀內受外受內外受於是受中作二種觀謂常無常起慈悲心觀諸眾生若受樂時生於貪心若受苦時生於瞋心若受不苦不樂受時生於癡心作是思惟有受皆苦畢竟樂者斷一切受即是常樂隨所受生常生一切慈心悲心若自若他受樂受時遠離染心生於慈心若受苦時觀三惡道遠離瞋心生於悲心若受不苦不樂受時離無明心生於捨心觀一切受無常苦無我見受樂者即知是苦見受苦者如癰如瘡見受不苦不樂受者是不寂靜觀於樂受即知無常觀於苦受即知是空觀不苦不樂受即知無我如是觀者名受念處大王當知沙門瞿曇心念處者謂

觀內心外心內外心於是心中作二種觀謂常無常常觀者觀於自身菩提之性不忘不失正念不亂如是觀心又觀所發菩提之心是心性者生已即滅念念不住不在內入不在外入不在內外入不在陰中不在界中作是思惟如是心緣爲異不異若心異緣則一時中有於二心若心即緣不應復能觀於自心亦如指端不能自觸心亦如是作是觀已見心無住無常變異即知是心非從緣生非不緣生非常非斷非內非外非有非無菩提之心亦復如是是心非色不可覩見如幻如化無所罣礙自觀心已觀諸一切衆生心性如自心性如自心相一切衆生心性心相亦復如是知自心空一切衆生心空亦爾觀自心平等觀諸衆生心性平等亦復如是是名心念處大王當知沙門瞿曇法念處者謂觀內法外法內外法於是法中作二種觀謂常無常常以佛眼見一切法至坐道場未曾中失觀諸法時不見一法乃至一切微細諸相離空無相無願無作無生無滅無物不見一切法乃至微細相不入十二緣者見法非法無非是法云何爲法謂無我無衆生無壽命無人是名爲法云何非法謂我見衆生見命見人見斷見常見有見無見是名非法沙門瞿曇觀一切法是法非法何以故觀空無相無願是名一切法是法我慢憍慢我及我所攝取諸見是名一切法非法作如是觀諸法性已不見有法非菩提因非出道因悉是出法若不如是求諸法者是名滅法出者從緣滅者從緣如是觀時觀於三行所謂惡行善行不動行於三行中常行福行行十善法爲淨三業淨身業者爲求諸佛三十二相八十種好他不能害故淨口業者有所說法衆生樂聞故淨心業者於諸衆生其心平等常入禪定故如是方便觀法念處離諸一切障菩提垢不著常見不著斷見行中道見如是中道世間智慧所不能見不可宣說不可顯示無有相貌無色無處無取無捨清淨寂靜不可眼見乃至不可身觸亦無至處不在世間不出世間不可宣說非多非少非常非斷非相非非相非覺非非覺非虛非實非此非彼非有非無非有爲非無爲非行非非行非生非死非涅槃非作法是名中道不以肉眼天眼慧眼觀法念處何以故如是三眼無相貌故是故觀法以法眼觀而心不著不失諸法是名法念處大王當知修四念處得四種離法觀身不淨出離淨倒觀受是苦出離樂倒觀心無常出離常倒觀法無我出離我倒又觀身念處離於摶食觀受念處離於觸食觀心念處離於識食觀法念處離於思食大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是念處是故我言無有過失王言大師云何如來四正勤法答言大王沙門瞿曇四正勤者謂四種精進遮二種惡法集二種善法沙門瞿曇善性成就心住善法未生惡法及已生惡不以精進令滅未生善法已生善法不以精進令生何以故沙門瞿曇於無量世常修善性一切惡法自然不生一切善法自然滿足惡法者謂非戒聚伴非定聚伴非慧聚伴於四念處觀時離諸懈怠心五蓋煩惱覆障心眼離於信

等五種善根是諸惡法未生不生已生即滅勤精進故善法者謂信等善根未生令生已生增廣勤精進故是名四正勤法大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是四正勤法是故我言無有過失王言大師何者如來四如意分答言大王沙門瞿曇四如意分者一者欲如意二者精進如意三者心如意四者思惟如意如是四法慈悲喜捨而爲根本是四無量心常親近常親近故心得調柔心調柔故得入初禪第二禪第三禪第四禪入諸禪故身得輕輭成就如是身輕心柔入如意分善入如意分已即生神通若欲若精進若心若思惟欲者專向彼法精進者成就彼法心者觀察彼法思惟者彼法方便成就如是如意分已能得神通欲者莊嚴精進者成就心者正住思惟者善能分別沙門瞿曇得四如意隨其所解知其所作心得自在隨意所往善作諸業畢竟成就一切本行如風行空無有障礙得四自在一者命自在二者身自在三者法自在四者神力自在命自在者爲調衆生隨所生處若天若人於短命中能現長壽於長壽中能現短壽是名命自在身自在者以自在故隨心作身隨心作色示現威儀爲衆生故若欲與諸一切衆生同其身相悉皆能作是名身自在法自在者能知一切出世之法示諸衆生世間之事善知甚深十二因緣得無礙辯能隨種種衆生言說令住正信是名法自在神通自在者能令四大海水合作一海不來不去無有動相能令三千大千世界諸須彌山合爲一山不來不去無有增損如本不異於四天王三十三天無所妨礙欲令三千大千世界悉作金色七寶莊嚴栴檀華香隨現能作是名神力自在大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是四如意分是故我言無有過失大王當知沙門瞿曇成就如是四如意分已能入一切禪定解脫神通無礙四無量心王言大師何者如來禪定答言大王沙門瞿曇有九次第定入三摩跋提一者初禪二者二禪三者三禪四者四禪五者空處六者識處七者不用處八者非有想非無想處九者入滅盡處大王當知沙門瞿曇離諸欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪行離諸欲惡者謂初禪所對諸愛染法遠離彼法名離諸欲離諸惡不善法者謂因貪瞋癡起殺生等十不善業是名不善法遠離彼法是名初禪有覺者謂共覺故何者是覺依何境界隨順初禪是覺多種謂知覺思惟觀集定等是名爲覺何者是觀即彼隨順初禪覺行思惟觀受欲定知覺是名爲觀依於猒行共彼有覺有觀而成初禪依於猒行共彼有喜有樂而成初禪行是名有喜有樂入初禪行行者所謂受持念護喜樂知等是名爲行大王當知沙門瞿曇住初禪中得無生法忍增上欲心是故入初禪求無生法忍爲求轉勝無生忍故於初禪中生不堅固想起上欲心捨彼初禪求第二禪爲欲入彼第二禪故離彼初禪有覺有觀心滅於彼心離於彼心淨於彼心寂靜彼心內淨心一處無覺無觀定生喜樂入第二禪行內淨者謂對治彼障第二禪法寂靜彼法清淨無濁是名內淨心

一處者謂滅彼初禪一切覺觀寂靜一味猶
如大海一切諸水入皆一味所謂鹹味彼第
二禪滅彼初禪一切覺觀寂靜一味無覺無
觀如是名得無覺無觀三昧依彼三昧生喜
謂於佛法僧中生於喜心依彼喜心諸善功
德自然滿足爲欲令彼無生法忍轉轉增勝
轉轉光明轉轉勝妙轉轉柔輭得上欲心於
彼第二禪中不住不樂更求勝上第三禪行
生如是心知彼喜心障第三禪及無生法忍
是故離喜行捨憶念安慧身受樂是樂聖人
亦說亦捨依彼二禪無生法忍勝上欲心離
彼喜樂入三禪行得三昧樂猒於彼喜生如
是心知無喜樂是無常樂是盡滅法非常非
恒非眞實樂非究竟樂如是知已轉更復起
勝無生忍增上欲心依彼勝忍增上欲心不
樂苦樂遠離苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念
清淨入第四禪行得第四禪三摩拔提柔輭
心自在心寂靜心光明心正直心捨彼一切
所有樂事與諸衆生與彼衆生安隱樂時即
時得彼勝無生忍光明

現前故令行速疾於第四禪勝妙樂中不生
樂心遠離彼樂捨念清淨唯見無邊虛空現
前過一切色相滅一切有對相不念種種相
知無邊虛空即入無邊虛空行如是觀色略
有二種一者四大二者依四大四大者謂地
水火風依四大者謂色香味觸如是廣有八
種色相離彼色相無彼色相滅彼一切諸色
相名過一切色相隨何等法有其色相彼法
必有所對礙相滅彼一切所有對相不念不
行種種異相而能過彼種種異相而不念彼
種種異相故唯見虛空相是故知無邊虛空
即入無邊虛空行是故說言過一切色相入
彼無邊虛空三昧已生如是心虛空無邊虛
空無際虛空無涯隨何等法以無邊等故彼
法無有前際中際後際如是觀一切法無前
中後際入如是三昧即於一切衆生起大慈
心捨一切法得平等智而現在前爾時於彼
無生忍中始得勝進光明現前過一切無邊
虛空相現前知無邊識相入無邊識處行生
如是心是無邊虛空相唯是識想分別得如

是心知一切法唯是識相是識無量入如是
三昧得無生法忍非究竟成就無生法忍過
一切無邊識相處現前知無所有處入無所
有少處行無所有者無彼所有貪瞋癡等分
別之心種種分別虛妄分別一切世間有爲
之法皆從虛妄分別心生無彼所有故言無
所有少者如向所說法中少相細微相等名
少相無彼少相故言無少過彼一切麤細相
故言無所有無所少住是三昧得於轉勝無
生法忍光明現前爲得彼勝無生法忍而不
樂彼無所有無少三昧生勝欲心轉求增上
三昧勝行生如是心是無所有無少行相亦
是細相虛妄分別故次觀非有想非非想何
等是非想非非想非想者是空非非想者從
因緣生爾時非想非非想三昧現前過一切
無所有處少想入非想非非想處三昧行住
於彼處生如是心彼非想非非想處無所可
樂遠離彼法即證諸法不生不滅三昧現前
知一切法不生不滅見一切法自性寂滅不
行不住爾時三昧名得勝上清淨無生法忍

是名九種次第入三摩跋提大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是定法是故我言無有過失王言大師何者如來解脫之相答言大王沙門瞿曇解脫有八種一者有色見色二者內有色相見外色三者信淨四者過一切色相滅一切有對相不念一切別異相知無邊虛空即入無邊虛空行五者過一切虛空無邊相知無邊識即入無邊識行六者過一切無邊識相知無所有少即入無所有處行七者過一切無所有處知非有想非無想安隱即入非有想非無想處行八者過一切非有想非無想行滅一切受想入滅盡定行是名八解脫有色見色者有色者皆是因緣生法見空無壽者能如是見得脫於縛名爲解脫內有色相見外色者見空無壽者皆是因緣生法能如是見得脫於縛名爲解脫信淨者若分別淨不淨相名爲邪見以信淨故得脫於縛名爲解脫過一切色相滅一切有對相不念別異相知無邊虛空即入無邊虛空行者無量虛空能如是知得脫於縛名爲解脫

過一切虛空無邊相知無邊識即入無邊識行者無量識無邊識此無邊識即是空能如是知得脫於縛名爲解脫過無邊識知無所有少即入無所有行者所有者名貪瞋癡煩惱入無所有行者滅彼煩惱能如是知得脫於縛名爲解脫過無所有知非有想非無想安隱即入非有想非無想行者非有想者性空寂靜非無想者以依因緣而有能如是見得脫於縛名爲解脫過一切非有想非無想滅一切受想入滅盡定行者如是見想如陽焰受如泡想即是受受即是想無知者無壽者能如是見得脫於縛名爲解脫大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是解脫是故我言無有過失王言大師何者如來神通智行答言大王沙門瞿曇神通行有六種一者天眼通二者天耳通三者他心通四者宿命通五者如意通六者漏盡通大王當知沙門瞿曇所有天眼過諸一切天龍八部聲聞緣覺所有天眼一切悉能明見十方功德智慧所成悉見十方所有形色光明諸像若麤若細若近

若遠一切悉見明了分別其中所有一切衆生遍諸趣中生死相續若業業果分別諸根悉知無餘於十方界諸佛如來所有莊嚴淨妙國土亦見其中菩薩聲聞五道衆生所修行業悉見無餘何以故是眼清淨見無礙故是眼不汙不著色故是眼解脫遠離諸見煩惱縛故是眼清淨性明了故是眼無依離所緣故是眼不發斷煩惱故是眼無垢斷諸惡故是眼無瞖斷疑網故是眼不起斷障礙故是眼無貪瞋恚愚癡能斷一切諸結使故是眼得明照了法故是眼念知不行識故是眼無上究竟聖道故是眼無礙平等照衆生故是眼無染性清淨故何以故沙門瞿曇住大悲心善分別義無有諍訟隨見聞說捨諸不善趣於道場心無障礙見慳貪者能以財施見犯戒者勸攝諸根見瞋恚者勸忍不諍見懈怠者勸勤精進見散亂者示禪定樂見愚癡者教修智慧故得天眼清淨無障是名天眼神通智行大王當知沙門瞿曇所有天耳盡十方界其中所有一切諸聲天龍鬼神乾

闍婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人聲悉能分別及知諸佛說法之聲菩薩聲聲聞緣覺聲一切耳根所能對聲乃至地獄畜生餓鬼蚊虻蠅蚤所有諸聲悉皆能聞若諸眾生心有所緣善惡無記所出音聲一切解了悉聞過去未來諸聲皆盡本際何以故沙門瞿曇安住大悲能聞諸聲無有障礙斷諸煩惱習氣滅故是名天耳神通智行大王當知沙門瞿曇所有他心神通智行所有眾生眾生所攝知其心念所謂善心不善心無記心順煩惱心背煩惱心聲聞心辟支佛心菩薩心佛心天心龍心夜叉心乾闥婆心阿脩羅心迦樓羅心緊那羅心摩睺羅伽心人心非人心地獄心畜生心餓鬼心閻羅處眾生心過去心未來心悉分別知何以故沙門瞿曇安住大悲能知他心無礙無障無諸煩惱故斷諸習氣故照一切法故能如是解是名他心神通智行大王當知沙門瞿曇所有宿命神通智行念知過去一生二生乃至十生百生千生無量百生無量千生無量百千生及天地成壞無量世界成無量世界壞無量世界成壞無量成壞劫知諸眾生於是中生如是種姓如是名字如是色像如是壽命如是受苦如是受樂如是住處如是衣服飲食於是中死還是中生於彼中死還彼中生死此生彼死彼生此盡過去際悉知無餘又知過去盡過去際所有諸佛如是眷屬父母妻子兄弟姊妹從初發心出家求道修集願行供養諸佛教化調伏一切眾生坐菩提樹成等正覺如是名號如是住處如是勝座如是聲聞如是侍者如是天如是人如是大眾如是外道如是說法如是度眾生如是壽命如是滅度如是正法住如是像法住悉能念知何以故安住大悲善解作業故是智無惱安住禪定故是智無畏善攝智慧故是智自然不從他求現得善知故是智正憶畢竟不失故是智功德究竟大乘故是智善根從波羅蜜生到彼岸故是名知宿命神通智行

大薩遮尼乾子受記經卷第七

音釋

攬 盧敢切手取也
癰 於容切
摶 度官切捉聚也
瞖 於計切目病也
懈怠 懈古隘切懶也 怠徒耐切情也
蚊蝱 蚊無分切 蝱莫耕切
蠅蚤 余陵切 蚤子皓切

大薩遮尼乾子受記經卷第八　豈八

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之三

大王當知沙門瞿曇如意神通智行者爲欲調伏邪見剛強難化衆生令從正法是故沙門瞿曇能示種種神通教化若色相若勢力若變化色相者謂示佛色像菩薩色像緣覺色像聲聞色像釋提桓因梵天王四天王色像轉輪聖王色像及餘種種乃至畜生色像隨諸衆生應見受化悉能示現而爲說法若有衆生恃身強力而起憍慢瞋恚貢高爲欲調伏如是衆生示現大力如那羅延以須彌山置一指端擲著他方無量世界或時斷取三千大千世界下至水際以一手舉高至有頂住經一劫現如是力令彼憍慢自大衆生貢高心息而爲說法變化者以變化力能變大海如牛跡水大海不減牛跡不大變牛跡水能成大海若劫將盡火災起時應見水者即變爲水應見風者即變爲風水災起時應見火者即變爲火應見風者即變爲風風災起時應見水者即變爲水應見火者即變爲火作如是等種種變化示諸衆生能令歡喜而爲說法何以故是神通力信欲精進禪定智慧諸法所攝調伏柔和心得自在善修集故是名如意神通大王當知沙門瞿曇漏盡通智行者諸漏已盡遠離一切煩惱習氣所謂欲漏有漏見漏無明漏不同一切聲聞辟支佛等所得漏盡何以故一切聲聞辟支佛等得漏盡已一切生處而有障礙不具自在教化衆生是故有礙沙門瞿曇無有障礙是名漏盡智通大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是神通智行是故我言無有過失王言大師云何如來四無礙智答言大王四無礙智者一者法無礙二者義無礙三者辭無礙四者樂說無礙大王當知沙門瞿曇法無礙者謂觀衆生初發心行多欲心行少欲心行及善法惡法世間法出世間法可作法不可作法有漏法無漏法有爲法無爲法黑法白法生死法涅槃法菩提平等法性平等如實而知隨所應聞而爲演說是名法無礙智大王當知沙門瞿曇義無礙者於諸法中知第一義智是無我智無衆生智無人智無壽命智知於過去無有罣礙智知於未來無有邊智知於現在一切種智知諸諦智是苦不和合智知集不作智知滅自性智知道能到智知諸衆生心行隨入智皆如實知隨所應聞而能爲說是名義無礙智大王當知沙門瞿曇辭無礙智者悉能了知一切音聲語言所謂知諸天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所有音聲語言文字悉能了知隨所應聞種類差別一一能同方音差別說法說義是名辭無礙智大王當知沙門瞿曇樂說無礙智者隨所應聞隨所來問一切語言及諸文字口所分別正直而答心無猒怠所謂一切禪定三摩跋提辯說三乘隨諸衆生一切心行如應而答言辭美妙說無罣礙猶如流水不可窮盡是名樂說無礙智大王當知沙門瞿曇成就如是四無礙智是故我言無有過失王言大師何者如來四無量心答言大王四無量者所謂慈心無

量悲心無量喜心無量捨心無量大王當知沙門瞿曇有十種無量大慈之心一者平等大慈不選擇一切衆生故二者饒益大慈能開天人善道涅槃閉諸惡趣故三者救護大慈畢竟能度一切衆生生死險難故四者哀愍大慈不捨一切衆生長養諸根故五者解脫大慈滅諸衆生煩惱熱故六者出生菩提大慈示諸衆生無上涅槃大菩提故七者於諸衆生無礙大慈放大光明普照一切衆生界故八者虛空等大慈救護一切諸衆生故九者法緣大慈覺悟一切諸衆生等知眞實法故十者無緣大慈證離生死實法性故大王當知是名慈心無量大王當知沙門瞿曇有十種無量大悲之心一者不共大悲性大悲故二者不猒大悲代一切衆生受大苦故三者入一切惡道大悲處在生死度衆生故四者於諸天人受生大悲示現諸法悉無常故五者不捨一切邪定衆生大悲於無量劫起大誓心莊嚴成就故六者不著已樂大悲爲與一切衆生樂故七者不求報大悲自心清淨故八者除滅一切衆生倒心大悲說實法故九者說眞法性大悲知諸法界自性清淨故十者說空無所有大悲爲諸客塵煩惱涂故大王當知是名悲心無量大王當知沙門瞿曇有十種無量大喜之心一者大喜慶諸衆生發菩提心故二者大喜念諸衆生捨諸有故三者大喜於犯戒者不生惡心教化成就故四者大喜於諸一切諍訟衆生悉令和合得無上智故五者大喜爲諸衆生常護正法故六者大喜遠離世間出世間故七者大喜令諸衆生不著一切資生之具常樂正法故八者大喜不共一切難摧伏故九者大喜不壞法界令諸衆生常樂禪定解脫三昧相續不斷故十者大喜令諸衆生專求寂靜除滅亂心得無上慧遠離邪見滿足諸願故是名喜心無量大王當知沙門瞿曇有十種無量大捨之心一者大捨一切衆生恭敬供養心不加喜一切衆生輕慢毀辱不生惱故二者大捨常行世間不爲世間八法所涂故三者大捨知器知時於器非器心行平等故四者大捨不與衆生聲聞辟支佛學無學法故五者大捨遠離一切煩惱習氣故六者大捨不歎修行二乘菩提猒生死故七者大捨遠離世間涅槃語非離欲語戲笑語惱他語聲聞緣覺乃至一切障菩提語故八者大捨若有衆生待時受化如來於中暫時放捨故九者大捨若有衆生應受佛化隨彼應見種種色像即能現故十者大捨遠離二法無上無下無取無捨無虛無實觀察平等安住眞實得淨忍故是名捨心無量大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是四無量心是故我言無有過失王言大師何者如來五根之相答言大王五根相者所謂信根精進根念根定根慧根大王當知沙門瞿曇信根者信於四法何等四法一者於生死中行於正見信於業報乃至奪命終不作惡故二者信菩薩行不隨諸見專求菩提不求餘乘故三者信解諸法同空無相無願同第一義同於了義甚深因緣無我無人無衆生無有分別故四者信一切佛十力四無畏十八不共法如是信已

除諸疑網集一切佛法是名信根大王當知沙門瞿曇精進根者若法信根所攝是法即爲精進根修是名精進根若法精進根所攝是法終不忘失是名念根若法念根所攝是法不忘不失一心不亂是名定根若法定根所攝是慧所觀是慧體性內自照了不從他知自住正行是名慧根大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是五根是故我言無有過失王言大師何者如來五力之相答言大王五力相者所謂信力精進力念力定力慧力大王當知沙門瞿曇信力者是信一向不可沮壞乃至天魔變爲佛身示現出入禪定解脫不能傾動是名信力於諸善法得堅固門如所得力修諸禪定諸天及人所不能壞如本所願皆悉成就是名精進力所住諸法不爲煩惱之所破壞何以故是正念力能摧伏故如是念力無能壞者是名念力遠離憒閙常樂獨行雖有所說言語音聲不礙初禪善住覺觀不礙二禪心生歡喜不礙三禪雖樂教化一切衆生不捨佛法而亦不礙第四禪心行四禪時諸妙定法無所障礙不捨諸定亦不隨定而能自在處處受生是名定力知世間法出世間法無有一法能壞是智在在生處一切技藝不從師受悉自然知一切世間外道苦行爲化衆生悉能受行是出世間法能過世間者慧力所成是名慧力大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是五力是故我言無有過失王言大師何者如來七覺分相答言大王七覺分者所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分大王當知沙門瞿曇念覺分者能觀諸法能分別法亦能觀察諸法自相云何自相觀一切法自性皆空念如是等一切覺了名念覺分若能分別曉了八萬四千法聚如所了法了義是了義不了義是不了義世諦是世諦第一義諦是第一義諦假名是假名正了無疑分別選擇如是等法是名擇法覺分若念法擇法喜法猗法定法捨法以智攝取精進勇猛欲不退轉勤修進趣不捨本意行於正道是名精進覺分於所修行無量清淨勝樂法中心生悅豫無有懈怠是喜踊躍能除身心所有煩惱是名喜覺分若除身心諸煩惱垢離於諸蓋入定境界令心正住是名猗覺分如所入定悉能覺了非不入定是覺了法又了諸見煩惱結縛其心平等一切諸法無別異相能如是覺是名定覺分若法憂喜其心不沒亦復不爲世法所牽無高無下正住不動無有諸漏無喜無著無諸障礙隨順眞諦正眞正道是名捨覺分大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是七覺分是故我言無有過失王言大師何者如來八正道分答言大王八聖道分者所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定大王當知沙門瞿曇正見者若見出世不起我人衆生壽命養育士夫斷見常見有見無見亦復不起善與不善無記等見乃至不起生死涅槃二相之見是名正見若能起彼貪欲瞋癡諸煩惱等是名不正不起是事唯思戒定智慧解脫解脫知見能如是思住戒聚中名正思惟凡有所說不令自身及以他身而有損惱成就如是善好語言起

於正道是名正語若業是黑有黑報是白有白報若業黑白有黑白報終不敢作若業非黑非白有非黑非白報若業能盡業是業必作是名正業修行聖種頭陀威儀不動不轉無諸姦諂不爲世間利養所牽見他得利心不生熱於己利養常知止足如是正行聖人所讚是名正命若精進向邪非聖所讚所謂貪欲瞋恚愚癡煩惱是正精進終不爲之若法能入正諦聖道寂滅涅槃是正精進若念不失不動於法正直不曲見生死過進求涅槃繫心不忘不失正道是名正念若定不亂於一切法住是定時成正決定是名正定大王當知住是三昧者爲一切衆生得解脫故成正決定是名正定是八聖道悉是過去未來現在諸佛所行是名聖道大王當知沙門瞿曇具足成就如是三十七助菩提法依此法故沙門瞿曇名爲如來應正遍知是故我言無有過失而說偈曰

瞿曇四念處　及以四正勤　禪定諸三昧
於中得自在　唯瞿曇究竟　更無第二人
是故說瞿曇　無有諸過失　瞿曇如意道
最勝無有比　修諸四無礙　具足到彼岸
大聖能善解　解脫器差別　是故如實知
能淨諸衆生　梵行得自在　慈悲及喜捨
得正見寂靜　是故無過失　八聖正道水
清淨無垢濁　洗諸罪衆生　服七覺寶衣
持置彼不動　無畏涅槃處　是故說瞿曇
無有諸過失　瞿曇如牛王　獨勝過諸群
衆聖皆尊仰　世間無等倫　離諸一切惡
具足諸功德　常念利世間　是故無過失

大王當知沙門瞿曇畢竟成就十種智力王言大師何者是如來十種智力答言大王十力者所謂知是處非處智力知業集智力知欲智力知性智力知根智力知至處道智力知定智力知宿命智力知天眼智力知漏盡智力大王當知沙門瞿曇知是處非處智力者決定了知因果中智知從是因能生是果不生是果知行不善定得苦報不生樂報修行善因定得樂果不生苦果是處者有是報非處者無是報是名是處非處智力大王當知沙門瞿曇知業集智力者如實能知過去未來現在諸業所得果報知處知事知因知果或謂過去事滅皆無沙門瞿曇說於過去雖無現相是業能得未來世報若有作業是聲聞因是辟支佛因是菩薩因是如來因沙門瞿曇悉能了知是名知業集智力大王當知沙門瞿曇知欲智力者如實能知一切衆生種種欲樂知是衆生樂於五欲知是衆生樂於修道知是衆生住邪定聚知是衆生住正定聚知是衆生住不定聚知是衆生樂聲聞道知是衆生樂辟支佛道知是衆生樂無上道如是知已隨宜說法廣度一切諸衆生等是名知欲智力大王當知沙門瞿曇知性智力者如實能知一切衆生無量種性有漏種性無漏種性世間性出世間性常性無常性法界性無差別性又知衆生所樂習成難改之性從性起欲知其所樂及知所起善性不善性起聲聞性辟支佛性無上菩提性皆如實知隨宜說法是名知性智力大王當知沙門瞿曇知根智力者如實能知一切衆生

諸根差別知有漏根無漏根利根鈍根知增
知減能知貪欲瞋恚愚癡有無量種各有輕
重悉如實知知有根能增長生死知有根能
損減生死知善根不善根知非善非不善根
知眼根耳根鼻根舌根身根意根男根女根
命根苦根樂根憂根喜根捨根信根精進根
念根定根慧根未知欲知根知根知已根知
眼根因乃至意根因知耳根因作眼根緣知
鼻根因作舌根緣知舌根因作身根緣知戒
莊嚴能修於施知施莊嚴能修於戒能知誰
可說施說戒乃至智慧亦復如是能知誰可
說四念處乃至八正道分知誰可爲說聲聞
乘辟支佛乘無上佛乘知緣覺根學聲聞乘
知正覺根學聲聞乘辟支佛乘知下根人能
修上根上根之人修於下根知衆生根未可
調者則生捨心可調伏者爲說正法知根熟
不熟相不熟熟相不熟不熟相熟有熟相知
生死根知解脱根知莊嚴根知具足根如是
知已而爲說法是名知根智力大王當知沙
門瞿曇知至處道智力者如實能知行是道

者墮於地獄乃至生天行是道者得至涅槃
是業皆從根欲性生知有漏業故生於五道
無漏業故得至涅槃如是能知正定聚邪定
聚及不定聚知於因力及果報力知過去世
福德因緣知現在世莊嚴因緣難調易調略
說廣解廣說略解知是衆生能得解脱知是
衆生不得解脱知不定者遇善知識住正定
聚不得善友則無解脱如是知已隨所應聞
而爲說法是名能知至處道智力大王當知
沙門瞿曇知禪定智力者如實能知禪定解
脱三昧三摩跋提知垢知淨知住知增知諸
衆生以是因緣貪樂生死以是因緣貪樂涅
槃云何名因云何名緣知諸衆生思惟不善
是生死因緣因不善思惟故生長無明是故
不善爲因無明爲緣因無明故則生於行是
故無明爲因諸行爲緣如是乃至因生則有
老死等苦是故生則爲因老死爲緣煩惱爲
因諸業爲緣諸見爲因愛結爲緣煩惱爲因
五蓋爲緣是名爲因是名爲緣而諸衆生以
是因緣貪樂生死何因緣故貪樂涅槃有二

因二法令諸衆生樂於涅槃一者喜樂聽法
二者樂正思惟復有二法一者舍摩他二者
毗婆舍那又知說法因緣得聲聞三昧緣覺
三昧菩薩三昧如是知已而爲說法是名知
定智力大王當知沙門瞿曇知宿命智力者
如實能知自身過去一切生處有色無色種
姓名字飲食色貌形相苦樂壽命長短念他
有滅生於他有如知自身知他亦爾知是衆
生所有業因是諸衆生造是業因得他有身
知諸衆生心及因緣如是滅已次第生心悉
知三世無有始終勸諸衆生觀諸過去所作
善惡果報苦樂如是知已隨所應聞而爲說
法是名知宿命智力大王當知沙門瞿曇知
天眼智力者如實知見一切衆生生滅墮落
若受善色若受惡色若生善有若生惡有知
諸業因皆悉明了知是衆生身口意惡誹謗
聖人增長邪見以惡業故捨此身已即墮地
獄知是衆生身口意善不謗聖人增長正見
以是業緣捨此身已即生善有能見十方諸
佛世界無有邊際猶如虛空無有限量悉見

衆生生時滅時見諸世界成時壞時亦知衆生發菩提心生時滅時見一切佛始成正覺轉正法輪入涅槃時見諸聲聞證解脫已取涅槃時見諸緣覺以神通力報諸衆生信施恩時如是等事一切五通聲聞緣覺及諸菩薩所不能見[十八]沙門瞿曇天眼成就[十二]如是功德以天眼故觀諸衆生誰應爲佛之所化度誰復應爲聲聞緣覺之所化度如是見已隨應度者示現其身而爲說法是名知天眼智力大王當知沙門瞿曇知漏盡智力者諸漏已盡畢竟解脫是故唱言我生已盡梵行已立所作已辦更無後有佛漏盡智清淨微妙言清淨者無習氣故聲聞之智有邊有量何以故有習氣故辟支佛智亦有邊量何以故無大悲故佛漏盡智無量無邊何以故知一切行故具足成就一切智故永斷一切諸習氣故攝取大慈大悲莊嚴四無所畏於一切法無取相習一切世間所不能勝行住坐卧無諸過失猶如虛空清淨無礙不雜烟雲佛漏盡智亦復如是不雜一切煩惱習故能爲一切衆生說法令彼聞者斷諸煩惱是名知漏盡智力大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是十種智力以是莊嚴故名如來應正遍知是故我言無有過失而說偈言

是處及非處　諸佛如實知　大尊實語者
是故無過失　於諸過去世　聖照無障礙
未來及現在　智慧不迷沒　業及業果報
所有果因智　皆能如實知　是故名爲佛
世人無量性　種種如實知　於性中善解
是名無等人　世間種種信　及無量信者
如實智慧知　是故不異語　如實知下根
及知中根者　如實知根熟　於根得自在
至一切處道　世尊如實知　力通根禪定
覺分解脫者　知染及清淨　差別如實解
如來無有障　以離諸障故　過去無量生
種種知力見[十八]　自身及他身　[十四]智者如實知
佛淨眼無垢　過天人世間　依彼清淨眼
見衆生生退　知諸漏盡智　及知於解脫
所有無漏界　聖人如實知　是力無等等
佛世尊自在　於一心中現　而心無分別
不取亦不捨　自然而現前　如輪依本業
自然而迴轉　一念如實知　衆生諸心念
於心及衆生　不起二種相　於一切法中
具足諸功德　是故說瞿曇　自在無過失

大薩遮尼乾子受記經卷第八

大薩遮尼乾子受記經卷第九　豈九

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之四

大王當知沙門瞿曇畢竟成就四無所畏王言大師何者如來四無所畏答言大王所謂一切智無畏漏盡無畏障道無畏盡苦道無畏大王當知一切智無畏者沙門瞿曇悉以覺知一切諸法若諸世間天人魔梵沙門婆羅門作如是言沙門瞿曇不能覺知一切諸法如實說者無有是處何以故沙門瞿曇悉能覺知一切諸法是故名爲平等正覺所謂凡夫法聖人法聲聞法緣覺法佛法菩薩法學法無學法世間法出世間法善法不善法有漏法無漏法有爲法無爲法覺如是法故名正覺言平等者見空平等法眞實故無相平等壞諸相故無願平等不著三界故不生平等無生性故無行平等無行性故無出平等無出性故無至處平等無至處性故眞實平等無三世故解脫平等無無明性故涅槃平等無生死性故是故沙門瞿曇悉能覺知一切諸法至無畏處以大悲心在大衆中作師子吼轉梵法輪一切世間天人魔梵沙門婆羅門未曾有能如法轉者是名一切智無畏大王當知漏盡無畏者沙門瞿曇諸漏已盡是故唱言我漏已盡若諸世間天人魔梵沙門婆羅門作如是言沙門瞿曇諸漏未盡如實說者無有是處何以故沙門瞿曇諸漏已盡於欲漏有漏無明漏見漏心得解脫諸習氣滅是故沙門瞿曇諸漏已盡至無畏處在大衆中作師子吼轉梵法輪一切世間天人魔梵沙門婆羅門未曾有能如是轉者是名漏盡無畏大王當知障道無畏者沙門瞿曇知諸欲法能障聖道是故說言欲能障道若諸世間天人魔梵沙門婆羅門作如是言是諸欲法不能障道如實說者無有是處何以故沙門瞿曇如實覺知障道法故障道法者謂十不善業能障聖道沙門瞿曇能如實知至無畏處在大衆中作師子吼轉梵法輪一切世間天人魔梵沙門婆羅門未曾有能如法轉者是名說障道無畏大王當知盡苦道無畏者沙門瞿曇說言修習聖道能盡苦際得無上解脫若諸世間天人魔梵沙門婆羅門作如是言修習聖道不能畢竟盡諸苦際如實說者無有是處何以故沙門瞿曇已證無上解脫盡諸苦故云何名爲眞實聖道所謂一乘復有二種謂舍摩他毗婆舍那復有三種謂空三昧無相無願三昧復有七法謂四念處乃至八聖道是名畢竟眞實聖道畢竟道者無增無減無取無捨無執無放非正非邪非一非二是名眞實畢竟正道沙門瞿曇如實能知至無畏處在大衆中作師子吼轉梵法輪一切世間天人魔梵沙門婆羅門未曾有能如法轉者是名盡苦道無畏大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是四無畏智能師子吼是故我言無有過失而說偈言

瞿曇如師子　處衆無畏說　世間無與等
何況有勝者　瞿曇證諸法　如實不虛妄
以是實見故　出師子王說　若有能說言
瞿曇說不正　瞿曇不能見　無有如是處
以不見相者　在於天人中　自在師子吼

出妙無畏聲　瞿曇漏已盡　已得無漏身
過天人世間　是故言無等　瞿曇爲衆生
說諸障道法　一切皆如實　故不虛妄說
瞿曇說進取　自證如是說　修行彼法者
無有諸障礙　瞿曇如實知　至勝無畏處
得無畏妙樂　瞿曇安隱住　轉梵正法輪
餘未曾轉彼　世人不能轉　除兩足尊者

大王當知沙門瞿曇畢竟成就不共之法王言大師何者如來不共之法答言大王沙門瞿曇不共法者所謂無有一切過名不共法何以故沙門瞿曇身業無失故無一切過名不共法何以故沙門瞿曇口業無失故無一切妄名不共法何以故沙門瞿曇意業無失故無種種想名不共法何以故沙門瞿曇若得供養不生高心若得毀辱不生下心故無不定心名不共法何以故沙門瞿曇若行若住若坐若卧若語若默常在定故無不作心捨心名不共法何以故沙門瞿曇修身故修戒故修心故修慧故斷癡故是名聖捨欲無休息名不共法何以故沙門瞿曇大慈大悲說法度人安住寂靜無增減故精進無休息名不共法何以故沙門瞿曇爲一切衆生於無量劫受大苦惱不生疲猒故念無休息名不共法何以故沙門瞿曇初得道時遍觀一切去來現在衆生之心後爲說法不須更觀不失先念故智慧無休息名不共法何以故沙門瞿曇於三世中憶念不忘故解脫無休息名不共法何以故沙門瞿曇不從師學自然覺悟不同二乘從他聞故因緣生故解脫知見無休息名不共法何以故沙門瞿曇得無礙智知一切義一切字一切句於一句法無量劫說義無窮盡故一切身業智爲本智展轉名不共法何以故沙門瞿曇所有身業隨智行故一切口業智爲本智展轉名不共法何以故沙門瞿曇所有口業隨智行故一切意業智爲本智展轉名不共法何以故沙門瞿曇所有意業隨智行故過去世無障無礙名不共法何以故沙門瞿曇具宿命明故知未來世無障無礙名不共法何以故沙門瞿曇得天眼明故知現在世無障無礙名不共法何以故沙門瞿曇得漏盡明故無見頂者名不共法何以故沙門瞿曇無邊身故無能勝者名不共法何以故沙門瞿曇過諸天人聲聞辟支佛故衆生各各見在己前名不共法何以故沙門瞿曇身不可思議故所有言說聞者生善名不共法何以故沙門瞿曇成就一切諸功德故說法之音隨受者聞名不共法何以故沙門瞿曇善知餘者聞無益故出言清淨名不共法何以故沙門瞿曇口常不說非義語故出口所說麤言輭語聞者歡喜名不共法何以故沙門瞿曇其心平等無怨親故所說言音聞者無猒名不共法何以故沙門瞿曇說微妙故處衆無畏名不共法何以故沙門瞿曇清淨一切諸智障故於衆言說不生怯弱名不共法何以故沙門瞿曇畢竟成就四無畏故隨意言說名不共法何以故沙門瞿曇善知一切衆生心故弟子寂靜名不共法何以故沙門瞿曇所有徒衆隨順受教故見者離惱除諸不善名不共法何以故沙門瞿曇常願其身如藥樹王故觀

者無猒名不共法何以故沙門瞿曇能令見者覺一切法故動身迴顧如大象王名不共法何以故沙門瞿曇視如龍王威儀清淨故在於四衆能師子吼名不共法何以故沙門瞿曇具足十力善決衆疑故常受上供名不共法何以故沙門瞿曇無上福田故功德無盡名不共法何以故沙門瞿曇所修諸行不求果報故一切天人魔王梵衆無能壞者名不共法何以故一一節中有那羅延力故所記之事無有虛謬名不共法何以故善知一切諸根使故知一切行名不共法何以故沙門瞿曇覺一切法故所有智慧無有疑濁名不共法何以故沙門瞿曇善知三世智清淨故煩惱習盡名不共法何以故沙門瞿曇善能清淨煩惱因故於諸世間天人魔梵沙門婆羅門衆中而爲師首名不共法何以故沙門瞿曇通達一切諸法相故所得法身名不共法何以故沙門瞿曇壽命無盡故見聞親近得大利益名不共法何以故沙門瞿曇成就善法三業不空故出身血者犯於逆罪名不共法何以故沙門瞿曇成就無上勝善根故大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是不共法是故我言無有過失而說偈言

瞿曇無過失　亦無一切習　諸念皆清淨
是智者無過　一切無異想　而心不忘失
捨心非無作　諸欲皆不減　精進無懈怠
有念不曾忘　慧解脫不退　正見無失滅
智慧不可動　身口業亦爾　以智爲根本
如是常展轉　常智無過失　過去世亦爾
未來及現在　諸處無障礙　瞿曇是智者
如是諸功德　更有餘勝法　地主不可數

王言大師如來成就如是功德莊嚴之身爲是常也爲無常也如是功德爲有盡也爲無盡也答言大王沙門瞿曇住是功德盡生死際最後邊身是常住身非無常也大王當知勿觀瞿曇同無常也王言大師如是常身當云何觀答言大王如自觀己法性之身觀於瞿曇法身亦爾是身爲色不可如色見故是身爲心不可如心知故是身爲炬性不開故是身勇健降衆惡故是身爲力無降伏故是身無違性平等故是身爲空離見聞故是身無相離覺觀故是身無願出三界故是身一相無異相故是身如虛空無相似故是身非生從緣生故是身非滅本不生故是身非住非三世故是身非方不離方故是身非衆生不離一切衆生故大王當知如是觀者名觀常身名見法身大王當知如是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀王言大師云何非生而從緣生大王當知法身非生從緣生故王言大師云何從緣生大王當知從緣生者從無量功德智慧生從戒生從定生從慧生從解脫生從解脫知見生從慈悲喜捨生從布施生從持戒生從忍辱生從精進生從禪定生從智慧生從解脫三昧生從諸方便波羅蜜生從六通生從三明生從四無礙生從十力四無所畏十八不共法生從斷一切不善法集一切善法生從實慧生從不放逸生大王當知從如是無量清淨功德法生瞿曇身功德無盡故法身無盡王言大師生法有盡云何有生而無有盡答言大王本不生故而

無有盡王言大師何者本不生故答言大王法身非生以本有故以緣生故名之爲生王言大師如是緣者無量無邊若欲行者以何爲本從何爲始答言大王一切功德助道之行舉要言之以戒爲本持戒爲始若不持戒乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身大王當知以戒淨故不斷佛種成等正覺不斷法種分別法性不斷僧種修無爲道以持淨戒相續不斷故功德無盡王言大師一切戒善皆無有盡亦有盡也答言大王非一切盡亦非不盡何以故相續斷故有盡不斷故無盡王言大師何者相續斷何者相續不斷答言大王淨戒相續不中斷故功德無盡何以故凡夫戒者在所受生斷故有盡人中十善所得果報斷故有盡欲界諸天福報功德斷故有盡色界諸天禪無量心斷故有盡無色諸天取入諸定斷故有盡一切聲聞學無學戒入涅槃際斷故有盡辟支佛戒無大悲心斷故有盡諸菩薩戒到於菩提成大悲故功德無盡何以故於是戒中出生一切凡夫二乘所有諸戒如種無盡故果亦無盡是故菩提種不可盡王言大師如此法身當依何法作如是觀答言大王當依一切衆生煩惱身觀當依貪欲瞋恚愚癡衆生中觀當依四顚倒見衆生中觀當依陰界諸入中觀當依地獄畜生餓鬼乃至阿脩羅等諸身中觀何以故此身即是如來藏故大王當知一切煩惱諸垢藏中有如來性湛然滿足如石中金如木中火如地下水如乳中酪如麻中油如子中芽如藏中寶如模中象如孕中胎如雲中日是故我言煩惱身中有如來藏爾時薩遮尼乾子重說偈言

瞿曇法性身　妙色常湛然　清淨常寂滅
其相如虛空　如是法性身　衆生等無差
此境界甚深　二乘不能知

爾時嚴熾王聞大薩遮尼乾子說於如來不可思議功德法身生歡喜心生勇悅心生踊躍心生無量歡喜心生無量信敬心生無量愛念心生無量慶悅心於大薩遮尼乾子所復生不可思議者心生不可量者心生可尊者心生可尊重者心生可恭敬者心生善知菩提道者心生一切智者心生到彼岸者心生覺悟者心生與念者心生住不可思議解脫菩薩者心生如是等不可思議種種心已以價直百千萬阿僧祇瓔珞及不可量上價妙衣持用奉施薩遮尼乾子復作是言善哉善哉薩遮尼乾能說如是勝大方便巧妙法門復作是言薩遮大師師所說法善巧隨順一切智智此法能到一切智地師所說法能度一切諸世間流師所說法能洗一切諸煩惱垢師所說法能破一切諸嫉妬門師所說法能拔一切諸惡道苦師所說法能善方便壞散一切大憍慢山師所說法悉能乾竭一切世間愛欲大海師所說法能照一切無智稠林師所說法能不失時不失受時爾時薩遮尼乾子告嚴熾王言如是如是大王諸菩薩摩訶薩無有威儀不化衆生無有一法不能隨順大乘法門無有一法不能到於一切智地無有一法不能斷於一切煩惱無有一法不示世間一切過失無有一法不示涅槃

無上功德無有一法不示菩薩無上勝行大王當知諸菩薩摩訶薩所行一切行皆爲自利亦爲他利彼二俱利薩遮尼乾子說此法門時嚴熾王得大堅固不退轉菩提之心王十六子所得名爲歡喜踊躍境界信心八千天子得名觀佛莊嚴三昧時嚴熾王所有眷屬及大薩遮尼乾子諸眷屬等十三千人發阿耨多羅三藐三菩提心彼諸衆生各各脫身所著上衣持用奉施薩遮尼乾子而作是言我今善得無上大利以我得見薩遮尼乾子故得聞說此一切智慧勝妙法門

詣如來品第九

爾時嚴熾王及諸眷屬作是言薩遮善男子師今應往詣如來所見佛世尊禮拜如來供養如來何以故今佛世尊在我國中爲諸大衆說微妙法薩遮尼乾子言善哉大王欲見如來今正是時可共國内城邑小王諸聚落主大臣王子長者居士及王夫人後宮婇女并王大力臣如是等衆一時同心俱往佛所爾時嚴熾王勑令國内一切城邑乃至聚落主等各將所領及家眷屬悉共莊嚴俱詣佛所若其不往如來所者當斷其命爾時國内所有一切善男子善女人及童男童女等聞王教令欲與薩遮大師俱往佛所親覲供養心生歡喜各各莊嚴綵飾綺妙備諸一切種種香華塗香末香華鬘華蓋執諸種種一切妓樂出鬱闍延城在於大路待嚴熾王爾時嚴熾王駕七寶繩交絡輦輿以諸無量金瓶銀瓶插種種華挾在兩廂王與大力現大王勢作大王神通作大王奮迅象馬車步作大王戲樂竪諸種種幢幡華蓋打八千種諸妙聲鼓種種歌舞與大薩遮尼乾子大臣王子與王大力夫人宮人及諸小王長者居士乃至守門守宮人等九萬八千萬人前後圍遶俱往園中詣如來所到佛所已頂禮佛足遶佛三帀薩遮尼乾子與諸眷屬頂禮佛足遶佛無量百千帀已却坐一面一心合掌觀佛不捨默然而住

說法品第十之一

爾時慧命舍利弗見大薩遮尼乾子在佛前坐一心合掌觀佛不捨默然而住作是思惟此薩遮尼乾子爲何事故來詣佛所作是念已語大薩遮尼乾子言汝爲何事來詣佛所爲見佛也爲聞法乎爾時薩遮尼乾子語慧命舍利弗言大德舍利弗我今來詣佛世尊所不爲見佛不爲聞法大德舍利弗我今不爲一切法故來詣佛所何以故大德舍利弗非見色故名見如來非見受想行識故名見如來非見地性故名見如來非見水性火性風性故名見如來非見我故名見如來非見衆生故名見如來非見壽命故名見如來非見人故名見如來非見作者故名見如來非見我所故名見如來非見所見事故名見如來非見相故名見如來非見無相故名見如來何以故大德舍利弗不見一切相名見如來不執著見名見如來不見物故名見如來如實見故名見如來見實際非際故名見如來猒眼猒色故名見如來不見耳不聞聲故名見如來不見鼻不齅香故名見如來不見舌不知味故名見如來不見身不觸故名

見如來不見意法不分別意法故名見如來舍利弗言薩遮大德若如是相見不見如來者云何名見佛世尊也薩遮尼乾子答言大德舍利弗非見家故名見如來非見姓故名見如來非相故名見如來非非相故名見如來非法故名見如來非非法故名見如來非實故名見如來非非實故名見如來非觀故名見如來非非觀故名見如來非念故名見如來非非念故名見如來非分別故名見如來非非分別故名見如來非有爲故名見如來非無爲故名見如來非有物故名見如來非無物故名見如來非和合故名見如來非別離故名見如來非色故名見如來非受想行識故名見如來非取故名見如來非不取故名見如來非生故名見如來非不生故名見如來爾時慧命舍利弗語大薩遮尼乾子言薩遮大德若如是見名見如來者薩遮大德云何而見佛世尊也薩遮尼乾子答言大德舍利弗我非見色見如來亦不離色見如來我不滅壞色名見如來如是非見受想行

識名見如來不離受想行識名見如來我不滅壞受想行識名見如來我不見如來世間所攝亦不見如來出世間攝我不見如來爲陰所攝不見如來爲界所攝不見如來爲入所攝我見如來離諸一切音聲言語我今如是見於如來如是不見非不見不知不分別不起不示不生不增長不取不捨不戲論不作相不作非不作不作物非不作物不受不護非作心見非自然見非觀見非不觀見非可語見非不可語見離一切言語名字章句音聲名見如來何以故以不可如是相見故大德舍利弗諸菩薩摩訶薩如是見佛我亦如是見於如來舍利弗言薩遮大德若能如是見如來者如來說法大德云何而得聞也答言大德舍利弗我若起法相非法相應聞如來所說之法何以故大德舍利弗諸菩薩摩訶薩於諸一切名字章句言語之音聞說法聲而不作心法相非法相何以故以離一切諸法相故舍利弗言薩遮大德汝來佛所非爲法來也答言大德舍利弗我不爲法非

不爲法來詣佛所何以故大德舍利弗夫爲法者不爲一切法名爲爲法大德舍利弗若有人言爲法來者彼人不著此法名爲佛不見此法名爲法不著生名爲僧夫爲法者不爲知苦不爲離集不爲修道不爲證滅不爲過欲界不爲過色界不爲過無色界不爲得涅槃大德舍利弗汝依此法應知我今不爲法故來詣佛所爾時慧命舍利弗告大薩遮尼乾子言薩遮大德今依何法作如是說答言大德舍利弗我今都不依一法作如是說何以故法界中無依法界中依不可得法界中無依亦不可得何以故以不見二故舍利弗言薩遮大德汝今不依六道去來也答言大德舍利弗我若見彼六道相者應有去來我若有生亦應受生有退應退有去應去大德舍利弗一切法不動不轉不去不退不生舍利弗言薩遮尼乾子若如是者如來何故說言比丘汝生老死亦退亦生答言大德舍利弗如來依著六道衆生作如是說爲欲拔彼依止六道是故如來作如是說大德舍利

弗於佛法中不去不來不退不生舍利弗言善哉善哉薩遮大德如薩遮大德所說是大乘行者知義知字者薩遮尼乾子言大德舍利弗汝知何者爲義何者爲字舍利弗言善男子我不欲說我欲聞說大德當說何者爲義何者爲字爾時薩遮尼乾子告舍利弗言大德舍利弗所言義者名不可說說不可說名之爲字所言義者名不可語說彼語者名之爲字所言義者名不可名說彼名者名之爲字所言義者不可動不可知不可戲論不可分別不可生不可聚非物非實無我非起非可取非可依遠離一切依言語名字所言字者思惟數稱量觀察令他解名之爲字所言義者爲義無礙所言字者名法無礙辭無礙樂說無礙大德舍利弗是名略說義略說字爾時世尊告薩遮尼乾子言善哉善哉薩遮快說善哉若有善男子欲說法者應如是說如汝所說說此法門爾時衆中三千天子聞大薩遮尼乾子樂說辯才得無生法忍二十千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

大薩遮尼乾子受記經卷第九

宣九　千六

音釋

炬其呂切　疥癩疥古隘切癩落蓋切　酪盧各切乳漿也　模莫胡切規樸也　瓔珞瓔於盈切珞盧各切　綺去几切綺麗也

大薩遮尼乾子受記經卷第十　宣十

元魏天竺三藏菩提留支譯

說法品第十之二

爾時慧命大目揵連白佛言世尊此薩遮尼乾子現此外道相教化幾所衆生發阿耨多羅三藐三菩提心佛告目連目連汝今問我此事天人聞說皆悉迷沒除諸菩薩摩訶薩衆目連我今說其少分令衆生入薩遮善男子以種種形種種色種種威儀教化衆生發阿耨多羅三藐三菩提心目連如須彌山微塵數等衆生住外道法中薩遮善男子行外道法教化令發阿耨多羅三藐三菩提心四天下微塵數等衆生住遮羅伽外道法中薩遮善男子行遮羅伽法教化令發阿耨多羅三藐三菩提心八萬四千恒河沙等衆生住波利婆闍外道法中薩遮善男子行波利婆闍外道法教化令發阿耨多羅三藐三菩提心十恒河沙等衆生樂聲聞行薩遮善男子現聲聞行教化令住聲聞菩提後發阿耨多羅三藐三菩提心過是聲聞數等身現行辟

支佛形教化令發阿耨多羅三藐三菩提心無數衆生薩遮善男子行菩薩道教化令發阿耨多羅三藐三菩提心應見帝釋身而受化者即現帝釋身教化衆生應見梵王身而受化者即現梵王身教化衆生應見轉輪王身而受化者即現轉輪王身教化衆生應見四天王身而受化者即現四天王身教化衆生應見緊那羅身而受化者即現緊那羅身教化衆生應見阿脩羅身而受化者即現阿脩羅身教化衆生應見迦樓羅身而受化者即現迦樓羅身教化衆生應見摩睺羅伽身而受化者即現摩睺羅伽身教化衆生應見人身而受化者即現人身教化衆生應見女身而受化者即現女身教化衆生應見童男童女身而受化者即現童男童女身教化衆生應見地天身而受化者即現地天身教化衆生應見同生天身而受化者即現同生天身教化衆生應見聖人身而受化者即現聖人身教化衆生應見摩那婆身而受化者即現摩那婆身教化衆生應見比丘比丘尼身而受化者即現比丘比丘尼身教化衆生應見優婆塞優婆夷身而受化者即現優婆塞優婆夷身教化衆生目連薩遮善男子現如是等一切種種無量身相教化如是無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心目連白佛言世尊薩遮善男子供養幾所諸佛佛告目連目連地界水界火界風界虛空分界等悉可量數而薩遮善男子以種種身所供養佛不可量數

授記品第十一

爾時大德摩訶迦葉告薩遮善男子言善男子汝已供養無量諸佛具足成就無量無邊諸功德聚何故不成阿耨多羅三藐三菩提薩遮答言大德迦葉我若有見此是菩提此是證者我應得阿耨多羅三藐三菩提迦葉言薩遮善男子無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心可不已成阿耨多羅三藐三菩提當成阿耨多羅三藐三菩提現成阿耨多羅三藐三菩提也薩遮答言大德迦葉汝今所言無量無邊諸衆生等成阿耨多羅三藐三菩提者此是憍慢衆生之數何以故大德迦葉於第一義中菩提不可得菩薩不可得何以故大德迦葉言菩提者名爲無爲菩提者離一切數菩提者非色法菩提者不可見菩提者非青非黃非赤非白非紅非黑非玻瓈色無色無形無相無表過一切相無依離一切依無物離一切物無相離一切相不可言不可說不可見不可和合知不可別異知非聞非明無形無相無可覩非言語離言語不可觸不可知不可聞非音聲非口導無擁無礙無縛無脫非染非瞋非癡不可以一切事示現不可說大德迦葉菩提體如是相彼不可以身證不可以心知何以故大德迦葉是身無知如草木是身無覺如石壁是身無識如鏡像是故不可以身得菩提大德迦葉心亦不可見不可示是故不可以心得菩提大德迦葉衆生不可見無衆生故是故不得阿耨多羅三藐三菩提大德迦葉一切諸法若如是者云何迦葉而作是言汝已供養無量諸佛滿足無量無邊功德何故不成阿

耨多羅三藐三菩提爾時會中諸菩薩摩訶薩優婆塞優婆夷釋提桓因四天王梵天王等一切大衆作如是念如來世尊應除我等疑惑心故隨我心信應與薩遮善男子授阿耨多羅三藐三菩提記於幾所時當成阿耨多羅三藐三菩提於何等劫何等世界何等國何等姓何等家何等眷屬云何出家何等樹下成阿耨多羅三藐三菩提成阿耨多羅三藐三菩提已佛名何等幾時住世幾衆集會爾時世尊知彼衆會諸菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷釋提桓因四天王梵天王等心之所念諸覺觀已告文殊師利法王子言文殊師利此薩遮善男子過此賢劫復過無量無數劫已當成阿耨多羅三藐三菩提佛名實慧幢王世界名善觀名稱彼世界中無諸怨敵文殊師利彼善觀名稱世界莊嚴希有殊特極妙可樂其地七寶間錯莊嚴城郭周帀七寶牆障百千萬重其中復有七百千萬重大香水海周帀圍遶七百千萬大毗瑠璃摩尼寶珠以爲門閫十百千萬閻浮檀金以爲羅網遍覆世界十百千萬摩尼寶間錯其闕懸十百千萬師子愛摩尼寶遍諸宮殿以爲嚴飾十百千萬師子幢摩尼寶莊嚴街道十百千萬火幢摩尼寶日夜常然普照世界十百千萬七寶和鈴常出妙聲遍諸世界豎十百千萬摩尼寶高幢普遍世界懸十百千萬金旛置在高幢文殊師利彼善觀名稱世界地平如掌寶樹普覆諸草柔輭右旋宛轉如善巧畫如孔雀項毛其觸柔輭如迦陵伽鳥遍覆世界十百千萬妙莊嚴園遍滿世界一一園中十百千萬諸大寶池普遍莊嚴一一池階八道叚方八楞摩尼寶以爲間錯閻浮檀金沙遍布其底一一池中皆各滿足八味香水七寶鉢頭摩華以覆水上崑崙遮鳥耆婆耆婆鳥常出妙聲遍諸世界文殊師利彼善觀世界有八千萬城邑聚落遍滿國土以爲莊嚴一大城中有十百千萬小城以爲莊嚴一切城邑皆亦如是一一城邑一一聚落滿百千萬男子女人童男童女文殊師利彼善觀名稱世界中有一四天下名曰見者歡喜世界諸四天下此最勝妙人民熾盛安隱快樂實慧幢王如來應正遍知彼世界中出現於世文殊師利彼實慧幢王如來生婆羅門家母名速行如我現世母名摩耶父名梵才如我現世父名白淨王兒名名稱如我現世子名羅睺羅妻名大慧如我現世釋種瞿夷乳母名大稱如我現世摩訶波闍波提瞿曇彌奉侍人名常隨順如我現世闡陀迦馬名大迷如我現世馬王揵陟實慧幢王如來乘彼大速踰城出家如我現世所乘揵陟馬王出家彼佛道場名曰法尚實慧幢王如來於彼道場成阿耨多羅三藐三菩提如我現在寂滅道場彼道場樹有八十萬百千萬億樹以爲眷屬文殊師利實慧幢王如來於彼劫中出世之時無諸魔怨及魔眷屬文殊師利彼實慧幢王如來成阿耨多羅三藐三菩提時彼世界中所有衆生一切執持種種華香塗香末香散香作諸種種妓樂歌舞一時往詣法尚道場乃至阿迦尼吒天一切天衆作諸種種天妙妓樂集彼道場

一切夜叉衆作諸妓樂集彼道塲彼世界中
所有一切乾闥婆衆一切阿脩羅衆一切迦
樓羅衆一切緊那羅衆一切摩睺羅伽衆各
作百千萬種妓樂與其眷屬集會道塲東方
南方西方北方四維上下無量無邊世界菩
薩俱來集會文殊師利實慧幢王如來初成
正覺爲彼時會所集大衆說此菩薩行方便
境界奮迅大法門有無量百千萬億那由他
脩多羅以爲眷屬文殊師利彼實慧幢王如
來說此法門時恒河沙等衆生得不退轉阿
耨多羅三藐三菩提文殊師利彼實慧幢王
如來出世不說三乘教化之法何以故彼佛
國土無諸聲聞辟支佛人彼世界中所有衆
生皆信一乘皆信菩薩上妙勝行文殊師利
彼實慧幢王如來初集會時有諸無量恒河
沙等不退菩薩而來集會第二會時有八十
億百千萬那由他一生補處菩薩而來集會
第三會時有六十頻婆羅菩薩而來集會文
殊師利次於後時無量無邊衆生得不退轉
阿耨多羅三藐三菩提心文殊師利彼實慧
幢王如來得阿耨多羅三藐三菩提已六十
小劫住世說法後入涅槃佛涅槃後正法住
世八十萬億百千億那由他劫正法流行教
化衆生人衆多少所得利益如佛在世所度
不異文殊師利彼實慧幢王如來臨涅槃時
與大幢王菩薩授記然後入般涅槃作如是
言大幢王菩薩次我後成阿耨多羅三藐三
菩提名大莊嚴如來應正遍知爾時大衆欲
知衆中何者是彼大幢王菩薩次彼實慧幢
王如來後成阿耨多羅三藐三菩提何者名
大莊嚴如來應正遍知爾時世尊知彼時衆
覺觀心念知以念已告文殊師利法王子言
文殊師利此薩遮善男子座前坐者名實喜
摩那婆於一切弟子衆中最爲第一此摩那
婆於彼時中成大莊嚴如來應正遍知彼佛
世界莊嚴勝妙如實慧幢王如來世界不異
爾時會中聞說彼佛國土勝妙功德莊嚴彼
六十百千萬億那由他菩薩願生彼國作如
是言此實慧幢王如來成佛之時願我往生
彼佛國土爾時世尊即與授記皆當往生彼
佛國土八十千萬尼乾子衆一時同聲作如
是言世尊我亦願往生彼佛國世尊亦即皆
與授記汝善男子一切皆當生彼佛國八千
萬億那由他天子虛空界中作如是言世尊
我等亦願實慧幢王如來得菩提時俱往生
彼善觀名稱世界得見彼佛不可思議功德
莊嚴清淨國土時佛即告彼諸天子諸善男
子汝等皆當生彼善觀名稱世界供養彼佛
諸天子汝等亦當在彼善觀名稱世界皆成
阿耨多羅三藐三菩提種種名字壽命住世
劫數多少如彼實慧幢王如來住世不異彼
時三千大千世界六種震動大地涌出百千
萬億鉢頭摩華閻浮檀金爲葉大青因陀羅
摩尼寶以爲其臺碼碯日光寶爲鬚大毗瑠
璃摩尼寶以爲其莖彼諸一切鉢頭摩華一
一華上見有無量百千萬億諸菩薩衆結加
趺坐三十二相八十種好莊嚴其身一切皆
共歸命如來彼諸菩薩各以種種寶雲羅網
奉施如來作如是言世尊我等種種世界來
詣佛所爲聞佛說不可思議示現菩薩功德

法門爲見如來禮拜如來供養如來爲見薩遮大善男子爲欲見此大會所有諸菩薩衆如來說此妙法門時於不可思議佛國土中無量無邊諸來菩薩皆得不退阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊欲重宣此義而說偈言

一心攝諸根　聽我說妙法　如來無妄語
諸佛不虛說　薩遮及大衆　未來無量世
過不可數劫　無剌淨劫中　爾乃得成佛
號寶慧幢王　時世無垢害　故名無剌劫
時彼佛世界　號善觀名稱　具足諸功德
天人皆歡仰　國界諸莊嚴　一切皆殊妙
門閣諸樓閣　百千諸寶成　閻浮金羅網
遍覆相映發　光明常普照　晝夜無差別
懸諸百千寶　建立師子幢　寶鈴出妙聲
說於如實法　無垢寶垣牆　過諸天宮殿
泉流諸池水　具足八美味　鉢頭摩諸華
拘迦那陀等　鮮明滿諸池　不雜諸塵垢
彼世界住處　四天下中最　具足妙莊嚴
是故名樂見　彼處如來生　婆羅門出家
母名曰速行　父字名梵才　子名曰妙稱
如我羅睺羅　彼夫人大慧　如我今瞿夷
乳母大名稱　如我波闍提　給侍名隨順
亦名闡尼迦　如我闡尼迦　恭敬隨我心
第一最勝馬　字名曰大速　彼能出如來
如我乘揵陟　彼佛菩提樹　字名曰法尚
勝樹爲眷屬　八十百千萬　彼樹下法王
字名寶慧佛　坐彼道樹下　成於大菩提
無諸魔眷屬　亦無諸魔業　彼佛國土中
無有諸怨刺　無量諸天人　俱集彼淨土
各執妙華鬘　百千諸妓樂　各以恭敬心
俱詣如來所　如來知彼心　爲說諸妙法
無量脩多羅　以爲諸眷屬　彼佛初說時
聞此法門者　過恒沙塵衆　不退上菩提
彼無聲聞乘　及無辟支佛　諸勇猛菩薩
充滿彼淨土　第二時會中　有諸菩薩衆
八十那由他　一生住補處　第三會所集
諸大勝菩薩　六十頻婆羅　住於如實處
彼如來住世　壽命六十劫　時佛滅度後
法燈住世間　舍利廣流布　八十億萬千
那由他劫住　利益諸衆生　彼佛記大幢
然後入涅槃　佛名大莊嚴　名稱顯世間
彼世界莊嚴　不異寶慧佛　於彼國土中
成無垢菩提　汝等當信我　智慧如虛空
無盡性常住　遍處無障礙　悉能見未來
未有當有事　何況過去劫　曾有而不記
我住第一義　如實智慧中　出言無虛妄
亦不令他說　我今說眞實　美妙甘露法
是故汝大衆　聞應諦信受　大衆聞佛說
皆生歡喜心　彼佛成道時　咸願生彼國
世尊悉記彼　無量諸衆生　彼佛出於世
汝等皆往生　汝亦彼世界　教化諸衆生
即彼成菩提　世界亦不異　說此法門時
大地六種動　蓮華中菩薩　合掌向佛言
善哉佛世尊　不可得思議　爲諸無量衆
善說此法門　我等諸大衆　無量世界來
皆爲欲聞此　最上妙法輪

信功德品第十二

爾時會中一切大衆皆大歡喜踊躍各各脫身所著上衣奉施如來而作是言如來世尊今於世間第二轉法輪如來昔於波羅柰城

初轉法輪今復於此鬱闍延城第二轉法輪復作是言世尊我等願常不離聞此妙寶法門願常不離薩遮善男子時虛空中諸天妓樂妙鼓出聲天雨優鉢羅華鉢頭摩華拘牟頭華芬陀利華婆師迦華等滿佛足下天於空中雨天寶衣如雲而下而作是言若有善男子善女人有能受持讀誦書寫爲人解說此妙法門彼人決定已得無量無邊功德爾時文殊師利法王子菩薩白佛言世尊善男子善女人有能受持讀誦書寫廣爲人說此妙法門成就幾許功德佛告文殊師利法王子言文殊師利若有善男子善女人數此三千大千世界衆生若有色若無色若有想若無想於衆生界中所有衆生佛智慧知彼諸一切所有衆生一時俱生得於人身得人身已彼共俱修波羅蜜行一時俱成阿耨多羅三藐三菩提彼諸佛等一劫住世有善男子善女人滿足一劫供養爾所諸佛如來禮拜恭敬尊重讚歎具足一切諸勝供養乃至一切華香妓樂文殊師利於意云何彼善男子善女人得福多不文殊師利言甚多婆伽婆甚多修伽陀彼善男子善女人所得功德無量無邊不可量不可數不可知不可說佛告文殊師利若有善男子善女人受持讀誦書寫流布爲人廣說此菩薩行方便功德法門所得功德過彼善男子善女人供養諸佛功德無量無邊不可稱數不可校量文殊師利白佛言世尊希有婆伽婆希有修伽陀如來爲欲安樂一切諸衆生故說此法門復作是言世尊此妙法門於閻浮提幾時住世佛告文殊師利我涅槃時有八大國王爲欲流布我舍利故彼時八國分爲八分置八函中人取一函各還本國立大塔廟尊重供養爾時阿闍世王於我舍利所得一分於金氎上書此修多羅并與舍利一時俱置七寶函中於王舍大城外掘地作坑於中立塔莊嚴殊妙以舍利函置彼塔中懸百千萬阿僧祇寶蓋幢播散諸無價一切香華七寶香甕盛滿香油然大燈炷滿一百年住持不滅文殊師利我入涅槃一百年後有阿輸迦王於毛梨宅生出現於世作轉輪王王閻浮提而得自在得具足力善能降伏剛強衆生彼王爾時必觀察我能憶念我護持我法於我身上得尊重心文殊師利彼阿輸迦王有一比丘名淨自在王子中生出家求道阿輸迦王以爲門師有大神通力有大威德力護諸佛法護大方廣阿輸迦王深心尊重淨自在比丘故不令餘處常在王家身自供養文殊師利阿輸迦王爲欲流布我身舍利饒益一切諸衆生故欲出地下舍利寶函與諸無量大臣王子長者居士眷屬圍遶設大莊嚴顯大王力執持香華塗香末香散香作百千種諸妙妓樂詣王舍大城設諸一切勝妙供養無量無邊不可稱數掘出地中舍利寶函出已七日以一切香一切華一切華鬘一切散香一切塗香一切妓樂供養恭敬滿七日已於閻浮提種種國土非前後時於一日一時一須臾間遍閻浮提一時建立八萬四千佛舍利塔爾時淨自在比丘於彼舍利函中取此法門在於此廟大國土中廣宣流布文殊師利彼淨

自在比丘雖加流布而此法門受持者少多人不知多人不覺多人不攝多人不受希有人能受持讀誦此法門者何以故此是勝法衆生薄福不應聞故文殊師利此妙法門人多秘掌置經函中諸庫藏中何以故以無法器不應得種無上善根故何以故文殊師利此妙法門難信難行難量故文殊師利凡所有人宿無善根曾聞大乘生疑毀謗是故聞此無上法門不能生信不能得入文殊師利後末世中法欲滅時聞此法門能生信者能推求者能解入者文殊師利汝知此人已曾供養過去無量無邊諸佛善行諸行乃能信入此大乘門文殊師利若有善男子善女人於後末世聞此經名聞能生信受持讀誦書寫解說書已尊重供養經卷彼諸衆生應自念知已於過去曾見無量恒沙諸佛供養恭敬恒沙諸佛文殊師利彼諸衆生亦見我身在此園中說此法門亦見此諸大會之衆爾時世尊告阿難言阿難汝當受持讀誦此妙法門爲諸衆生而廣宣說當觀衆生有大乘根堪信受者乃可爲說不得率爾不觀而說何以故薄福衆生聞生不信得罪無量故阿難此法門者名爲如來眞實功德名爲如來秘密之藏名爲如來純淨妙藏名爲如來法印之藏名爲如來心所護藏名爲如來現實信藏是故阿難汝當秘掌莫卒宣說除諸佛子菩薩摩訶薩等何以故彼善男子於諸佛所深種善根能護法藏能利自已亦能利他應爲彼說阿難言世尊我已受此淨妙法門世尊今此法門名爲何等云何奉持佛告阿難此妙法門名爲菩薩行方便境界奮迅法門名爲如來深秘密藏名爲如來具足功德名爲如來甚深境界名說一乘名爲文殊師利所說經名爲薩遮尼乾子受記經名薩遮尼乾子所說經汝今應當如是奉持如來說此法門時三十億那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心六十千菩薩得無生法忍無量無邊衆生畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提心佛說此經已慧命阿難文殊師利法王子菩薩及諸一切菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷釋提桓因四天王梵天王天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大薩遮尼乾子受記經卷第十

謹按開元録第六卷云後魏正光元年北天竺三藏菩提留支此翻道希爲司州牧汝南王於洛陽第内譯出此大薩遮尼乾子所說經十卷注云或加受記無所說字今閲經内果見多名然思溪福州二藏校本並云受記而上無大字今加大字者蓋准校勘竹堂法師依杭州下天竺寺藏寫本請閲者知之旹至元壬午南山大普寧寺經局題記

音釋

睺 胡鈎切　玻瓈 玻滂禾切瓈郎奚切玻瓈寶玉也　鈴 郎丁切　畟 初力切正方也　氎 徒協切　甕 於貢切罋也　掘 其月切穿也　鬘 莫班切

大乘大悲分陀利經卷第一　　敢一

失　譯　師　名　附　秦　錄

轉法輪品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆六萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡盡諸有結皆得自在心善解脫慧善解脫如調象王所作已辦脫於重擔逮得己利往來已盡正智已解心得自在到於彼岸唯除一人長老阿難菩薩摩訶薩衆八十四百千人俱彌勒爲首皆陀羅尼忍辱三昧樂居空靜皆不退轉娑訶世界主梵天王與無量百千梵天俱他化天子與八十百千他化天子俱化自在天子與七十百千化自在天子俱刪兜率天子與六十百千刪兜率天子俱須夜摩天子與七十二百千須夜摩天子俱釋提桓因與八十百千三十三天俱毗沙門天王與其眷屬百千夜叉俱毗留勒伽與其眷屬十千鳩槃茶俱毗留波叉與其眷屬千龍王俱提陀羅吒各與其眷屬千乾闥婆俱爾時世尊與如是等上首皆求大乘行六波羅蜜圍繞四顛倒法明慧光照因四諦說法令諸菩薩摩訶薩得種種三昧以是三昧過聲聞辟支佛地以是三昧令得堅固阿耨多羅三藐三菩提爾時彌勒菩薩摩訶薩無礙見菩薩水天菩薩師子意菩薩照明菩薩摩訶薩如是等十千菩薩俱從座起整衣服面東南向右膝著地叉手合掌喜踊意視作如是言南無南無蓮華上多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀成佛未久現大神通勸發無數億那由他百千衆生善根成就得不退轉阿耨多羅三藐三菩提爾時寶照明菩薩即從座起整衣服右膝著地叉手合掌白佛言世尊以何因緣彌勒菩薩無礙見菩薩水天菩薩師子意菩薩照明菩薩摩訶薩如是等十千菩薩俱捨世尊所說法從座起整衣服面東南向右膝著地叉手合掌喜踊意視作如是言南無南無蓮華上多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀甚爲希有成佛未久現大神通瑞應勸發無數億那由他百千衆生善根成就蓮華上如來應供正遍知去此遠近成阿耨多羅三藐三菩提來幾時蓮華上如來世界何名彼土嚴飾云何莊嚴以何故蓮華上如來應供正遍知現大神通以何因緣有菩薩見於十方無數他方世界現在諸佛世尊又見彼諸佛所現神通我等不見爾時世尊告寶照明菩薩言善哉善哉善男子機辯甚善所問賢快汝善男子乃問如來如是之義爲無量億那由他百千衆生善根成就故乃問蓮華上如來所現神通佛土莊嚴汝善男子諦聽諦聽善思念之當爲汝說唯然世尊寶照明菩薩聽佛所說爾時世尊告寶照明菩薩言善男子東南方去此佛土過億百千佛剎有世界名蓮華諸妙莊嚴散衆名華種種妙香充滿世界寶樹莊嚴多諸寶山地紺琉璃菩薩遍滿法音不絕彼瑠璃地柔輭妙好猶若天衣若以足蹈則下四寸舉足還復多諸蓮華七寶行樹高七由旬其寶樹上垂諸天衣天作音樂柔輭妙好樹上衆鳥演出根力覺道法化之聲諸寶樹葉互相振觸所出音聲勝天五樂一一寶樹所出妙香遍千

由旬諸寶樹上垂天瓔珞一一樹間有七寶臺高五百由旬廣百由旬其臺四邊有諸窻牖繞臺周帀自然池水長八十由旬廣五十由旬池水四邊七寶梯陛芙蓉青蓮華遍覆水上一一蓮華廣一由旬衆華臺上生諸菩薩摩訶薩於初夜時華臺上生結跏趺坐受解脫樂歡喜竟夜天欲明時四方微風柔輭香好吹華開敷彼諸菩薩從三昧起捨解脫樂從華臺下昇諸寶臺於七寶座結跏趺坐而聽受法諸樹寶臺周帀四面紫磨寶山高二十由旬廣三由旬其諸山上有無數百千日明月明玉紺大紺明月寶珠處處皆現蓮華上佛光照山珠佛光珠明普照蓮華世界妙光常遍晝夜無異無日月光不覺有夜蓮華合時衆鳥聲止以是知夜彼諸山上有紺瑠璃寶臺高六十由旬廣二十由旬寶臺周帀七寶窻牖其寶臺中有十寶座一生補處菩薩坐上聽法善男子蓮華世界菩提之樹名因陀羅高三千由旬枝葉分布五千由旬彼菩提樹下有蓮華高五百由旬瑠璃爲莖黃金爲葉有億百千長五百由旬七寶爲臺碼碯爲鬚高十由旬廣七由旬蓮華上如來應供正遍知於彼華上昨夜成阿耨多羅三藐三菩提於其道場周帀華座皆有菩薩而坐其上觀蓮華上如來現大神通是時寶照明菩薩白佛言世尊蓮華上如來云何現大神通爾時佛告寶照明菩薩言蓮華上如來於昨後夜成阿耨多羅三藐三菩提即夜向明現是神通變化身至梵天頂上肉髻放六十億那由他百千光明照於上方過一佛世界微塵數諸佛國土是時上方諸菩薩覩見下方大鐵圍山小鐵圍山黑山無能障礙諸世界中大菩薩得受記者有得三昧有得總持有得忍辱有得過地有得一生補處菩薩摩訶薩皆見光明又手合掌觀蓮華上如來身見三十二大人之相八十種好以自莊嚴并見菩薩摩訶薩衆蓮華世界佛土莊嚴見已歡喜皆發善心過一佛土微塵數世界菩薩摩訶薩各各捨已國土以神足力至蓮華世界供養恭敬親近蓮華上如來應供正遍知善男子蓮華上如來見大衆集現廣長舌相遍覆大衆及四天下行住坐立於此座上菩薩皆從三昧起一切大衆供養蓮華上如來善男子蓮華上如來還攝舌相神通復放一一身諸毛孔各六十億那由他百千光明遍照十方各一佛世界微塵數國土於諸剎中菩薩摩訶薩有受記者得三昧者略說彼諸菩薩摩訶薩各各捨己佛剎以神足力到蓮華世界供養恭敬親近蓮華上如來善男子爾時蓮華上如來還攝神通爲一切菩薩大衆轉不退轉正法之輪多所饒益多所安隱愍念世間爲饒益安樂諸天世人成就大乘故

入陀羅尼門品第二

爾時寶照明菩薩白佛言世尊蓮華世界云何分別晝夜聞何等聲彼諸衆生身相云何住佛告寶照明菩薩言善男子彼蓮華世界蓮華合衆鳥聲止佛及菩薩遊戲三昧受解脫喜樂以是爲夜風吹華敷衆鳥和鳴雨衆名華四方輭風極妙香觸佛諸菩薩從三昧

起蓮華上佛爲諸菩薩摩訶薩說過聲開辟支佛菩薩法藏以是爲盡善男子其中菩薩摩訶薩常聞佛聲法聲僧聲滅聲無爲聲波羅蜜聲力聲無畏聲通聲無行聲無生聲無滅聲寂聲靜聲憺怕聲大慈聲大悲聲無生聲法聲得受職聲純菩薩聲彼諸菩薩聞如是等聲未嘗斷絕復次善男子蓮華世界菩薩摩訶薩已生當生皆具三十二相光一由旬乃至成佛不墮惡趣彼一切菩薩慈心潤心不濁心調心靜心忍心定心清心無礙心淨心無塵心善心法喜心除一切衆生結心如地心不樂世間語心樂過世間語心求一切善法心滅心除老病死心眞實心燒一切結心滅一切受心不輕一切法心意力强作力强因緣力强願力强業行力强斷力强善根力强誓力强聞力强戒力强施力强忍力强進力强定力强慧力强止力强觀力强通力强念力强菩提力强破一切魔力强降伏一切外論同法力强破一切結力强彼蓮華世界諸菩薩摩訶薩已生當生已曾親近無量百千諸佛植諸善根又蓮華世界已生當生菩薩禪悅爲食法食香食猶若梵天無有揣食其中無有一切不善之名無諸女人亦無其聲無有一切苦聲及愛憎聲乃至亦無結使之聲無有爲聲亦無闇冥無諸臭穢身心無疲無有地獄餓鬼畜生之聲亦無假名無諸刺棘坑坎瓦礫亦無燈火日月星宿亦無大海須彌山鐵圍山大鐵圍山障山黑山及諸土山無雲雨聲無惡風聲無有一切諸惡趣聲無諸難聲彼蓮華世界佛光菩薩光摩尼珠光寶光妙光普照於彼有鳥名娑訶羅各各自出根力覺道輭澤之聲爾時寶照明菩薩白佛言世尊彼蓮華世界大小云何蓮華上如來昨夜成阿耨多羅三藐三菩提幾時住世說法教化般涅槃後正法住世幾時彼蓮華世界菩薩已生當生幾時住世彼諸菩薩爲何見佛及與聞法供養僧耶爲不久乎蓮華世界先有何名先佛去世爲經幾時蓮華上如來次後成阿耨多羅三藐三菩提以何因緣有見十方餘世界中諸佛世尊所現神通變化有不見者佛言善男子須彌山王高六十八千由旬廣八十四千由旬假使有人勇健力以三昧力碎須彌山令如芥子無能數者唯除如來一切種智以一芥子爲一四天下盡此芥子爲蓮華世界如是世界菩薩滿中譬如安樂國土菩薩充遍善男子蓮華上如來應供正遍知壽三十小劫住世說法教化衆生善男子蓮華上如來般涅槃後正法住世十小劫於蓮華世界菩薩摩訶薩已生當生皆壽四十小劫善男子蓮華世界先名栴檀國土莊嚴衆生清淨皆不如今善男子彼時栴檀世界有佛名月上如來應供正遍知明行足善逝乃至佛世尊彼佛亦三十小劫住世說法欲般涅槃時有菩薩以本願故至他方佛國餘者各作是念於今中夜月上如來當入涅槃世尊般涅槃後我等於十小劫當持正法誰當正法滅後次成阿耨多羅三藐三菩提時有菩薩摩訶薩名虛空印以本願故月上如來即授其阿耨多羅三藐三菩提記諸善男子吾般涅槃後正

法住世十小劫中初夜正法滅盡即於後夜
是菩薩成阿耨多羅三藐三菩提名蓮華上
如來應供正遍知明行足善逝乃至佛世尊
是時彼諸菩薩摩訶薩詣月上如來所彼一
切菩薩以誓願力種種菩薩神通至心供養
月上如來繞佛三帀前白佛言世尊我等欲
於十小劫中入滅心無諍三昧善男子爾時
月上如來告虛空印菩薩摩訶薩作如是言
汝善男子受是入一切悲陀羅尼門一切過
去如來應供正遍知皆為受職法王子菩薩
摩訶薩說於今現在十方一切世界諸佛世
尊現在住世說法教化彼諸佛世尊亦為受
職法王子菩薩摩訶薩說於當來諸佛世尊
亦為受職法王子菩薩摩訶薩說是入一切
悲陀羅尼門即說呪曰
闍梨尼　摩訶闍梨尼　域翅厲　復翅厲
　三鉢陀　摩訶三鉢陀　提焱頞帝　遮
致吒翅　吔厲(羅嫁切)吔翅　阿肆摩迦肆叩
(阿尼切)梨彌梨帝利　樓樓翅摩訶樓樓翅
闍裔突樓闍裔　闍耶摩帝　羶(詩嬋切)帝賒

頞(丁亘切)漏　涅伽多彌　阿牟隸牟邏波利
瞋彌　摩羅栖若比哆羅　婆彌目帝　多
波利輸地　阿毗帝粱夜　暮遮彌　婆羅
憂訶羅彌　檀哆毗滯　毗滯婆樓多咩(弥尔切羊鳴聲)
　抳伽羅呵婆泥南(尭咲切)達磨婆泥那
　僧伽羅呵勒叉　達磨婆泥南
此是四念處解脫句
佛馱波羅迦賒裔　阿摩磨美(明雉切)　摩磨
　阿支(至)　頞剎　頞吔彌致　羅彌盧迦
緻(幾雉切)目帝那陀　馱波利婆婆彌
此是四聖種解脫句
婆沙剎　婆沙彌馱隸　陀羅波帝　睧畢
帝　牧憊牧婆波羅憊　米帝隸　修摩婆
帝　羼帝枳帝　加樓柰鬱泥叉裔　畢覆
帝憂蜫叹　三般彌　阿勒翅　婆羅蠡佉
柢(求脂切)佉爾阿牟隸　牟羅輸彌
此是四無畏解脫句
怛頞邏　阿伽羅頞羅　阿昵頞羅昵羅頞
三目哆　阿目哆涅目哆　阿羅(薄啞切)　毗
柰毗目帝婆彌　毗羅頞羅阿延大　伊毗

雉　帝毗雉　鬱崘度　兜徵羅兜嵐阿興
(虎徵切)　三摩伊弟多婆頞帝婆多帝婆薩
婆路迦(鳩他切)　阿嗏迦隸(妻咩切)　阿迦隸頻
大阿浮婆隸嗏他昧帝　毗賒伽羅婆帝
頞頞邏迦頞羅
此是四擁護解脫句
闍嗏哆阿尼尸羅婆婆多步(屏趣切)　伊曇頞
隸抳耶　摩頞嵐三棊陀那夜　毗浮舍波
柁蘇摩頞　阿羌磨妬　阿鳩磨妬　侈他
婆帝昧多羅他(喻大切)陀舍婆邏毗波羅婆陀
　伊舍絺哆須抳佉磨泥差(初几切)那摩帝
阿盧句　阿泥兜瑟南薩弟磨帝波羅毀(都蔚切)
波柰佛馱　佛樓婆波　羅呵隸
此是四正斷解脫句
安爾摩爾　摩彌摩摩彌　旨隸旨隸帝賒
咩除咩多鼻羶帝　目帝郁多賧(模系切)　三賧
尼三賧三磨三賧叉裔　惡叉裔　頞者(篠尼切)
羶帝賒美瑟帝　陀羅彌阿盧伽婆細
曷羅多那婆羅帝　曷羅濕彌婆帝　闍那
婆帝　彌樓婆帝彌樓婆帝　叉夜昵陀梨

賒彌　盧迦婆羅泥婆昵達梨賒昵
此是四辯解脫句
遮湊又畫切　阿婆娑昵陀　梨賒彌闍那盧迦
馱姤波羅婆娑帝　薩復寅泥利耶浮磨帝
迦蘭帝　娑婆娑婆婆磨薩儐波羅他匐又
裔伽隸瞿迦嗏　婆陀彌盧迦毘陀利舍那
毗復
此是四神足解脫句
阿遮隸浮地陀陀馱波遮隸婆彌皽　栗那
悉地金伽嚴切　毗坻尼稚三筆智波利迦肆利
蘇彌旃地陀陀遮遮阿遮遮隸阿波隸毗至
婆隸昵　波隸波羅遮遮隸波邏波隸　阿
那夜阿那夜阿便馬地切　細迦迦羅彌　波
羅婆毗彌　迦羅彌尼遮細　伽羅伽羅彌
那由帝
此是根力解脫句
沸師薛　蘇沸　師薛杜　摩波利呵隸
阿婆裔　垂樓脂隸支迦羅　勒差　阿蛇
摩悉姤帝　帝隸　摩磨隸般遮失尸隸
盧迦寫毗若禰那夜　嗟其利尸帝　遮嚧
帝　沙失旃地那
此是七覺意解脫句
遮迦羅婆視　隸婆帝　遮翅隸　遮迦羅
陀隸　陀遮翅隸陀隸　目隸醯隸　醯隸
陀隸　阿留皺婆地　休休隸　耶他視多
伽　頻婆隸耶他　伽昵耶他　波隣遮垤
泥　利舍夜他婆夜侯利覆舍諦音　闍留
栻毗利精進音　周隸道音　戒音定音慧
音　解脫音解脫知見音　星宿音月音日
音如是等句　如來所說頞浮哆　彌羅浮
躭　三佛曇　阿浮曇　伊呵浮曇　怛多
羅浮曇　昵酣呼甘切　伽摩目隸　阿羅頗
陀羅頗　曼荼隸　曼嗏彌怛多羅　嵐多
樓曼牟咲切　伽　伽羅臓　牟緻臓　三波羅
牟緻臓　伽奈波楞伽磨毘毘　尼樓婆那
賒彌那賒婆陀昵鵶鵶帝鵶鵶　摩余婆逸
兩詰切　澄紬陵切　伽磨婆隸　磨隸呵　多寧
婆斂魯謙切　婆隸頻地頻隸頻隸郁沙隸賒
羅彌陀羅寗　婆羅婆帝　婆嵐那嗏夷毗
頭頭磨　婆羅丘曼婆羅呵　磨遮梨那
因陀羅婆昵提提羅蛇昵　磨醯尸波邏羅
羅昵　婆磨數哗　阿羅尼　彌伊伽侯勒
又侯利師遮　昵遮羅頗旨　旃阿羅修隸
薩婆修嵐　阿婆嵐不那　伽泥擔般泥
多　阿夷那揵泥哆　闍婆細迦揵陀隸陀
隸　阿多羅嗏呵昵　磨伽羅　頻盧呵昵
肆曇曼帝　毗盧伽磨帝　佛馱泥　師
絺帝　陀羅尼目企
此是十力解脫句

入一切種智行陀羅尼品第三

爾時世尊欲說是入一切種智行陀羅尼門句時於此三千大千世界大地六種震動極大動搖發大音聲岠峨踊沒現如是光令十方過數恒河沙世界妙光普遍於時須彌鐵圍大鐵圍不障礙眼十方無數世界現平如掌十方無數世界於中止住菩薩摩訶薩有得三昧陀羅尼忍辱者承如來力各於其土忽然不現來此娑訶世界詣耆闍崛山至世尊所頭面禮足以種種無量菩薩神通供養世尊各坐一面爲聽是入一切種智行陀羅

尼門無數欲界色界無色界諸天來詣佛所爲聽是入一切種智行陀羅尼門無數龍夜叉阿脩羅鳩槃茶毗舍遮詣耆闍崛山至世尊所爲聽是入一切種智行陀羅尼門菩薩摩訶薩於此集者普見蓮華世界蓮華上如來應供正遍知與大菩薩衆圍繞俱於是世尊始說是入一切種智行陀羅尼門七十二恒河沙數菩薩摩訶薩得是陀羅尼見十方無數世界諸佛世尊并見彼諸佛世界莊嚴得未曾有以菩薩誓力神通供養供養佛已佛言善男子若菩薩摩訶薩修是入一切種智行陀羅尼門得八萬四千陀羅尼門得七萬二千三昧門得六萬法門菩薩得是陀羅尼已得大慈大悲得是陀羅尼已菩薩摩訶薩覺三十七助菩提法得一切種智是中具攝一切佛法諸佛世尊實覺是陀羅尼爲衆生說法不疾入涅槃善男子應當知是入一切種智行陀羅尼門威德令大地震動妙光顯照普遍無量無數諸佛世界緣是妙光照無量無邊諸佛世界令無量無邊菩薩摩訶薩來會此土爲聽是入一切種智行陀羅尼門於此一切娑訶世界無量無邊欲界色界無色界天龍夜叉阿脩羅人非人爲聽是入一切種智行陀羅尼門菩薩適聞是入一切種智行陀羅尼門得不退阿耨多羅三藐三菩提若書寫者常得見佛聞法供養衆僧乃至無上般涅槃若菩薩讀誦是入一切種智行陀羅尼門一切重罪滅盡無餘轉生得登初地菩薩摩訶薩修是入一切種智行陀羅尼門是菩薩若先有五無間罪皆悉滅除轉生亦登初地若無間罪現身餘罪悉皆滅盡轉得登初地設不能修不能讀誦若不得聞法以繒綵爲鬘供養法師是人恒河沙數他方世界現在住世諸佛世尊皆讚善哉彼諸佛世尊亦授其阿耨多羅三藐三菩提記是菩薩施繒綵故不久當得法王子位一生補處成阿耨多羅三藐三菩提如是香供養不久當得無上三昧之香以華供養不久當得無上智華有持寶供養法師不久當得三十七助菩提寶善男子是入一切種智行陀羅尼門有如是饒益諸菩薩摩訶薩何以故是中純說菩薩法藏故緣是入一切種智行陀羅尼門菩薩得不可計辯得四妙法善男子爾時月上如來以是入一切種智行陀羅尼門教授虛空印菩薩即時亦復地大震動大光顯現十方無量無邊諸佛世界妙光普遍地平如掌於中菩薩集者見彼十方無量無邊世界諸佛世尊如是十方無量佛國無數菩薩來至栴檀世界供養恭敬親近月上如來爲聽是入一切種智行陀羅尼門善男子時月上如來應供正遍知告諸菩薩摩訶薩言善男子等有菩薩摩訶薩一生補處者我聽十小劫中入是滅心三昧其餘菩薩摩訶薩從虛空印菩薩摩訶薩十小劫聽是入一切種智行陀羅尼門菩薩法藏於此十小劫中見彼十方無數諸佛國土現在住世諸佛如來彼從發清淨心善根成就彼諸菩薩以種種智若干菩薩神通供養月上如來已白佛言世尊是虛空印菩薩摩訶薩竟十小劫時轉於無上正法輪耶佛言如是如是善男

子是十小劫盡時是虛空印菩薩摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提所成佛夜即於是夜爲諸菩薩轉正法輪其有菩薩於十小劫中從其聞入一切種智行陀羅尼門善根成就虛空印菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時即於是夜轉正法輪不退轉輪最上輪令無數億那由他百千菩薩住不退轉其諸菩薩於十小劫從其聞說入一切種智行陀羅尼法門者爾時皆得一生補處其諸菩薩有少聞法是時皆得登住地不退轉阿耨多羅三藐三菩提爾時皆具得是陀羅尼時月上如來應供正遍知爲諸菩薩摩訶薩現諸佛種種神通變化已爲虛空印菩薩現三昧名那羅延令受金剛身現莊嚴光三昧令未轉法輪十小劫中爲諸菩薩說是入一切種智行陀羅尼法門諸佛世界皆見其現佛身相衆好光明現金剛輪三昧令坐菩提座未轉法輪爲諸菩薩說種種法現輪鬘三昧令轉法輪時無數億那由他百千衆生得不退轉地虛空印菩薩旣知轉法輪與無數菩薩衆供養世尊已各還上寶臺即於是夜彼月上如來應供正遍知入無餘涅槃彼諸菩薩所應供養世尊舍利供養已竟各各還昇寶臺其餘菩薩各還本土於中一生補處菩薩入滅心三昧十小劫中寂然而住時虛空印菩薩尋即爲諸菩薩摩訶薩十小劫中具說諸法令衆菩薩種諸善根彼於昨夜得成阿耨多羅三藐三菩提即於是夜便轉法輪現大神通令無數億那由他百千衆生住不退轉阿耨多羅三藐三菩提是時復說入一切種智行陀羅尼門八十那由他百千菩薩得無生法忍九十二億衆生得不退轉阿耨多羅三藐三菩提七十二那由他百千菩薩得是入一切種智行陀羅尼門無數諸天世人發阿耨多羅三藐三菩提心爾時解怨菩薩白佛言世尊菩薩具足何法得是陀羅尼佛言菩薩具足四法得是陀羅尼何謂爲四菩薩住四聖種隨所得衣以爲喜足隨所得食以爲喜足隨得房舍卧具以爲喜足隨所得藥以爲喜足菩薩具是四法得修是陀羅尼菩薩摩訶薩復具五法得修入一切種智行陀羅尼門何謂爲五自持戒波羅提木叉以自防制威儀具足乃至小罪生大怖畏應如是學不持戒者勸令持戒使住其中無正見者勸令正見使住其中無威儀者勸正威儀使住其中邪意衆生正意勸之令住其中學聲聞辟支佛者以阿耨多羅三藐三菩提勸之令住其中菩薩摩訶薩具是五法得入一切種智行陀羅尼門菩薩復具足六法得是陀羅尼何謂爲六已積多聞見少聞者勸使多聞令住其中自不慳嫉慳嫉衆生勸使布施令住其中不惱衆生施以無畏救恐畏者令得解脫不誑諂僞常樂空靜菩薩具是六法得入一切種智行陀羅尼門菩薩具如是法略備一切於七年中住空閑處是呪章句晝夜六時叉手專意而讀誦之起時普修念十方現在諸佛彼菩薩摩訶薩竟七年已得是入一切種智行陀羅尼已得如是陀羅尼已得如是聖明慧眼見於十方恒河沙數世界中現在住世諸佛現大光明見彼諸佛神通已

得八萬四千陀羅尼門得七萬二千三昧門得六萬法門菩薩摩訶薩得是入一切種智行陀羅尼門得陀羅尼已得大慈大悲若得是陀羅尼菩薩摩訶薩設有五無間罪捨是身已即時除滅轉至三身無復餘習得登十地設菩薩無無間罪其餘諸罪皆悉除盡轉身得登十地不久得三十七助菩提法成一切種智善男子是入一切種智行陀羅尼門如是大饒益菩薩摩訶薩堅衆菩薩摩訶薩見佛世尊所現神通得如是聖法喜如是神通備足以是供養恒河沙世界諸佛世尊已於諸佛所聞種種法得三昧忍辱陀羅尼已還來此土善男子是入一切種智行陀羅尼門如是饒益菩薩摩訶薩除諸業障善根增長復有菩薩作如是言世尊我等於過去一恒河沙數現在住世諸佛世尊所聞得是陀羅尼復有菩薩作如是言二恒河沙數聞復有三復有四復有五復有六復有七復有八復有九作如是言世尊我等於過去九恒河沙數現在住世諸佛世尊所聞得是入一切種智行陀羅尼門彌勒菩薩摩訶薩作如是言過去十恒河沙數劫有劫名刪提蘭是佛國土名一切瓔珞嚴飾爾時有佛名娑隣陀羅羅閣明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊無數億那由他百千比丘僧圍遶如是無數菩薩圍遶說法是入一切種智行陀羅尼門我從彼聞是陀羅尼修行滿足如是無數劫復過無數阿僧祇過去諸佛世尊現在住世無數阿僧祇菩薩神通供養彼諸佛世尊已一一佛所種無量阿僧祇無稱無邊諸善根福德以是善根多千詣佛授我記我待時本願故久住世間不先成阿耨多羅三藐三菩提今日世尊授我法王子位解脫慢結阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告彌勒菩薩如是如是彌勒阿逸多如汝所言於娑隣陀羅羅閣如來應供正遍知所聞得是入一切種智行陀羅尼門汝彌勒欲成阿耨多羅三藐三菩提者於十大劫中便可滿足如來意汝彌勒如是速疾以無上般涅槃入無餘涅槃汝彌勒乃能樂久住世以本願待時故彌勒汝今於我所受法王子職爾時世尊普觀大衆菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍阿脩羅夜叉羅刹乾闥婆人非人等觀已即於是時說是呪句曰

怛哆羅浮彌　檀哆浮彌　曇摩陀浮彌
伽帝浮彌悉彌　離帝浮彌　波羅若浮彌
鞞舍伽羅滯（除若切）浮彌　波羅帝三毗大浮
彌　阿愊釵波浮彌　拮略波羅舀（以沼切）廢
浮彌　三摩哆波利芳慕俾叉浮彌　闍帝
叉那浮彌　三牟闍　毗牟闍　波羅牟闍
毗舍伽羅達舍婆帝　毗舍吒帝羅那　伽
伽羅伽羅娑毋賒婆哆毗摩帝愈波醯羅煙
羅伽冒（弥閻切）閻賴吒目羅婆尸僧伽羅磨
伊帝朱羅婆帝彌企文陀羅陀呵羅婆帝波
羅若浮哆呵大　迦邏彌哆　沙度沙槃哆
伊羅夜　尸羅夜尼羅夜　阿睺娑吒　阿
闍陀羅冒　阿梨他婆帝　求留婆帝　帝
醯那提汎（浮唉切）阿迦那婆帝　婆迦那帝
沙彌帝　毗沙婆煙嗏吒　婆邏頗吒
羅怛哆邏　鳩留師磨兜留師磨　邏留師

磨邏留他他　留緹薩婆多薩婆多薩婆多
柘　阿尼樓馱　地呵他多醯頗邏　婆睺
頗邏　薩哆頗邏　失吒婆帝
世尊爲諸天說是十二因緣解脫句六十那
由他諸天得見聖諦
怛頗嵐　犞伽邏頗嵐　羅羅頗阿邏頗尼
羅呼邏　婆婆哆驃伊曇嵐抳蛇廢頻嵐那
母馱炎毗浮伽　波羅若遮迦阿耨毗利
帝遮迦　闍昵遮迦羅
以是解脫句十億那由他天發阿耨多羅三
藐三菩提心即得不退轉
波施蘇摩妬　阿奴磨妬　阿鳩磨妬　尸
馱婆句摩多邏他　他阿舍羅　毗波羅波
他伊舍絺哆　修尼磨　聖差那磨帝　阿
盧駒頞雉覺師那
以是解脫句六萬四千龍發阿耨多羅三藐
三菩提心即得不退轉
修婆叉修婆娑　婆羅摩陀　那阿羅住
婆伽邏住　伽婆羅住　伽羅耀叉　悉大
磨帝　婆曼哆初叹反句　惡叉婆隸　侯吒迦

盧　摩訶婆隸　嗚闍陀盧陀羅那　侯伽
勒叉鳩陀　叉毗留簸　毗留簸目佉　賒
帝呵悉多　賒帝婆隸　阿修路　毗那修
路　波羅磨地
以是解脫句十二億夜叉發阿耨多羅三藐
三菩提心皆不退轉
頞利剃　昆梨隸昵緻剃　珊緻剃　伽緻
寗　那迦眯　阿羅儂　阿馱眯　磨帝眯
珊昵呵　首隸　阿羅尼夜阿　鞞尸哆薩
因陀邏薩提婆薩那伽薩夜阿　修邏提婆
那伽昵留帝波利婆邏　昵留帝羅毗悉
昵留　帝波羅若波利　婆邏　磨伽帝直
力　帝羅毗弗婆只儂視禰儂薩遮利多槃
哆　阿毗他那槃哆首羅槃哆　指利那
毗利蛇槃妬　毗馱槃帝　毗三婆祇末伽
叉陀羅　達舍波利羯磨昵叉波羅髏十烏
呵羅奴　提邏婆斫　修羅文陀羅　那伽
文陀羅　夜叉文陀羅　桔邏叉肆文陀羅
儂題彌多薜多多薜欝率禰那彌　婆邏佉
滯邠那帝陀羅尼夜阿畢賒哆　提舍輸陀

禰婆柘紂若切　輸地捨破輸陀禰　婆指波利
羯磨波羅若　浮地悉勿帝磨帝伽帝直力
帝伽那那波羅帝薩羅那　浮闍地耶遮吉
利首若哆遮吉利婆耶
以是解脫句五萬六千阿脩羅發阿耨多羅
三藐三菩提心不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提心爾時世尊告無畏地菩薩甚難善男
子諸佛如來出現於世戒定慧解脫解脫知
見修習呪句是亦爲難以饒益衆生成就菩
薩功德故也善男子如來本行菩薩行時布
施調善忍辱精進禪定智慧滿足親近億那
由他百千多佛或行布施或持戒或行梵行
或修習或精進忍辱修成就定親近學慧多
種種若干善業滿足以是我今得無上智善
男子如來本行菩薩道時於億百千那由他
多劫口無四過不妄言不綺語不麤辭不兩
舌緣是得成廣長舌相善男子如來所說終
無虛妄爾時世尊即於座上欲現神通入于
三昧名集一切福德出廣長舌相以自覆面
於其舌相放十億光是諸妙光普照三千大

千世界地獄餓鬼畜生人天無不周遍地獄衆生遭焚燒者以斯光故有涼風起暫得受樂於地獄中一一人前化如來身皆三十二大人之相八十種好以自莊嚴彼地獄人以見佛故快樂充足心生此念蒙斯大士我等今得歡喜快樂於如來所心愛生喜恭敬如來告彼咄汝衆生作如是說南無佛南無法南無僧能令汝得長夜安隱聞佛語已彼地獄人叉手合掌作如是言南無佛南無法南無僧彼地獄衆生緣是善根即捨地獄或生天上或生人中若有寒氷地獄衆生熱風來吹乃至得生人中如是餓鬼飢渴身然光明照已飢渴火滅得受快樂一一餓鬼化佛現前有三十二大人之相八十種好以莊嚴身彼見佛已喜樂充足於世尊所心生喜愛恭敬佛隨其語而教化之緣是善根於中捨身有生天上有生人中如是化畜生乃至人天是時無數諸天世人詣如來所各坐一面而聽受法即於爾時無數諸天世人發阿耨多羅三藐三菩提心於中無數菩薩得三昧忍辱陀羅尼

大乘大悲分陀利經卷第一

音釋

掁 除庚切揬也　陛 部禮切升堂之階也　揣 徒官切捉聚也　棘 訖力切小棗叢生者　坑坎 坑丘庚切塹也坎苦感切阱也　礫 郎擊切小石也　焱 弋贍切　顉 烏割切　⿰日男 巨九切　憊 蒲拜切　羼 初限切　枳 諸氏切　螕叹 螕房脂切叹音以　蠡佉 蠡落戈切佉丘伽切　崘 盧昆切　兆　嵐 兜嵐兜都侯切嵐盧含切　嗏 音茶　柁 徒何切　昵 尼質切　複 房逸　匐 蒲北切　⿰鼻亢 胡郎切　坻 諸氏切　簸 布箇切　垤 徒結切　鴟 赤脂切　嗽 色角切　岠峨 岠澇禾切峨五何切岠峨傾側挃動也　繒 疾陵切帛也　慳 苦閑切悋也　刪 所閒切　慉 許竹切　拮 居鐵切　呼邏 呼匹尤切邏郎賀切　齅 許救切

大乘大悲分陀利經卷第二　敢二

失譯師名附秦錄

勸施品第四

爾時寂意菩薩摩訶薩承佛威神白佛言世尊以何因緣其餘諸佛國土清淨無諸穢惡亦無五濁種種奇妙莊嚴佛土彼諸菩薩摩訶薩種種威德而皆悉備種種歡樂而皆滿足亦無聲聞辟支佛名何況其餘世尊以何因緣於此穢惡命濁劫濁衆生濁見濁煩惱濁世界成阿耨多羅三藐三菩提而有四衆說三乘法世尊何故不取清淨佛土無五濁者佛言善男子以本願故菩薩取淨佛土亦以本願故取不淨土善男子有菩薩摩訶薩大悲具足取不淨佛土所以者何以本願故令我於此惡世成佛汝一心善聽當爲汝說時寂意菩薩聽佛所說佛言善男子乃往古昔過一恒河沙數阿僧祇劫於此佛剎爾時有大劫名持是大劫中在此佛剎是四天下爾時轉輪王名曰離諍王四天下離諍王時有國大師婆羅門名曰海濟生一子有三十

二相八十種好百福莊嚴皆悉具足身有圓光如若瞿盧樹紫磨金色當生之時百千諸天來供養已即爲立字名曰海藏彼於餘時出家學道剃除鬚髮而被法服得成阿耨多羅三藐三菩提號曰寶藏彼佛轉法輪時令多億那由他百千衆生有得天道及解脫果彼於餘時與多億那由他百千聲聞衆圍遶侍從村城聚落王舍遊行漸漸至安詶羅城離諍轉輪王所治之處去城不遠有閻婆羅園寶藏如來應供正遍知與多億那由他百千聲聞衆俱於中止住時離諍王聞寶藏如來應供正遍知與無數億那由他百千聲聞衆俱入其街里往閻婆羅園王即生念今我應至如來所應供養恭敬尊重讚歎時離諍王以大神德無量王威咸與無數億百千臣民前後圍遶導從出城詣閻婆羅園以其所乘盡所乘地下乘步進向寶藏如來所至已頭面禮足遶佛三帀却坐一面善男子爾時寶藏如來應供正遍知見離諍王正法喜悅要語勸化離諍王令踊躍歡喜以無數言辭正法喜悅要語勸化令踊躍已默然而住時離諍王叉手合掌白寶藏如來應供正遍知言惟願世尊與比丘僧受我三月請供養衣服飲食牀榻卧具病瘦醫藥隨其所須善男子寶藏如來默然受請彼離諍王知佛受請禮畢遶佛三帀而去時離諍王還告諸小王群臣人民作如是言汝等當知我請寶藏如來應供正遍知及比丘僧三月供養一切所須我有財寶供養之具所可愛重盡迴施佛及比丘僧汝等所有己物供養之具盡迴施佛及比丘僧彼諸人等皆亦迴施時主藏寶臣盡以金爲閻婆羅園地尋時以竟即爲世尊造七寶臺周帀四邊七寶爲戶遍於園中置七寶樹彼諸樹上種種衣服而以莊嚴種種幡蓋種種真珠瓔珞種種房舍種種嚴飾種種寶器種種雜香種種七寶華果以莊嚴樹園中一切衆寶莊嚴散種種華種種繒綵種種茵蓐種種氍毹毾㲪種種衣服以用敷座又置寶輪在於臺外當世尊前去地一仞虛空中住光焰甚明純白象寶七支平滿住世尊後擎持寶樹覆世尊上彼樹莊嚴以七寶瓔珞種種莊嚴以七寶瓔珞種種嚴具種種鬘飾種種繒綵種種妙衣種種房舍樹上有蓋七寶莊嚴離諍王第一正后在佛前住以海此岸牛頭栴檀末香以散佛上離諍王親自執持摩尼寶珠光耀極明置如來前彼輪光珠光照於園中其明充滿其佛光明亦照三千大千世界妙光普遍一一聲聞以牛頭栴檀爲座亦以爲几而承其足諸聲聞後皆有白象擎持寶樹嚴飾麗妙如前所說以覆其上諸聲聞前皆有婇女衆寶瓔珞以爲嚴飾皆以海此岸牛頭栴檀末香用散佛上其一一聲聞前置瑠璃珠種種音樂周遍園中聖導寶臣將四種兵列住園外周帀侍衛善男子爾時離諍王於晨朝時出城詣佛乘其所乘盡所乘地下乘步進向世尊所至已頭面禮寶藏如來足及禮衆僧遶三帀已王親以水灌如來手躬自斟酌百味飲食種種餚饍皆悉備足王知食訖收鉢手執寶拂敬拂如來其王千子及八萬四千諸小國王如

是供養聲聞僧已皆各執拂而拂大衆飯訖
少時無數億那由他百千衆生皆來入園爲
聽法故無數億那由他百千諸天於虛空中
雨衆天華作諸妓樂種種天繒幡蓋柔輭衣
服及諸瓔珞懸虛空中四萬青夜叉於栴檀
林中常取海此岸牛頭栴檀爲薪爲佛比丘
僧供設飯食時離諍王即是夜於佛大衆前
然多億那由他百千燈明善男子時離諍王
夜分於世尊前頂上兩肩手膝兩足竟夜擎
燈佛威神故形無疲懈其身受樂譬如比丘
入第三禪身不傾倚心無勞倦如是供養終
竟三月如是千子八萬四千諸小國王并餘
多億那由他百千衆生以王供養一一聲聞
終於三月如離諍王供養寶藏如來等無有
異時王正后於三月中華香供養餘多億那
由他百千婇女於三月中以華香供養諸聲
聞衆亦復如是善男子爾時離諍王竟三月
已以八萬四千紫磨寶臺迴施世尊八萬四
千金輪寶爲首亦用施佛八萬四千白象
象寶爲首八萬四千馬馬寶爲首八萬四千

日明珠珠寶爲首盡以施佛八萬四千諸小
國王主藏寶爲首迴施世尊供給所須八萬
四千小王聖導寶爲首迴施世尊給侍左右
八萬四千城安訓羅城爲首施佛及僧隨意
所用八萬四千七寶行樹八萬四千衆寶華
聚八萬四千七寶蓋八萬四千上妙衣服八
萬四千雜寶鬘飾略說車乘牀座及承足几
卧具甁器頭服冠幘瓔珞金瓔眞珠瓔珞妓
樂鐘鈴螺鼓幢麾及拂燈爐澡鑵園林鳥獸
皆是衆寶并及妙味各八萬四千盡迴施寶
藏如來應供正遍知已而白佛言我國事殷
并懺悔世尊唯願如來樂住此園比更奉覲
彼離諍王千子於佛前住一一王子請佛及
僧三月供養一切所須世尊默然受王子請
爾時離諍王知佛受諸子請已頭面禮足及
比丘僧右遶三帀辭退還宮彼時諸王子中
第一王子名曰不眴於三月中供養世尊及
比丘僧如離諍王王子問日一來奉覲世尊
及比丘僧聽微妙法善男子時國大師婆羅
門是寶藏如來父名曰海濟遍閻浮提男女

大小而從乞求未便即受先令施主受三歸
依住阿耨多羅三藐三菩提然後受施閻浮
提內一切老少有智海濟婆羅門無不受其
施勸以三歸令住阿耨多羅三藐三菩提者
如是勸多億那由他百千衆生令修三福地
住阿耨多羅三藐三菩提不眴王子於三月
中如是供養世尊及比丘僧如離諍王子竟
三月已唯除城郭自然輪自然象自然馬自
然摩尼寶玉女寶主藏寶聖導寶除是已以
八萬四千金輪八萬四千象八萬四千馬盡
迴施佛略說日明珠婇女童子如意之樹華
聚衣蓋瓔珞車乘牀座及承足几卧具甁器
頭服冠幘眞珠瓔珞妓樂鐘鈴螺鼓幢麾及
拂燈爐澡鑵園林鳥獸皆是衆寶并及妙味
各八萬四千盡迴施已懺悔世尊及比丘僧
尼模王子亦以如是供養之具於三月中供
養世尊并比丘僧如不眴供養已如是寶物
施與達嚫亦如不眴帝衆王子於三月中供
養世尊并比丘僧達嚫亦然今當略說彼衆
王子無畏王子虛空王子支象王子民陀羅

王子密蘇王子摩陀步王子土衆王子知義王子童子王子解愚王子解人王子阿邏步王子遣使王子安佉慕王子義語王子阿隣度路王子將願王子將象王子月將王子日將王子主將王子金剛將王子忍將王子處將王子疾將王子賀邏尼慕王子禮障王子障力王子障雜王子樂雜王子主財王子欲問王子賀邏陀附王子擁護王子王稱王子鹽摩野婆羅步王子野闍路王子野度披樹王子野頗奴王子野象奴王子禮月王子不退王子乃至離諍王千子一一亦皆如是以一切所須供養寶藏如來應供正遍知及無量比丘僧衣被飲食卧具隨病醫藥并餘所須各於三月如王太子不眴一一以八萬四千金輪乃至八萬四千味皆迴施佛及比丘僧以是大施有求天帝有求梵王有求魔王有求轉輪聖王有求大富有求聲聞乃無一人求辟支佛乘況求大乘爾時離諍王以此大施還求轉輪聖王如是滿二百五十歲皆亦各各懺悔世尊并比丘僧爾時國大師海濟婆羅門詣寶藏如來比丘僧所請供七年以一切所須衣被飲食卧具隨病醫藥并餘所須爾時世尊默然受父國大師請是時海濟婆羅門以一切所須供養寶藏如來如王離諍亦無有異善男子海濟婆羅門於餘時心生念我已勸多億那由他百千衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心不知是離諍王所可志願爲求天王爲求人王爲求聲聞乘爲求辟支佛乘爲求阿耨多羅三藐三菩提設我當得成阿耨多羅三藐三菩提未度衆生令皆得度未解衆生令皆得解諸老病死憂悲苦惱衆生令得解脫未涅槃者令得涅槃若龍若夜叉若佛若聲聞若梵王願示我夢是王爲求天福爲求人福爲求聲聞辟支佛地爲求阿耨多羅三藐三菩提耶善男子爾時國大師海濟婆羅門即於夢中見如是光明見十方恒河沙數世界諸佛如來彼諸佛世尊皆遣蓮華與婆羅門白銀爲莖黃金爲葉碼碯爲臺瑠璃爲鬚一一華上皆有日現彼諸日生有七寶蓋一一日出六十億光彼一切光皆入婆羅門口自見己身高千由旬清淨如鏡自見身中六十億那由他百千菩薩皆於蓮華臺上結跏趺坐入於三昧見彼諸日遶身周帀又見諸蓋虛空中住乃至梵天彼諸蓮華遶身住者聞出柔軟之音過天五樂於中見離諍王豬頭人身以血自塗東西馳走多諸雜蟲競來食之於卑賤伊蘭樹下坐多諸雜蟲競共食之乃至白骨已數數還復豬頭人身以血自塗多諸雜蟲競來食之於卑賤伊蘭樹下坐多諸雜蟲競來食之乃至白骨於中見諸王子有豬頭者有象頭者有水牛頭者有狼頭者有豺頭者有狗頭者有獼猴頭者以血塗身多諸雜蟲競來食之皆依卑賤伊蘭樹下坐多諸雜蟲競來食之乃至白骨其身還復蟲尋食之復見餘王子乘水牛車須曼那華以自莊嚴隨不正道而南遊行梵王帝釋并及護世來語之言咄婆羅門汝邊蓮華周帀住者於中先以一華持與國王其諸王子各與一華然後與諸小王自與汝子并及餘人時婆羅門聞彼諸天

使分布已即分諸華眠覺起坐憶所見夢於坐生念是轉輪王願樂下賤生死悕望安樂而願卑賤諸王子等亦復如是又我所見王子乘水牛車須曼那華以自莊嚴而南遊行是求聲聞乘者又我所見光明見於十方諸佛世尊緣我遍至閻浮提勸化多億那由他百千衆生以三福地使得成就令住其中以是故我夢見大光明見於十方諸佛世尊以我遍至閻浮提勸化過數衆生令住阿耨多羅三藐三菩提又我今請如來應供正遍知及比丘僧於七年中以一切所須以是十方諸餘世界諸佛世尊今遣此華而來與我令我發阿耨多羅三藐三菩提願以是諸佛世尊爲我遣華我所見華上日有諸光明入我口中見己身極爲高廣見日周身自見身中有六十億那由他百千菩薩蓮華臺上結跏趺坐入於三昧如是諸夢我所不解又見梵釋護世勸我分布諸華尋時自見分布此華如是諸夢唯佛明爲我以何因緣見此大夢我今應至佛所問此夢意爾時海濟婆羅門即於夜時具辦餚饍明至佛所自行澡水佛及比丘從上至下行水畢已手自斟酌種種餚饍隨意所須飯佛及僧食訖收鉢還坐說法爾時離諍王與其千子無數百千大衆俱圍遶侍從往詣佛所乘其所乘盡所乘地下乘恭肅步進入園至如來所頭面禮足及比丘僧坐於佛前聽說妙法爾時海濟婆羅門如前所見夢前問佛已世尊告大婆羅門汝所見大光明見於十方恒河沙數世界諸佛世尊彼爲汝遣華上見日皆放光明彼諸光明盡入汝口以汝婆羅門於二百五十歲遍行閻浮提勸過數衆生以三福地令住其中又勸過數衆生以阿耨多羅三藐三菩提亦住其中以是大施故婆羅門彼諸佛世尊皆授汝阿耨多羅三藐三菩提記於十方恒河沙數世界中現在住世說法諸佛遣華與汝以白銀爲莖黃金爲葉碼碯爲臺瑠璃爲鬚一切華上所可見日婆羅門彼所現夢是先瑞應汝婆羅門夢見十方恒河沙數世界中諸佛世尊現在住世說法彼諸佛世尊爲汝遣七寶蓋彼諸寶蓋於空中住乃至梵天婆羅門汝所可成阿耨多羅三藐三菩提夜時即是夜名稱流布聞於十方恒河沙數世界乃至梵天無能過上見汝頂者婆羅門彼所現夢見先瑞應婆羅門汝夢見已身極自高廣乃至梵天日周身住婆羅門汝所可勸化過數衆生發菩提心是汝成菩提時一佛世界微塵數十方國土彼亦成阿耨多羅三藐三菩提是汝本所勸化於菩提者彼皆稱譽汝而作是言彼如來應供正遍知初勸化我等於阿耨多羅三藐三菩提是故我今得成阿耨多羅三藐三菩提彼是我等善知識彼諸佛皆遣菩薩恭敬供養讚歎於汝彼諸菩薩摩訶薩各各捨己佛土而來皆以種種菩薩神通供養於汝而聽法已得種種若干三昧忍辱陀羅尼門彼諸菩薩摩訶薩各還本土稱譽讚歎汝之名稱婆羅門彼所現夢是先瑞應婆羅門汝自見身中多億菩薩於蓮華上結跏趺坐入於三昧者婆羅門汝成菩提時勸化多億那由他百千衆生得不退轉

住阿耨多羅三藐三菩提婆羅門汝以無上般涅槃般涅槃已於後一佛世界微塵數大劫中十方國土諸佛世尊以正法王治皆讚歎稱譽汝如過無量無邊阿僧祇劫有如來應供正遍知名號如是彼如來應供正遍知勸化我等令住阿耨多羅三藐三菩提以是故我等今得成阿耨多羅三藐三菩提得正法王位婆羅門彼所現夢是先瑞應婆羅門汝夢見餘人豬頭人身象頭乃至狗頭以血塗身多諸雜蟲競來食之卑賤伊蘭樹下坐多諸雜蟲競來食之乃至白骨其身還復豬頭人身乃至狗頭以血自塗多諸雜蟲競來食之是彼愚癡男子住三福地布施持戒修定者有求魔鬼苦樂求天上福盡命終之苦人中老病死苦怨憎會苦愛別離苦餓鬼中飢渴苦畜生中癡冥屠割苦樂在地獄中受種種苦住三福地者求天上天王求人中一天下王求二天下王求三天下王求四天下王彼愚癡男子食一切眾生一切眾生亦食彼愚癡男子如是經久沉溺生死婆羅門彼所現夢是先瑞應婆羅門汝夢見餘人以須曼那華而自莊嚴乘水牛車隨不正道而南遊行者婆羅門彼善男子亦住三福地布施持戒修定為自度故是求聲聞乘者彼所現夢求聲聞乘人是先瑞應

勸發品第五

善男子爾時國大師海濟婆羅門語離諍王作如是言大王人身難得閑靜時難如來應供正遍知出世甚難譬如優曇鉢華時一現耳樂求善根難正願亦難大王王位眾苦之本人中一天下王位二天下王位三天下王位四天下王位皆苦之本大王此是久受生死苦器大王人天福報譬如疾風無有住時如水中月凡夫五欲無足醉於境界樂求人天福報凡夫人數受地獄苦畜生苦餓鬼苦人中愛別離苦天上退還苦數數入胎苦更相殘害苦凡夫如是展轉受苦所以者何無善知識不發正願故亦不能求未及謂及未得謂得未證謂證如是無明凡夫不知猒足不肯發菩提心所可滅與苦於生死中不猒不憂於中數數受苦大王思惟生死苦器是故大王汝今於佛法中已種善根作諸福德於三寶中已得信喜施與世尊大富果報奉持戒者生天果報有所聞法大智慧果報大王汝沒邪見苦已竟汝今可發阿耨多羅三藐三菩提心王曰止婆羅門我不求菩提樂住生死婆羅門我已布施持戒聽法婆羅門阿耨多羅三藐三菩提甚為難得海濟婆羅門復作是言大王菩提道淨應至意發願淨心滿足是道清淨故意淨故是道正直以不諂故是道極淨諸結盡故是道寬博無障礙故是道等度以等心故是道無畏以不作諸惡故是道大富以檀波羅蜜故是道最尊以尸波羅蜜故是道無辱以羼提波羅蜜故是道無住以毗梨耶波羅蜜故是道閑靜以禪波羅蜜故是道善擇以般若波羅蜜故是道得實智以大慈故是道得不退轉以大悲故是道得踊躍以大喜故是道堅固以大捨故是道無坑坎刺棘無喜欲諍想故是道至安隱心無壞故是道無劫奪善解色聲香味觸

故是道降魔怨敵善解陰界入故是道無礙滅諸結故是道得妙心無聲聞辟支佛念故是道興盛受諸佛力故是道至大寶應一切種智寶故是道一切露現阿僧祇智明故是道明導師所行不離善知識故是道無高下無憎愛故是道無塵穢不喜瞋濁故是道善逝無諸不善故大王彼菩提道趣安隱盡涅槃際大王可發菩提心王曰婆羅門是入萬歲世人中如來出現猶尚不能滅諸惡趣其有衆生善根熟者彼衆生皆住於果有得三昧陀羅尼忍辱者菩薩善根純熟彼受菩提記有少種善根者彼受人天福衆生各各轉輪隨善惡行有處佛說若一切衆生不種善根苦不滅雖佛身是福田然不能度脫未種善根者我當發菩提心我行菩薩行時以大智入不可思議陀羅尼法門度衆生佛事然不以此不淨土迴向菩提心設我得如意佛土我當發菩提心乃至證阿耨多羅三藐三菩提時我爾所時行菩薩行滅佛土中一切衆生苦善男子爾時寶藏如來應供正遍知

入現莊嚴三昧現如是神通寶藏如來入現莊嚴三昧已應時現如是光明於十方各千佛土微塵數世界現一切莊嚴有諸佛世尊已入涅槃有欲入涅槃有菩薩摩訶薩菩提樹下坐降魔官屬有成佛未久而轉法輪有久成佛說法有純菩薩充滿佛土有國土乃至無聲聞辟支佛名有處有聲聞辟支佛有國土空無佛菩薩亦無聲聞辟支佛有不淨佛土五濁出時有淨佛土無有五濁有尊有卑有長壽有短壽有佛土火災起有水災風災起有處已壞有處始成妙光照彼一切悉現爾時大衆普見彼諸佛土國界莊嚴爾時海濟婆羅門語王言汝今但觀佛土莊嚴大王可發阿耨多羅三藐三菩提心大王可取隨意佛土善男子爾時離諍王向寶藏如來叉手合掌而白佛言唯世尊菩薩摩訶薩以何行業取淨佛土以何不淨意衆生以何取長壽佛言大王菩薩摩訶薩以願取淨佛土無五濁亦以願取不淨王曰唯世尊我還入城一處靜坐思惟所願如我所應佛土無有

五濁淨行迴向佛言大王今正是時善男子爾時離諍王頂禮世尊足并比丘僧遶佛三帀而去還來入城至其宮殿獨坐一處三昧思惟佛土莊嚴誓願善男子爾時海濟婆羅門語太子不眴言善男子汝亦可發阿耨多羅三藐三菩提心汝所有三福地布施持戒修定所修善行一切迴向菩提彼曰我亦還家獨坐一處思惟莊嚴佛土願我若發菩提心更來如來所迴向菩提心取莊嚴佛土時彼王子頂禮佛足并比丘僧遶佛三帀還於己舍獨一處坐如是思惟莊嚴佛土願善男子爾時國大師海濟婆羅門語第二子尼模作如是言汝童子亦可發菩提心乃至王諸子勸發菩提心八萬四千諸小王并餘九十二億人勸發菩提心彼一切皆作是言我等亦各各歸家獨坐一處思惟莊嚴佛土願彼一切如是七年中各坐三昧無惱亂心思惟莊嚴佛土願善男子海濟婆羅門於餘時心生是念我勸多億那由他百千衆生於阿耨多羅三藐三菩提又我請佛及無量比丘僧

七年供養一切所須設我阿耨多羅三藐三菩提意滿如願必成我當勸化天阿脩羅乾闥婆龍夜叉羅刹鳩槃茶等以大施會善男子爾時國大師海濟婆羅門思見毗沙門大王善男子爾時毗沙門大王與多百千夜叉圍遶侍從其夜詣海濟婆羅門所於其前住作如是言婆羅門何故思我耶婆羅門言汝爲是誰彼曰婆羅門汝不聞乎有夜叉主名毗沙門我身是也婆羅門欲使我作何等婆羅門曰大王汝亦應助是大施會彼曰唯然婆羅門如汝所思大王汝以我語勸諸夜叉令發阿耨多羅三藐三菩提心又化汝等夜叉樂求福德者樂求菩提者可日日往海彼岸取海此岸牛頭栴檀香來復取種種塗香種種雜華日日給我供養世尊唯然婆羅門毗沙門大王聞婆羅門語已還本住處擊鼓集諸夜叉羅刹作如是言汝等當知是閻浮提有婆羅門名曰海濟是離諍王國之大師彼請寶藏如來應供正遍知及比丘僧俱七年供養一切所須汝等於彼善根隨喜以是善根發阿耨多羅三藐三菩提心即於爾時多億那由他百千夜叉羅刹叉手合掌作如是言如海濟婆羅門福德善業請寶藏如來應供正遍知及無量比丘僧七年供養一切所須如是彼福德業我等隨喜以是善根願我成阿耨多羅三藐三菩提毗沙門大王曰諸賢善聽汝等樂求菩提者樂求福德者日日可往海彼岸取海此岸牛頭栴檀香來給海濟婆羅門爲如來設食并比丘僧九萬二千夜叉同聲唱言我等大士於此七年當取海此岸牛頭栴檀香來以給海濟婆羅門爲如來設供并比丘僧四萬六千夜叉作如是言我等取種種香來五萬二千夜叉作如是言我取種種華來二萬夜叉作如是言我等當取種種諸味之精來著如來比丘僧衆食飲之中七萬夜叉作如是言我等大士爲世尊造作飯食并比丘僧善男子爾時海濟婆羅門思念欲見毗留勒迦大王即時毗留勒迦大王詣海濟婆羅門所乃至多億那由他百千鳩槃茶勸發阿耨多羅三藐三菩提心如是毗留波叉提陀羅吒與多億那由他百千龍乾闥婆勸發阿耨多羅三藐三菩提心善男子爾時海濟婆羅門思念一四天下護世彼以佛威神至婆羅門所婆羅門亦以如是勸化已各還本處勸其眷屬以阿耨多羅三藐三菩提乃至一切三千大千佛土百億毗沙門與其眷屬勸化阿耨多羅三藐三菩提百億毗留勒迦百億毗留波叉百億提陀羅吒與其眷屬俱勸以阿耨多羅三藐三菩提善男子爾時海濟婆羅門心生是念若我阿耨多羅三藐三菩提意必成所願必果我當分此天耶若福與彼欲界諸天勸以阿耨多羅三藐三菩提我以是善根審得阿耨多羅三藐三菩提者天帝釋令應來現須夜摩天子刪兜率陀天子化樂天子他化自在天子悉應來現善男子海濟婆羅門適發念已釋提桓因來現在前須夜摩天子刪兜率陀天子化樂天子他化自在天子來現在前婆羅門問曰汝等是誰彼五天王各各自說名字已作如是言汝婆羅門欲使我等何所施

作欲使我等於此大施何所供給婆羅門曰汝等天上所有最妙寶臺寶樹若劫波樹若香樹若華樹若果樹天衣天座天衆數具天諸寶器天莊校天蓋幢旛瓔珞妓樂如是等一切盡爲佛及僧嚴飾此閻婆羅園唯然大士彼五天王從婆羅門所聞是語已各還天上告鞞宅居天子曠野天子畢天子居藍婆天子難陀天子作是言汝等大士至閻浮提閻婆羅園以如是莊校以如是嚴飾以如是瓔珞以如是座以如是敷具以爲莊嚴如天嚴飾等無有異又爲世尊造立寶臺如來寶嚴臺對曰唯然彼五天子於五天王所聞已至閻浮提竟夜如是一切莊嚴閻婆羅園從寶樹乃至幢旛以爲莊嚴又爲世尊造立寶臺如釋提桓因衆寶嚴臺一切莊校閻婆羅園如天莊嚴作已還至天上白諸天王大士當知如此天上莊校閻浮提閻婆羅園莊校一切瓔珞亦如是又爲世尊造立寶臺如釋提桓因衆寶嚴臺天上閻浮提閻婆羅園等無有異彼時五天王帝釋須夜摩删兜率陀化樂他化天王來至閻浮提語海濟婆羅門言爲世尊及比丘僧莊校園已復何所爲爾時海濟婆羅門語諸天王作如是言汝等天王所主領處普集天衆以我語而告之言閻浮提有婆羅門名海濟彼請寶藏如來應供正遍知并無量比丘僧七年供養一切所須汝等於彼福業應當隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心汝應下閻浮提奉覲世尊恭敬親近并比丘僧於世尊所聽微妙法彼五天王聞婆羅門語已各還本處時釋提桓因集三十三天以海濟婆羅門語勸化而告之言汝等大士當知閻浮提離諍王有大師婆羅門名曰海濟請寶藏如來及無量比丘僧七年供養一切所須我等爲佛僧莊校園已汝等於彼善根應當隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心即於爾時多億那由他百千三十三天叉手合掌而說是言我等於福業隨喜以是隨喜福業盡迴向阿耨多羅三藐三菩提如是須夜摩天子集須夜天略說删兜率陀化自在他化自在天子集他化自在天乃至多無數億那由他百千天子叉手合掌而說是言我等於彼善根隨喜以是善根我等得阿耨多羅三藐三菩提是故汝等大士應下閻浮提奉覲世尊恭敬親近聽受妙法并比丘僧時五天王即夜一一天王與天子天女及童男女多億那由他百千圍遶俱下閻浮提頭面禮世尊足并比丘僧於世尊所聽受法晝則空中雨衆天華優鉢羅鉢曇摩俱物頭分陀利伽須摩那波利師迦阿提目多伽瞻蔔伽華曼陀羅華摩訶曼陀羅華并作天樂

復次善男子海濟婆羅門心生是念若我阿耨多羅三藐三菩提意滿所願必成我當以菩提勸阿脩羅善男子適發心已五阿脩羅王來詣海濟婆羅門所乃至多億那由他百千阿脩羅男女大小以婆羅門語勸令發阿耨多羅三藐三菩提心來至佛所而聽受法略說婆羅門如是思念魔王即時魔王名佛樓那來至婆羅門所乃至無數億那由他百千魔子魔女大小勸發阿耨多羅三藐三菩提心乃至聽法善男子爾時海濟婆羅門思

念螺髻大梵螺髻大梵亦來至婆羅門所聞已還梵天上乃至多億那由他百千梵天勸發阿耨多羅三藐三菩提心從上來下至世尊所恭敬親近并比丘僧而聽受法善男子爾時海濟婆羅門思念二四天下帝釋思念須夜摩刪兜率陀化樂他化天子彼五天王亦以佛威神來至海濟婆羅門所婆羅門如是約勑彼各還去以婆羅門語勸春屬以菩提如是多億那由他百千三十三天子天女大小勸發阿耨多羅三藐三菩提心及帝釋來此四天下恭敬親近世尊并比丘僧而聽受法如是須夜摩刪兜率陀化樂他化自在如是他化天子勸發他化自在天以菩提多億那由他百千他化自在天子天女大小勸發阿耨多羅三藐三菩提心來此四天下恭敬親近世尊并比丘僧而聽受法如是二四天下阿脩羅魔及大梵如是三四天下如是四四天下如是五四天下帝釋須夜摩刪兜率陀化樂他化阿脩羅魔及大梵以佛威神故與春屬俱來此四天下而聽受法乃至三

千大千佛土百億帝釋百億須夜摩百億刪兜率陀百億化自在百億他化自在天子百億阿脩羅王百億魔百億大梵一一大梵勸無數億那由他百千梵天發阿耨多羅三藐三菩提心彼以世尊威神一切來此四天下恭敬親近世尊并比丘僧而聽受法爾時三千大千世界地無如毫髮空不周著善男子爾時海濟婆羅門而生是念若我阿耨多羅三藐三菩提意得滿者如百億毗沙門乃至百億大梵悉皆隨我者應現如是大神通令遍三千大千世界人及畜生餓鬼地獄一切苦受得息樂受得生一一衆生化佛在前勸發阿耨多羅三藐三菩提善男子爾時寶藏如來應供正遍知知海濟婆羅門心所念即入三昧名鉢羅婆入已一一毛孔放過數光明照此三千大千世界妙光普遍其光明至地獄者令寒地獄衆生煖風來吹有衆生舉身火然冷風來吹彼諸地獄衆生飢渴困乏苦受即滅極得樂受一一地獄衆生化佛在前具三十二大人之相八十種好莊嚴其身

彼地獄衆生受喜樂已而生是念以何因緣我等苦滅樂受得生彼見世尊三十二大人之相八十種好莊嚴其身見已作是言蒙是具足大悲之恩得受樂受倍極歡喜善心生爲瞻仰世尊世尊告曰咄汝衆生當作是言南無佛陀發阿耨多羅三藐三菩提心汝等衆生更不受苦常得受樂彼作是言南無佛陀我等發阿耨多羅三藐三菩提心以是善根願罪業永滅於中有命終者生此人間於地獄衆生火所燒者光明至已冷風來吹彼一切飢渴困乏苦痛即滅乃至於中命終來生人間畜生餓鬼及人亦如是說彼光還來遶佛三帀從頂上入過數天人夜叉羅刹龍阿脩羅得不退轉住阿耨多羅三藐三菩提於彼過數衆生得三昧忍辱陀羅尼於此閻浮提人間安訓羅城王之住處閻婆羅園諸天爲佛及僧以天莊嚴已彼生是念我等宜應往觀奉覲寶藏如來應供正遍知敬瞻聖衆於如來所聽受正法當於爾時無數億那由他百千男女長幼日日往見世尊恭敬親

近并比丘僧周遍觀園彼園有二萬七寶門一一門側敷五百寶牀五百童子各坐其上來入園者彼諸童子誨以三歸依佛法聖衆勸發阿耨多羅三藐三菩提心令住其中然後乃聽入園見佛及僧恭敬親近周遍觀園善男子爾時國大師海濟婆羅門於七年中勸過數諸天發阿耨多羅三藐三菩提心令住其中過數龍阿脩羅夜叉羅刹鳩槃茶乾闥婆餓鬼毗舍遮及地獄過數人盡勸發阿耨多羅三藐三菩提令住其中過數衆生勸發阿耨多羅三藐三菩提令住其中彼七年將欲盡時海濟婆羅門具八萬四千金輪除自然輪寶八萬四千象授以七寶除自然象寶乃至八萬四千味欲以迴向於彼七年離諍三曾無欲想瞋恚愚癡及吾我想悉皆無有又無王想無施想無妻息想無食飲想無香華衣服想無車乘想無睡眠想無樂想無彼我想於七年中未曾倚臥無晝夜想無有色聲香味觸想於七年中未曾疲懈常觀見十方各千佛土微塵數世界佛土莊嚴諸須彌山不障於眼其餘諸山鐵圍大鐵圍障山日月諸天宮殿悉無障礙如彼所見莊嚴佛土彼思惟莊嚴淨佛土願如離諍王以如是德樂住七年如是見莊嚴佛土彼坐思惟莊嚴淨佛土願王子不眴尼模因陀羅伽盧乃至彼王千子八萬四千諸小國王并餘九十二億衆生亦復如是彼一切於七年中獨坐一處而入三昧見十方各千佛土微塵數世界彼亦於七年中不生欲想無瞋恚想乃至無疲懈處常普見十方各千佛土微塵數佛國莊嚴彼須彌山不障於眼其餘諸山鐵圍大鐵圍障山日月天諸宮殿悉無所礙如彼所見莊嚴佛土思惟莊嚴淨佛土願彼一切以如是功德快樂於七年住有思惟莊嚴淨佛土願有取不淨佛土爾時海濟婆羅門知七年竟欲以七寶迴施寶藏如來應供正遍知又手合掌白言世尊我勸離諍王於阿耨多羅三藐三菩提彼自還家獨坐一處而入三昧無敢入者無人能覺如是彼王千子我勸以阿耨多羅三藐三菩提彼亦如是各各還家獨在一處而入三昧無敢入者無人能覺我亦如是勸八萬四千諸小國王并餘九十二億衆生以發阿耨多羅三藐三菩提於彼一切各各還家皆在一處而入三昧無能入者唯願世尊覺離諍王令三昧起來至於此彼一切我所勸化菩提者皆亦使來彼獨坐三昧者一切使來取阿耨多羅三藐三菩提意不動於世尊所得受名號國土之記善男子爾時寶藏如來應供正遍知入于三昧名涅遲訶遲波帝口出青黃赤白紅紫色光於彼住三昧者一切化婆羅門在前立作是言起大士往見世尊并比丘僧恭敬親近大士海濟婆羅門般遮于瑟已竟七年世尊復欲遊諸聚落彼閻婆羅門語已一切皆起離諍王聞是語即從座起天於空中椎鐘擊鼓作天妓樂時離諍王躬自乘車與千子俱及八萬四千諸小國王餘九十二億衆俱圍遶出城詣世尊所至已頭面禮足并比丘僧却坐一面離諍王與無數億衆生俱時海濟婆羅門語離諍王曰大王於此達嚫應發隨喜

大王汝於三月供養世尊以一切所須及無數比丘僧種種雜寶迴施及八萬四千城迴施已以此隨喜福業是一切可迴向阿耨多羅三藐三菩提亦如是勸王千子八萬四千諸小國王并餘多億衆生以此隨喜福業勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中是達嚫應隨喜應迴向而說偈言

我以是施不求釋　亦復不求梵天果
危脆不堅如疾風　况求世間人王福
此施果報極寬廣　我所願求畢令獲
心得自在妙菩提　度諸衆生無有量

大乘大悲分陀利經卷第二

音釋

詶市流切　搨託甲切狀長者林　茵蓐茵伊真切褥也蓐如欲切薦也　氍毹氍強魚切毹力朱切氍毹也　毾㲪毾吐盍切㲪都陸切毾㲪毛席也又毛布云毛布　燄與苒切同　屣所綺切屩屬　幘側革切巾也　麾吁為切旌旗也　鑵古玩切水器也　朐盱切　模莫胡切　達

嚫梵語也此云財施嚫初覲切　𩟈於計切　犲士皆切狼屬　餚饍餚胡交切凡非穀而食曰餚饍時戰切具食也　斟酌斟諸深切酌職略切　屠同都切　割居曷切　踊躍踊於隴切躍弋灼切

大乘大悲分陀利經卷第三　敢三

失譯師名附秦錄

離諍王受記品第六

善男子爾時寶藏如來應供正遍知而作是念彼勸多億衆生以阿耨多羅三藐三菩提住不退轉地我今應授其記示現佛剎爾時世尊入于三昧名爲不忘菩提心即現微笑笑已妙光普照無量無邊佛土示離諍王并餘多億衆生佛剎莊嚴爾時十方過數佛土中菩薩摩訶薩見光明已承佛威神來此世界奉覲世尊恭敬親近并比丘僧以種種菩薩神通供養世尊頭面禮足禮足已於世尊前各一面坐爲聽授菩薩願記善男子爾時國大師海濟婆羅門語離諍王曰大王汝可先取莊嚴佛土善男子爾時離諍王向寶藏如來叉手合掌白佛言世尊我樂求菩提我於三月以一切所須供養世尊并無數比丘僧我以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提唯不在此穢濁佛土世尊我於此七年思惟莊嚴佛土已世尊其中無有地獄餓鬼畜生

如是處我成阿耨多羅三藐三菩提願令其中有命終者不墮惡趣令其一切普皆金色人天無異願其中衆生皆自識過去億那由他百千劫宿命願其中一切衆生具是天眼見億那由他百千餘世界中現在住世說法諸佛使中一切衆生具天耳聞億那由他百千住世諸佛所說之法使其中一切衆生善具他心智如是知多億那由他百千佛土衆生心念所行令其中一切衆生善具神足如是一念頃過億那由他百千佛土令其中衆生無我我所無所作乃至已身願其中一切衆生得不退轉阿耨多羅三藐三菩提願其中衆生悉皆化生使其中無有女人亦使其中衆生壽命無量除隨願者令其中衆生無不善之名其佛國中令無臭穢香氣遍滿過踰諸天願其中一切衆生具三十二大人之相願其中一切衆生得一生補處除隨願者使其中一切衆生以小食頃承佛威神過無數佛土親近住世無數諸佛令得成就隨其所欲菩薩神變以供養諸佛以是食頃還歸本國使其中一切衆生皆說佛藏令其一切衆生具那羅延力令無量衆生能盡知其佛土中莊嚴色像亦非天眼之所能知願其中衆生悉逮無礙阿僧祇辯願令一一菩提樹高千由旬願佛土明淨周帀過數莊嚴佛土於其中現願使衆生來生其中者乃至菩提際常具梵行令其中一切衆生爲諸天人之所禮敬乃至菩提際無有諸根不具足者令其中衆生生已得聖喜樂過於諸天願其中一切諸善根集願其中一切衆生生時自然袈裟著身而生使其中衆生生已得善分別諸三昧以是三昧至過數佛土親近諸佛世尊乃至菩提際未甞不見令其菩薩來生其中隨其所欲佛土莊嚴輒如所念佛土莊嚴寶樹中現使其中衆生生已得普至三昧以是三昧普見十方過數佛土現在諸佛乃至菩提際未甞不見令來生者得如是衣服宮殿莊嚴瓔珞形色如他化自在天令其國中無土石黑山亦無鐵圍大鐵圍須彌大海願其中無有障礙結使之聲願其中普無地獄畜生餓鬼之聲無諸難聲無有苦聲非樂非苦聲我今欲求如是佛土世尊我爲菩薩時行如是等難行我以如是嚴淨佛土世尊是我丈夫行然後乃逮阿耨多羅三藐三菩提願我菩提樹高千由旬我坐其下發心念頃證阿耨多羅三藐三菩提使我光明無量照億那由他百千佛土使我壽命無數億那由他百千劫無能數者除薩婆若智令我菩薩僧衆無數聲聞緣覺無能數者除薩婆若智令我得成佛時餘無量阿僧祇佛土諸佛世尊稱譽讚嘆令我成菩提時餘無數阿僧祇佛土中有衆生聞我名者所作善根迴向我國命終之後得生我國除無間罪謗毀賢聖非正法者令我得菩提時餘無數佛土中衆生發菩提心願生我國善根迴向彼欲終時我與無數衆圍遶而現其前彼見我已令於我所得大歡喜除諸障礙命終已後得生我國其中菩薩隨其所樂所未聞法隨意得聞使我得菩提時過數佛土中菩薩聞我名者得不退轉阿耨多羅三藐三菩提得第一

第二第三忍隨其所欲三昧忍陀羅尼隨意即得令我般涅槃後過數劫過數佛土中菩薩聞我名者得極歡喜敬禮於我得未曾有稱舉讚歎彼爲菩薩時作佛事已然後成阿耨多羅三藐三菩提彼極歡喜已得菩薩第一第二第三忍隨其所欲三昧忍陀羅尼隨意即得乃至菩提際未嘗斷絶令我速菩提時於過數佛土中有女人聞我名者得極歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心乃至菩提際不受女身願我般涅槃後於過數劫過數佛土中女人聞我名者得極歡樂迴向阿耨多羅三藐三菩提心乃至菩提際不受女身唯世尊我求如是佛土如是淨意衆生如是佛土中我當速阿耨多羅三藐三菩提善男子爾時寶藏如來應供正遍知告離諍王曰善哉善哉大王所願甚深大王取淨佛土淨意衆生汝觀大王西方過億百千佛土有世界名帝無塵其佛號帝明自在王如來應供正遍知現在住世純爲菩薩說一乘法其佛國土無有聲聞及辟支佛亦無其名不說聲聞純說大乘其中衆生一切化生於中乃無女人名字其佛土中有是一切功德猶如大王所願取無量莊嚴佛土攝度無量淨意衆生是故大王字汝爲無量淨彼帝明自在王如來應供正遍知竟一小劫當入涅槃帝明自在王如來應供正遍知正法住世十小劫正法滅後過六十小劫彼世界當名彌樓光其佛號不可思議意德王如來應供正遍知如帝明自在王如來帝無塵世界佛土莊嚴彼不可思議意德王如來彌樓光世界佛土莊嚴如是無異彼不可思議意德王如來壽六十小劫不可思議意德王如來般涅槃後正法住世六十小劫正法滅後過千小劫世界名無樂其佛號寶光明如來應供正遍知略說壽命等世界亦等如是正法住世正法滅後彼世界當名婆羅其佛名寶幢自在鳴如來應供正遍知出現於世佛土莊嚴等佛住世說法三十五小劫彼佛般涅槃後正法住世七小劫正法滅後略說我見於彼世界無量無數諸佛世尊成佛而入涅槃彼世界未曾成敗汝無量淨於當來世過一恒河沙數阿僧祇始入二恒河沙數阿僧祇彼世界當名安樂汝無量淨於中當成阿耨多羅三藐三菩提名阿彌陀如來應供正遍知時王白言唯世尊彼諸菩薩摩訶薩其佛土中先前我成阿耨多羅三藐三菩提者今在何處佛言無量淨此菩薩摩訶薩於無量阿僧祇無稱無數十方餘世界中來奉覲恭敬親近於我坐聽法者是過去諸佛皆授其阿耨多羅三藐三菩提記現在諸佛世尊亦授此諸善男子阿耨多羅三藐三菩提記其佛土中先成阿耨多羅三藐三菩提者無量淨彼一一菩薩摩訶薩於無數多億那由他百千佛所植諸善根修行智慧無量淨彼善男子先於其佛土中當得成佛王曰唯世尊此海濟婆羅門勸我及與眷屬於阿耨多羅三藐三菩提彼幾時當證菩提佛言是大婆羅門大悲具足汝大王自當聞其師子吼時王曰如世尊授我記我所願必成若我五體禮世尊足時令恒河沙數世界震動於彼諸佛土中諸

佛世尊現在住世願授我記善男子爾時無量淨王五體禮寶藏如來足頭面著地時恒河沙數佛土即震動涌沒恒河沙數諸佛世尊即授其記於刪提蘭佛土劫名陀羅尼八萬歲世人中佛名寶藏如來應供正遍知四天下轉輪王名無量淨於寶藏如來所積植德本彼王當來過恒河沙數阿僧祇始入二恒河沙數阿僧祇世界當名安樂彼無量淨王於中當得成佛名阿彌陀如來應供正遍知光明遍照十方恒河沙數世界諸佛告言

妙智明士今可起　諸十力已授汝記
恒沙山地普震動　當為人尊上調御

善男子爾時無量淨王得喜踊躍起一面坐而聽法

三王子受記品第七

善男子爾時海濟婆羅門告無量淨王第一太子不眴曰略說我已觀惡趣於中眾生受苦痛切又觀天上於中眾生心垢濁故數墮惡趣我已觀一切眾生離善知識住貧窮法處於冥中盡諸善根為邪見覆障困於邪道唯世尊我當以高聲告彼眾生以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提我行菩薩行時若有眾生苦痛逼切有諸恐畏貧窮於法處在闇中無所依怙無燈無救無歸無趣令使念我稱我名字我以天耳聞其音聲天眼見之若不脫彼眾生困厄我終不成阿耨多羅三藐三菩提世尊如我為眾生願故久行菩薩行是意得滿如今大王過一恒河沙阿僧祇始入二恒河沙阿僧祇於安樂世界當成阿耨多羅三藐三菩提名阿彌陀如來淨佛土淨意眾生而作佛事乃至阿彌陀如來於無量劫作佛事已入無餘涅槃隨其正法住世幾時於爾所時我當行菩薩行我為菩薩當作佛事盡阿彌陀如來正法初夜滅即是後夜我當成阿耨多羅三藐三菩提唯願世尊授我阿耨多羅三藐三菩提記如是十方恒河沙數世界中諸佛世尊現在住世我亦以音聲白彼諸佛彼諸佛亦當授我阿耨多羅三藐三菩提記善男子寶藏如來即授其記如汝善男子已觀惡趣又觀天上觀眾生苦能生悲心為脫一切眾生苦故除結使故令得樂故是故汝善男子字汝為觀世音汝觀世音當度脫多億那由他百千眾生苦汝善男子為菩薩時當作佛事阿彌陀如來般涅槃後二恒河沙阿僧祇之餘初夜阿彌陀如來正法滅已即於後夜安樂世界當名一切寶集彼土莊嚴無量阿僧祇勝於安樂即於後夜汝善男子無量寶莊嚴菩提樹下坐金剛座逮阿耨多羅三藐三菩提名光明普至尊積德王如來應供正遍知壽九十六億那由他百千劫汝般涅槃後正法住世六十三億劫觀世音言世尊若我如是意滿我禮世尊之時於十方恒河沙數世界中現在住世諸佛世尊皆授我記恒河沙數世界地皆震動一切山川石壁樹木叢林出五樂音一切眾生心得離欲觀世音菩薩適五體禮寶藏如來如是恒河沙數佛土地皆震動彼諸佛如來皆授其記略說一切山川石壁樹木叢林出五樂音一切眾生心得離欲佛言

起悲福德歡喜意　十方諸佛授汝記

地及世界六種動　汝當作佛度世仙

善男子爾時海濟婆羅門國大師語第二王子尼模言善男子於此大施應當隨喜又汝所作善業爲一切衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心迴向薩婆若善男子爾時尼模王子即於佛前作是言我以一切所須供養世尊并無數比丘僧又以是隨喜福業又先身口意善業一切迴向阿耨多羅三藐三菩提然終不於此穢濁佛土證於菩提觀世音童子所可一切寶集世界無量寶莊嚴菩提樹下坐成阿耨多羅三藐三菩提名光明普至尊積德王我先請說法隨彼如來幾時住世演法以爾所時我行菩薩行彼如來滅後正法滅已我次當成阿耨多羅三藐三菩提令我佛土莊嚴亦復如是我亦如是施作佛事我般涅槃後正法住世久近亦爾令我得如是一切莊嚴如光明普至尊積德王如來佛言善男子汝取大處汝當速是處如汝所取汝善男子於彼佛土當成阿耨多羅三藐三菩提名善安隱摩尼積德王如來以汝善男子取大處故字汝名大勢至彼白世尊若我如是意得滿者我五體禮世尊足時於十方恒河沙數諸佛世尊皆授我記雨須曼那華善男子如大勢至善男子五體禮寶藏如來足時於恒河沙數十方世界中恒河沙數諸佛世尊皆授其記大地六種震動雨須曼那華佛言

起堅固勢疾福德　十方世尊已授記
地已震動雨須曼　於天世人汝爲梵

善男子爾時海濟婆羅門告第三王子帝衆略說彼叉手合掌白寶藏如來言我已一切所須供養世尊及比丘僧又我身口意善行及此隨喜福業盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提終不於穢濁佛土逮阿耨多羅三藐三菩提亦不速成我如是逮菩提行菩薩行時見十方無量無邊餘世界中諸佛世尊是我先所勸化菩提我先勸發菩提心我使住菩提心我勸以波羅蜜令住其中者我行菩薩行時以天眼見一一方恒河沙數佛剎微塵數佛土中彼說法諸佛世尊是我所勸化菩提者我當如是行菩薩行而作佛事我爾所時行菩薩行如是淨衆生身意於我佛土生者如梵世天子佛土嚴淨亦如梵世我一佛土令如恒河沙數三千世界令其佛土周帀墻障無量百千衆寶合成間錯嚴飾高至有頂令其佛土純以瑠璃周遍爲地柔軟細滑令無塵土瓦礫衆穢令其中無有女人之名其中衆生皆令化生其中衆生令無揣食其中衆生皆以法食歡喜食三昧食令其佛土無有聲聞辟支佛名令其佛土純諸菩薩充滿其中無瞋惱亂淨修梵行願令其中一切菩薩沙門形服與身俱生適生中已令思念食無量味飯充滿寶鉢在於右手適得是已令生斯念我等不宜食此揣食應以此食至餘世界供養現在住世諸佛并諸聲聞及貧窮者餓鬼困乏飢渴身然亦至其所以食濟之我等宜應住歡喜食彼諸菩薩適發心已令得不可思議威儀三昧以是三昧無所染著去至十方無量阿僧祇餘諸佛土現在住世諸佛世尊以此供養并諸聲聞及餘衆生

亦施餓鬼爲說法已以小食頃還來本土如是衣寶以小食頃歸本土已更相施衣乃至其佛土中彼諸菩薩所有供養具分以此一切供養諸佛并諸聲聞及餘衆生爾乃自用令其佛土無有八難及不善聲亦無苦聲又無受戒犯悔之聲令其佛土無量百千衆寶嚴飾無量百千衆寶間錯令如摩尼現衆色像其中摩尼寶十方未見未曾見未聞未曾聞如是摩尼寶世所希有說其衆寶名號億歲不盡有菩薩欲見佛土金即時見金欲見

銀即時見銀令不壞略說其要有欲見水精瑠璃碼碯赤眞珠硨磲令見如是種種衆寶佛土沉水木楁多摩羅跋海此岸栴檀有菩薩欲見牛頭栴檀佛土即時令見隨其所欲皆令見之彼此願見各自相覩令彼一切所願悉滿令其佛土無有日月令菩薩生時身有光明隨所欲照放如是光乃至照億那由他百千佛土令其佛剎無晝夜名唯以華合令其佛土無有寒熱疾病老死唯有菩薩欲成菩提者至他世界兜率天上盡令成菩提

令其佛土無有死者令以無上般涅槃於上虛空中如來般涅槃其中菩薩隨其所欲供具悉皆得之令其一切佛土虛空中作億那由他百千音樂其音樂中不出愛欲之聲唯有波羅蜜聲佛聲法聲僧聲菩薩法藏聲令聞如是隨菩薩所樂音聲世尊我行菩提行時乃至無量無邊阿僧祇佛土中見多億那由他百千佛剎莊嚴彼諸莊嚴瓔珞彼相貌彼瑞應彼處彼行彼願令彼一切皆在我佛土中唯除聲聞緣覺五濁佛土令其彼土無

地獄畜生餓鬼之名又無須彌鐵圍大鐵圍土石諸山亦無大海令其中無餘樹木唯有種種寶樹過天所有在其佛土行列周遍又令其中無有餘華唯有天曼陀羅華無諸臭穢但有種種妙香充滿佛土令其中生者皆是一生補處菩薩令無一衆生退生餘處唯兜率陀天其中退已成阿耨多羅三藐三菩提世尊我當爾所時爲菩薩行我乃成就如是大丈夫行令安立如是莊嚴佛土如是淨意一生紹位菩薩充滿其國令其中無一菩

薩非我所化於菩提無不令住波羅蜜者令彼諸菩薩來生其中亦是我先所勸化菩提住波羅蜜者令此佛土令入其中此一切苦皆當滅之唯世尊我爲菩薩時成就如是大丈夫行然後於其佛土成阿耨多羅三藐三菩提願我菩提樹莖圍十千四天下枝葉周帀各十三千名善現衆寶彼菩提樹光明香氣於其佛土一切充遍其下我金剛座衆寶間錯縱廣正等五四天下高八萬四千由旬名普放無盡光善解智香我於彼菩提樹下

金剛座上結跏趺坐於彼少時成阿耨多羅三藐三菩提乃至涅槃不改此坐亦復不捨我坐菩提樹下金剛座上不起遣化佛菩薩至過數佛土一一化佛以一小食頃爲衆生說法即以小食頃勸過數衆生以阿耨多羅三藐三菩提使住其中得不退轉令化菩薩亦復如是願我逮菩提時十方過數餘世界我身普現若有衆生見我身相莊嚴者令彼一切衆生堅固阿耨多羅三藐三菩提乃至無上菩提入般涅槃彼諸衆生未嘗不見諸

佛世尊令其中無有諸根不具足者其中菩薩樂見我者彼所住處隨身迴轉經行坐立彼諸菩薩適心念佛令見我坐菩提樹下見已隨所疑法亘然開解不說法句令知其義令我壽命無量無能數者除薩婆若智使其菩薩壽亦無量我欲於其佛土成阿耨多羅三藐三菩提時令有如是瑞應相現謂其佛土一切菩薩其首文茶袈裟在身乃至般涅槃其佛土中無有一人飾髮俗服令其一切住沙門像而無有異佛言善哉善哉丈夫汝亦聰達解慧所願甚善志意極大威德特尊智慧甚妙善男子汝能爲一切衆生故自作如是妙勝大意取妙莊嚴佛土是故善男子字汝爲曼如尸利曼如尸利汝於來世過一恒河沙數阿僧祇始入第二恒河沙數阿僧祇於南方有世界名淨無塵積此娑訶世界亦在其內如是莊嚴佛土嚴淨汝曼如尸利當於其中成阿耨多羅三藐三菩提號普現如來應供正遍知如是菩薩衆汝淨一切願悉當成就如汝所願汝爲菩薩時於多億佛所植諸善根汝曼如尸利爲衆生良藥除意患滅衆結增長善根時曼如尸利白佛言世尊若我如是意滿如我所願於十方無量阿僧祇世界中現在住世說法諸佛世尊願授我記令無量阿僧祇佛土皆悉震動令一切衆生得如是快樂滿足猶如菩薩遊戲第三禪三昧亦令無量阿僧祇佛土雨天曼陀羅華令彼曼陀羅華出如是等聲所謂佛聲法聲僧聲波羅蜜聲力無畏聲若我五體禮世尊足時如是瑞應皆悉令現如曼如尸利童眞禮世尊足時於無量阿僧祇佛土地皆震動雨天曼陀羅一切衆生皆得如是快樂充滿如是所願其中菩薩摩訶薩於諸佛所聽法者彼皆問諸佛世尊以何因緣現是瑞應彼諸佛世尊皆授曼如尸利阿耨多羅三藐三菩提記佛說偈言

起最上意智慧廣　十方濟世授汝記
地動雨華衆生樂　汝當作佛出現世

四王子受記品第八

善男子時海濟婆羅門告第四王子支衆略說如曼如尸利所願無異世尊讚言善哉善哉善男子汝爲菩薩時當破無量阿僧祇衆生結使金剛之山而作佛事然後當成阿耨多羅三藐三菩提善男子是故字汝爲壞金剛慧明照尸利汝壞金剛慧明照於當來世過一恒河沙數阿僧祇始入二恒河沙數阿僧祇東方過十恒河沙數佛土微塵數世界有國名阿尼彌沙善男子汝於其中當成阿耨多羅三藐三菩提號普賢如來應供正遍知明行足乃至佛婆伽婆其佛土無量莊嚴亦復如是如汝所願善男子寶藏如來適授壞金剛慧明照菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記於虛空中無量億那由他百千諸天皆讚善哉雨海此岸牛頭沉水木㮶末香彼白佛言唯然世尊若我如是意滿如我五體禮佛足時令恒河沙數世界踰天妙香充滿其中於中地獄畜生餓鬼人天彼衆生得聞是香身心苦患乃至乞我頭面著地於爾所時得休息善男子爾時壞金剛慧明照菩薩五體禮寶藏如來足應時恒河沙數世界

踰天妙香充遍其中於中一切衆生身心苦患盡皆休息佛言

起能壞金剛　香色充滿刹　喜樂多衆生
汝爲世間解

善男子爾時海濟婆羅門告第五王子無畏略說世尊我唯不取斯穢濁佛土當知是處成三藐三菩提其中無有地獄畜生餓鬼紺瑠璃地等如蓮華世界莊嚴說無畏王子以蓮華置寶藏如來前白佛言唯世尊若我如是意滿當承佛威神令我得現莊嚴三昧如我在世尊前於十方恒河沙數世界微塵數佛土當雨蓮華大如車輪令我等見適發斯言蒙佛威神得現莊嚴三昧十方恒河沙數世界微塵佛土皆雨蓮華大如車輪無畏王子見已極大歡喜佛言善男子汝所願甚善取如佛土以至誠語疾得三昧雨於蓮華彼白佛言若我得滿阿耨多羅三藐三菩提意者令此蓮華懸於虛空應時即住虛空佛言善男子汝所爲甚疾以蓮華印於虛空善男子是故汝爲虛空印汝虛空印於當來世過一恒河沙數阿僧祇始入二恒河沙數阿僧祇於東南方過億百千恒河沙數佛土有世界名蓮華汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提號蓮華上如來應供正遍知明行足乃至佛婆伽婆純菩薩僧其數無量壽亦無量必得是一切威德如汝所願虛空印菩薩即時五體投地禮寶藏如來足佛言

汝當饒益世　除滅結穢濁　持刹微塵德
速覺如前勝

善男子爾時海濟婆羅門語第六王子虛空略說唯不於此穢濁佛土略說如虛空印菩薩所願世尊若我如是意滿令於十方恒河沙數世界虛空中有七寶蓋白珠羅網以覆其上懸衆寶鈴以嚴其蓋寶鈴網中出如是聲所謂佛聲法聲僧聲波羅蜜聲力聲通聲乃至無畏聲其中一切衆生使聞是聲令發阿耨多羅三藐三菩提心其有先發菩提心者令不退轉阿耨多羅三藐三菩提適發是言於十方恒河沙數世界一切虛空中略說出如是聲蒙佛威神皆悉自見復白佛言唯世尊若是意滿如我所願令我於世尊前得智顯明三昧以是增長善法得是三昧已然後世尊授我菩提記蒙佛威神即得智顯明三昧佛言善哉善哉善男子所願甚妙以汝福業於十方恒河沙數佛土虛空中覆以寶蓋出柔輭聲覺悟多億那由他百千衆生善男子是故字汝爲虛空顯明汝虛空顯明於當來世過一恒河沙數阿僧祇始入二恒河沙阿僧祇於東方過二恒河沙數沸土有世界名日月汝當於中成三藐三菩提號法自在富王如來應供正遍知明行足乃至佛世尊時虛空顯明菩薩以五體禮寶藏如來足佛言

起善習意調伏心　能發大悲於衆生
當度群品苦海岸　覺智無上正菩提

善男子爾時海濟婆羅門語第七王子支像略說唯不於此濁佛土中我如是處成菩提於中無有地獄畜生餓鬼之名亦無女人其中衆生不由胞胎無須彌鐵圍大鐵圍土石諸山無有泉源瓦礫刺棘高下惡風樹木大

海亦無日月星宿晝夜闇冥其中衆生無有
穢氣屎尿洟唾形無汗臭身心無寄令其中
不以土爲地純以碼碯成無量百千衆寶莊
嚴令其佛土無有餘草唯曼陀羅摩訶曼陀
羅令其佛土以種種寶樹莊嚴其寶樹上種
種寶蓋莊校有種種寶房舍種種寶衣種種
寶鬘種種寶瓔種種寶嚴具種種音樂種種
寶器種種華以莊校樹令衆華合音樂聲止
以是知夜衆華合時菩薩受生適生其中便
坐定意令得現莊嚴三昧以是三昧見十方
佛土微塵數世界中現在諸佛令於爾時得
淨天耳聞於佛土微塵數十方餘世界中現
在住世說法說法諸佛令其中衆生生已皆
自識宿命憶念佛土微塵數劫中生事令其
生已得淨天眼數三普見十方佛微塵十九數佛國莊
嚴令其生已善具知他心智以一念頃知佛
土微塵佛刹中十方衆生心念所行乃至菩
提般涅槃不失是三昧夜欲明時四方香風
微妙柔輭觸身生喜來吹華敷令諸菩薩從
三昧覺於華臺起令得如是神通一心念頃

至十方佛土微塵數佛刹親近現在諸佛世
尊已還來本土於曼陀羅摩訶曼陀羅華臺
上結跏趺坐思惟法門瞻仰如來如所坐處
隨其迴轉於一切方悉令見我其中菩薩於
法惑想若生疑者令觀我身見即亘然彼諸
菩薩隨欲聞法適觀我已皆悉令知其中菩
薩令無我所無所爲作乃至身命其中菩薩
皆得不退轉其中令無不善之名令其佛土
亦無受戒之名無犯悔語令其中一切衆生
具三十二大人之相具那羅延力令其中無
有一人諸根不具乃至菩提般涅槃令其中
一切衆生其首文茶袈裟著身一時俱生令
得善分別三昧乃至菩提際未曾中失令其
中衆生普集善根令其中衆生無老病苦有
菩薩於中壽欲終時結跏趺坐而般涅槃身
中出火以自闍維四方風來吹彼舍利置於
他方無佛土中令成如意珠寶如轉輪王明
淨摩尼之寶其中衆生有見彼摩尼寶光者
有見摩尼寶者有復觸者令彼一切不受地
獄餓鬼畜生之苦乃至菩提般涅槃未曾受

痛於中命終其有諸佛現在住其世爲衆生
說法生如是處彼得生已於諸佛所聞說妙
法發菩提心適發心已得不退轉阿耨多羅
三藐三菩提我佛土中無有一人不入三昧
而命終者亦無苦痛無相戀著別離命終於
中終已令不生數三難處無佛國中二十乃至菩提際
未嘗不見佛未嘗不聞法未嘗不供養僧令
其中一切衆生無穢濁瞋恚愛憎慳嫉無明
吾我於中生也其佛土中令無聲聞及辟支
佛純諸菩薩潤心輭心無怨心不濁心寂心
定心如是菩薩充滿其中令我佛土莊嚴明
淨現於十方佛刹微塵數餘世界中香亦遍
至使其衆生常樂充滿令其佛土不聞苦聲
我當爾所時行菩薩行爲菩薩時先立如是
淨莊嚴佛土安置如是淨意衆生充滿佛刹
然後我於其中成阿耨多羅三藐三菩提我
逮菩提時令光明無量又我身相莊嚴令於
十方千佛土微塵數餘佛刹中皆悉遍現於
中衆生有見我者令彼衆生滅除貪欲瞋恚
愚癡慳嫉吾我嫌恨結使悉皆令滅發菩提

心隨其所欲三昧陀羅尼忍辱以見我故悉皆令得其有衆生生寒氷地獄者見我已受暖樂受得是快樂譬如比丘入第三禪彼見我已令其身意極樂充滿皆發阿耨多羅三藐三菩提心於中命終來生我國得不退轉阿耨多羅三藐三菩提若衆生生餓鬼中得見我已略說令不退轉阿耨多羅三藐三菩提畜生亦如是說如是我光倍照諸天令我壽命無量無能數者除薩婆若智我逮菩提時於十方無量阿僧祇無稱無邊餘世界中諸佛世尊讚歎稱譽我其中衆生聞名者於彼所作善根迴向我剎彼命終已來生我國除無間罪非毀正法謗賢聖者我逮菩提時於無量阿僧祇餘佛剎中衆生聞我名號求生我國命欲終時我與無量大衆圍繞入無牘三昧而現其前如是善說令彼衆生心得歡喜一切苦滅以是歡喜悟畢定三昧令其心得法忍之樂彼命終已得生我國又餘佛土乏七財者不樂求三乘亦不樂求人天之福又不樂求三善福地樂著非法慳貪嫉妬樂近邪法衆生之類以墮無隨三昧彼諸衆生命欲終時現住其前與無量衆圍繞而爲說法以已佛土示彼衆生勸以菩提令彼衆生於我所得樂喜踊躍發菩提心令彼一切苦痛除滅得日燈三昧令捨愚癡命終之後得生我國佛言善哉善哉善男子所願甚善彼白佛言世尊若我如是意滿於佛剎微塵數十方餘佛土中令雨奇妙海此岸栴檀之末香於中衆生聞是香者令彼一切發菩提心令我於今得如願三昧已而自得見善男子彼適願已得如願三昧自見佛土微塵數十方餘世界中雨奇妙海此岸栴檀之末香見於十方各過數衆生叉手合掌發菩提心佛言善男子雨香甚速勸過數衆生於菩提善男子是故字汝爲師子香於當來世過一恒河沙數阿僧祇始入二恒河數阿僧祇於上方去此佛土過四十二恒河沙數佛剎微塵數佛土有世界名紺香光明無塵汝師子香於中當成阿耨多羅三藐三菩提號光明無塵上身香月自在王如來應供正遍知乃至佛世尊善男子爾時師子香菩薩五體禮如來足寶藏如來言

起人脩羅天所敬　當爲世尊濟衆生
汝斷三界苦結縛　汝當得成無上士

第八王子受記品第九

善男子爾時海濟婆羅門語第八王子阿摸具略說世尊我當爾所時於濁佛剎爲菩薩菩提行菩提行我先淨十千濁佛剎立如是淨如紺香光明無塵佛土無異安置如是種善根清淨意求大乘諸菩薩充滿其剎然後我當於中成阿耨多羅三藐三菩提唯世尊我當如是行菩提行非餘菩薩之所能行世尊我於此七年中一處靜坐思惟淨佛功德佛剎莊嚴淨佛土功德我於中發起現莊嚴三昧等一萬八千菩薩三昧而得修習世尊是我以菩薩菩提行菩提行我以臣婆闍伽枳由邏三昧常見十方無量無邊餘世界中現在住世諸佛世尊饒益衆生而爲說法又過三世者見彼諸佛滿一切剎世尊我以旋三昧微塵等心見彼諸佛世尊菩薩聲聞大

衆圍遶我以無依三昧力佛土微塵數身禮一一身以無上雜寶華無上雜香塗末香髮飾及與音樂以此一切無上嚴飾供養諸佛一一佛土如大海劫行我以一切修身三昧一念頃知一一佛土中微塵數佛行世尊我以功德三昧佛土微塵數無上妙讚一一佛世尊我以不眴三昧一塵等心見佛充滿一切佛土世尊我以無諍三昧一念頃見一切佛土中過去當來現在佛剎莊嚴世尊我以首楞嚴三昧入地獄中化作其身而爲說法勸以菩提令彼發心於中命終得生爲人值現在世說法諸佛令彼衆生從佛聞法得不退轉地如是畜生餓鬼夜叉羅剎阿脩羅龍緊那羅摩睺羅伽中及與天上如是毗舍闍富單那迦吒富單中如是人旃陀羅賈客婬女中如是世尊隨衆生處而受其形順彼衆生業行因緣示受苦樂若有種種工巧技術隨類而入現說所行巧言方便得衆生心然後誨之正法勸以阿耨多羅三藐三菩提令住不退轉無上正遍知唯世尊我當爾所時行菩提行淨除十千佛土於中一切衆生行業結使滅如是毒乃至一衆生所令無四魔道我當如是淨立十千佛土如光明無塵上身香月自在王如來紺香無塵世界佛剎莊嚴我當自淨佛土及以眷屬如師子香菩薩摩訶薩所願唯敬三世尊若如是意廿四滿令十千佛土中一切衆生衆苦除滅令得一切輭心隨作心令彼各各自四天下見於諸佛彼諸衆生種種衆寶種種華香末香塗香雜衣房舍幢麾幡蓋令自然在手令彼衆生用供養諸佛發阿耨多羅三藐三菩提心我以現莊嚴三昧力令已自見適發是語如其所願悉自得見佛言善哉善哉善男子如汝普自立淨佛土周帀淨十千佛土淨無量阿僧祇衆生身意如是無量阿僧祇諸佛世尊以如是無量阿僧祇供具而供養之善男子是故字汝爲普賢汝普賢於當來世過一恒河沙數阿僧祇二恒河沙阿僧祇餘少分在於北方去此佛土過六十恒河沙數佛剎有世界名智水淨德汝普賢當於其中成阿耨多羅三藐三菩提號師子奮迅金剛智如來應供正遍知乃至佛世尊善男子爾時普賢菩薩摩訶薩五體禮如來足寶藏如來言

起善習樂調伏心　於衆生所善堅誓
於結深河度衆生敬三　汝智炬妙世作佛廿五

大乘大悲分陀利經卷第三

音釋

皃尺救切與臭同　薩婆若梵語也此云一切智若爾者切　覲渠吝切見也　怙侯古切恃也　樒莫筆切　紺古暗切深青赤色也　洟唾洟他計切唾湯臥切　闍維梵語正名茶毗此云焚燒闍石遮切維夷追切　逮徒耐切及也

大乘大悲分陀利經卷第四　敢四

失譯師名附秦錄

十千人受記品第十

善男子於爾時十千懈怠者同發聲言唯世尊我等欲於淨佛土中成如來應供正遍知所謂世界普賢菩薩行菩薩行所修淨處如是我等行六波羅蜜滿於佛土逮成正覺善男子寶藏如來亦復如是授彼十千懈怠者記如普賢菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時汝等亦於周帀世界成阿耨多羅三藐三菩提有千人同號智識種自在聲如來復有千人同號攝自在師子音如來復有千人同號無垢聲自在王如來復有千人同號除恐畏音自在王如來復有千人同號善無垢聲光曜自在王如來復有五百人同號日明如來復有五百人同號日藏自在王如來復號七龍雷如來八號無畏稱王無垢光如來十號無光音如來十一號稱自在聲開法稱音如來九號德法稱王如來二十號不可思議意王如來三號寶幢月自在炤年尼智自在墻微無味王不可思議意智藏如來十五號智高幢如來五十號智海王如來二號大精進音自在王高德劫如來八十號智無塵疾如來九十號自在種如來一百號智善無垢雷自在如來八十號非食德海王智集力王如來四十號勝菩提自在王如來牟尼積疾華如來積德智意如來金剛師子戒光音如來賢上如來無量光明如來三師子喜如來無盡智積寶光如來智無垢如來智珊瑚如來二師子稱如來道德王如來法華雨如來光踊高如來法踊王無垢如來香自在如來無垢眼如來大積如來阿僧祇力王如來自智福德力如來智衣如來自在如來阿僧祇饒益如來智積如來大高如來力藏如來德沉如來枝華幢如來照衆如來無癡德王如來金剛上如來法勝如來聲帝王如來自執金剛持寶如來自在踊幢止劫如來樂雲法用娑羅王如來普德海王如來智積如來智焰華如來衆世主自在如來優曇鉢華金幢如來法幢雷王如來栴檀善安隱超勢如來幢最燈如來智超如來堅幢滅如來法稱如來降魔德焰如來闍那波羅沙睺如來智燈如來安隱王如來智音如來幢集如來金剛如來金剛曜如來莊嚴王如來闍夜僧棄如來善安意如來月王如來超吼王如來娑羅王如來八十師子步如來五十那羅延勝藏如來七十寶積德如來三十月藏如來二十星宿稱如來三十德力娑羅王如來九十轉音如來梵上堅固如來復有千號香華勝稱王如來七十光明圓月照王如來三十香華上如來無量德海如來智上如來閻浮影如來一百三德山幢如來師子最如來百一龍吼華曜王如來善香種無我如來無量德曜王劫如來復千人同號捨法智龍王解脫覺世海眼止如來應供正遍知汝等各於異國一日同時當成阿耨多羅三藐三菩提當壽十小劫汝等亦當同日入無上涅槃後佛土正法七日皆滅彼十千人五體稽首禮寶藏如來足寶藏如來言

起汝等妙堅龍吼　由求習最積善財

勤修六度莫懈怠　當爲天人作導師

第九王子受記品第十一

善男子爾時海濟婆羅門語第九王子阿彌具略說彼白佛言我當如是行菩薩行令十方恒河沙數世界中恒河沙數現在住世諸佛世尊證我行菩薩菩提行唯世尊如我今於佛前發菩提心乃至成阿耨多羅三藐三菩提於其中間行菩提行莫令心悔乃至菩提際誓願堅固如說修行不惱他心令我不生聲聞辟支佛心令我心意不生愛欲不與眠睡憍慢輕弄諍惱疑惑共俱不與殺生偷盜及非梵行妄語兩舌麤言綺語無明掉動邪見嫉妬等俱無不敬法心亦無離心我行菩薩行時乃至菩提際莫令心有如是等法願我乃至菩提際舉足下足心常念佛乃至菩提際未曾不見佛不聞法不供養僧在所生處常得出家常糞掃衣但三衣樹下止常坐空閑處常乞食少欲知足常說法言無染著語令我具足無量辯才常不犯根罪不雜妄語非毀他論常念於空爲女說法常思惟空於女人前不露齒笑不染相動手爲人說法我常於大乘菩薩有師事供養之心我若從他聞法敬意如師我常恭敬沙門婆羅門尊重供養唯如來前我不觀應與不應與而爲布施我於法施不生嫉妬心我以身命濟應死者自以精進辦及衆物救厄衆生我不說在家出家是非長短我常觀榮利養稱譽如火如毒如怨心常遠避世尊若我乃至菩提際成就如世尊前所立誓願者令我所手中自然輪寶千輻輞轂明焰具足阿彌具王子適發言已如其所願輪即在手復白佛言世尊若我乃至菩提際如是意滿者令此輪寶往至五濁空佛土中出是大聲如難陀跋難陀龍王之聲一切佛土聲唱是言菩薩受記入不妄念智唱修空不動意界法藏一切衆生生其中者此法藏聲入彼耳根適入耳已令彼衆生欲愛即滅瞋恚愚癡吾我慳嫉皆滅令得思念佛境界智發阿耨多羅三藐三菩提心善男子阿彌具王子遣彼二輪其輪甚速譬如諸佛如來神通如是往至十方無量阿僧祇五濁空佛土中至已爲衆生唱菩薩受記入不妄念智修空不動意界法藏其中一切衆生此法藏音入耳根已一切欲愛乃至心意嫉妬滅皆悉思念如佛境界智發阿耨多羅三藐三菩提心須臾之頃彼輪還來王子前住善男子爾時寶藏如來歎阿彌具王子言善哉善哉善男子如汝行菩薩行所願甚善遣此自然輪寶至彼五濁空佛土中令多阿僧祇億那由他百千衆生住無濁心無惱心勸以菩提善男子是故字汝爲無惱汝無惱當爲世導汝可取莊嚴佛土隨汝所欲阿彌具白佛言世尊我求如是莊嚴佛土所謂一切黃金爲地平正如掌饒諸天寶周遍其中令無瓦礫土石諸山地柔軟觸猶劫波育足下則下舉足還復其中令無地獄畜生餓鬼之名我佛土無諸臭穢勝天妙香充滿其國令天曼陀羅華周遍佛土令其中衆生無有老病無相畏者無相惱亂令其中衆生無有橫死死無悔恨無不入三昧而命終者令其中衆生思惟念佛而取命終終

已不墮惡趣不生五濁空佛土中乃至菩提般涅槃未嘗不見佛不聞法不供養僧令其中衆生少於愛欲瞋恚愚癡令其中一切衆生修十善業令其佛土衆生無受戒無犯悔名令其中衆生魔不得便令其中衆生無諸醜陋使其中衆生無有貴賤分别使其中衆生無我所無所作令其中聲聞菩薩乃至夢中無失不淨令其中一切衆生愛法求法令其佛土無有一人異學倒見令其中衆生身無疲懈心無勞倦使其中一切衆生皆得五通使其中衆生無飢渴患隨所欲食充滿寶器而在其前如欲界天令其中衆生無有屎尿涕唾目淚身汗令其中無有寒熱令其中香風輭觸以熏人天隨意所欲有求涼風有求暖風有求優鉢羅香風有求木樒香風有求海此岸香有求多伽羅香有求沉水香有求一切香風隨心所念悉皆令得令無如是五濁世界令其國中有七寶臺於彼臺中有七寶座重敷茵褥安置丹枕觸甚柔輭如劫波育人所住處令其寶臺周帀有池八功德水充滿其中彼諸衆生以此爲用使其中諸樹行列須曼那莊嚴以種種華種種果種種香種種衣種種蓋種種瓔珞種種嚴具以莊嚴樹其中衆生隨所樂衣於如意樹上取而著之如是華乃至嚴具隨取服之我菩提樹令七寶成高千由旬其莖徑一由旬枝葉分布一千由旬微風來吹枝葉相振令出柔輭過天法音謂波羅蜜神通根力覺道之聲其有聞者心得離欲令其佛土女人具諸功德譬如兜率天女又其中女人無諸臭穢不兩舌慳嫉妬使其男子不與女人觸身行欲彼生欲心往視女人須臾之頃欲心即滅生大慚愧而去令得淨無塵三昧以是三昧常離魔所終不更生欲心彼女人以欲心視男子已令即有胎適視已欲心俱滅如是男女處胎身心受樂譬如三十三天歡喜受樂使其佛土男女處胎七日七夜如是受樂女人懷妊亦受是樂譬如比丘入第三禪彼處胎者不爲不淨胎垢所汙於七日旦極香甚樂而得出生令彼女人不受苦痛俱入池浴令彼女人心即離欲得淨無塵三昧以是三昧令離魔事常入三昧先身所作業行因緣應多億劫受女人身令以是三昧得盡除却一切女身乃至菩提般涅槃更不復受又有衆生所作業行應過數劫常受胎苦我逮菩提時聞我名號心生喜樂者於彼命終即來我國受胎衆生其中一切所作業行盡使除滅乃至菩提際更不受胎生有衆生善根熟者令彼華中化生有少福德未種善根令彼胎生盡諸業行我國土中若爲女人若復入胎令彼衆生一向受樂充滿令微風吹須曼那多羅波帝樹出如是喜樂之聲苦空無常無我之聲以是音聲令其中人得照明三昧以是三昧令彼衆生覺明深空令其佛土不出樂欲之聲世尊我坐菩提樹下願須臾之頃逮阿耨多羅三藐三菩提逮菩提已令其佛土無日月光亦無有夜唯以華合我當放如是光明遍照三千大千佛土無不周至以是光照令彼衆生得如是天眼見十方無量阿僧祇餘世界中現在住世諸佛世尊我逮菩提

時當以如是聲說法遍滿三千大千佛土令其中衆生得念佛心隨所住處經行坐卧及與迴轉令彼一切常得見我隨所疑法適觀我已疑惑盡除我逮菩提時於十方無量阿僧祇佛土衆生若求聲聞乘若求大乘者從我聞法令得甚深三昧忍辱陀羅尼即住不退轉阿耨多羅三藐三菩提令我聲聞僧衆無量無能數者唯除如來我逮菩提時在所遊行投足之處令有千葉金色蓮華我遣彼華至空佛土彼華至已稱讚於我彼諸衆生聞我名者即生喜樂令彼衆生所有善根盡皆迴向求生我國於彼命終皆得來生令我聲聞僧無沙門垢無諂曲心令一切衆生皆悉如是令我眷屬貴重於法不貪財物不重榮利悟於無常苦空無我勤修精進敬佛樂法重比丘僧令其中不退菩薩得入空意隨所生處常說般若波羅蜜乃至菩提際令不忘失我逮菩提時令住世十千大劫般涅槃後正法住世千劫佛言善哉善哉丈夫取淨佛土汝阿閦於當來世過一恒河沙數阿僧祇始入一恒河沙於東方去此千佛土有世界名樂喜莊嚴成就如汝所願汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提即名阿閦如來乃至佛世尊阿閦白佛言世尊若我如是意滿者於一切世界中衆生成陰界入有形之類在衆生數者令彼一切皆得慈心無怨心無濁心令彼身意受樂譬如住十地菩薩入蓮華三昧捨身得淨使一切衆生身意受樂亦復如是如我五體禮世尊足時令一切地皆作金色善男子彼阿閦菩薩五體禮寶藏如來足即時一切衆生受如是樂如其所願彼一切地皆作金色寶藏如來言

起住妙意無惱心　寶輪最妙在汝手
多億衆生得悲心　汝當淨意爲世尊

諸王子受記品第十二

善男子爾時海濟婆羅門語第十王子尼摩尼略說王子尼摩尼其所立願亦如阿閦唯世尊若我如是意滿令一切衆生得念佛心令其手中皆有海此岸栴檀之香令彼一切以是妙香供養佛像佛言善哉善哉善男子所願極妙汝能使一切衆生手中皆有海此岸栴檀妙香發念佛心善男子是故字汝爲香手汝香手於當來世過一恒河沙數阿僧祇二恒河沙阿僧祇之餘阿閦如來般涅槃正法滅已於後七日汝香手於彼世界成阿耨多羅三藐三菩提號金華如來應供正遍知乃至佛世尊香手白佛言世尊若我如是意滿我五體禮世尊足時令此園中周遍雨瞻蔔華善男子爾時香手菩薩五體禮寶藏如來足時尋遍園中雨瞻蔔華寶藏如來言

起極妙德意善香　雨瞻蔔華周遍園
汝當顯示淨妙道　度多衆生無畏岸

善男子爾時海濟婆羅門語第十一王子名師子略說即以寶幢上寶藏如來如香手菩薩所願無異寶藏如來言善哉善哉善男子是故字汝爲寶勝於當來世過一恒河沙數阿僧祇二恒河沙數阿僧祇之餘金華如來般涅槃已正法滅後竟三劫樂喜世界當名妙樂汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提號自在龍雷音如來乃至佛世尊國土莊嚴如

阿閦佛土無異寶勝白佛言世尊若我如是意滿者禮佛足時令一切衆生得如是心如菩薩住平等悲三昧爲饒益一切衆生求菩提者令不退轉善男子寶勝菩薩五體禮寶藏如來足時一切衆生得如是意謂諸衆生得住悲心善男子爾時寶藏如來告寶勝菩薩言

起勇善意大丈夫　能因衆生立堅誓
安立多衆無塵心　於天世人當作佛

略說摩閻婆等五百王子立如是願取莊嚴佛土如虛空印菩薩所願取淨佛土寶藏如來盡皆授阿耨多羅三藐三菩提記汝等同時各異世界當證阿耨多羅三藐三菩提復有四百王子立如是願取莊嚴佛土如斷金剛慧照明菩薩寶藏如來亦皆授其阿耨多羅三藐三菩提記各異世界復有八十九王子立如是願取莊嚴佛土如普賢菩薩又彼八萬四千諸小國王皆立淨願各取莊嚴淨佛國土寶藏如來悉皆授其阿耨多羅三藐三菩提記各異世界俱逮菩提如是九十二億衆生皆各立願所修淨土寶藏如來亦盡授阿耨多羅三藐三菩提記汝等同時各異世界當逮阿耨多羅三藐三菩提

八十子受記品第十三

善男子時海濟婆羅門有八十子皆是寶藏如來之弟其第一者名海自在童眞善男子爾時海濟婆羅門告海自在曰今汝童眞可取清淨莊嚴佛土海自在言大師應先作師子吼大師告言我所思願後乃說之彼即白言我爲取淨土取不淨耶大師告言其有菩薩具大悲者取不淨土度諸濁意倒見衆生汝童眞自可知之善男子時海自在童眞至寶藏如來前白佛言世尊我求阿耨多羅三藐三菩提亦於如是八萬歲世人中證妙菩提如今世尊願令衆生少於貪欲瞋恚愚癡等畏能於生死以身爲患令於我所而得出家我亦當以三乘爲衆說法世尊若我如是意滿者唯願世尊當授我阿耨多羅三藐三菩提記寶藏佛言汝於來世過一恒河沙數阿僧祇始入二恒河沙數阿僧祇於散華劫時此佛土四天下當名妙勝於八萬歲人中當逮菩提號寶積如來乃至佛世尊彼白佛言世尊若我如是意滿者令遍此園雨赤眞珠一切樹上出五樂音善男子海自在童眞五體禮寶藏如來足時遍於園中雨赤眞珠一切樹上出五樂音寶藏如來言

起大勢力無盡慧　慈心衆庶愍傷仙
所求當滿淨衆生　爲群黎故世成佛

婆羅門第二子名曰成就彼作是言如海自在所可立願我亦如是略說寶藏佛言汝童眞亦於散華劫妙勝佛土中四天下於八萬歲世人中汝當成佛號照明華如來乃至佛世尊略告第三言汝於二千歲人中當逮菩提號月持王如來乃至佛世尊略說授記須摩那如來山王如來剬眼如來梵上如來閻浮影如來滿如來高如來寶山如來海藏如來那羅延如來尸軀那牟尼如來牟尼主如來憍陳如如來師子步如來智幢如來佛聲如來最勝如來開化如來饒益如來慧明如來帝主如來寂慧如來作喜如來無怒王如

來金眼如來摩醯覩如來日喜如來寶髮如來善眼如來梵摩如來善喜如來梵征如來吼如來法月如來現議如來稱善如來稱上如來端正香如來四妙根如來須尼閣覩如來適遶如來善意如來妙乘慧如來金幢如來善目如來天淨如來淨道如來善現如來乘幢如來毗樓波叉如來梵音如來德聚如來德無塵如來摩尼光如來焰氣如來釋迦牟尼如來音自在如來爾成如來最尊如來華成如來等華如來無惱如來日藏如來樂自在如來月如來龍齒如來金剛照如來稱王如來常光如來勝光如來薩泥楮如來智成如來香自在如來婆羅主如來那羅延藏如來月藏如來善男子其大師最後幼子名無恐畏彼白寶藏如來言世尊授此七十九童真記於散華劫成阿耨多羅三藐三菩提世尊我當發阿耨多羅三藐三菩提心盡散華劫世尊令我最後證妙菩提如彼七十九佛壽命令我逮菩提時壽獨與等如彼所度願我亦等彼三乘化我亦當說三乘之法如

彼所有聲聞僧數我得佛時聲聞亦等如彼七十九佛出世於散華劫所有衆生得受人形半劫盡時我逮阿耨多羅三藐三菩提我當使彼一切衆生住於三乘世尊若我如是意滿者佛當授我阿耨多羅三藐三菩提記善男子爾時寶藏如來讚無恐畏言善哉善哉善男子汝能爲過數衆生大悲饒益汝於來世過一恒河沙數阿僧祇入二恒河沙數阿僧祇散華劫半盡時汝當最後成阿耨多羅三藐三菩提號無上勇王如來乃至佛世尊如彼七十九佛共壽半劫汝當獨壽半劫乃至如汝所願悉皆當成彼白佛言世尊若我如是意滿者五體禮世尊足時令此佛土普雨青蓮華極妙甚香其有衆生聞是香氣四大調和衆病皆愈善男子如無恐畏童真五體禮寶藏如來足應時一切佛土雨青蓮華衆生聞香彼一切四大調和衆病皆愈寶藏如來言

起習大悲善調心　多妙世尊皆敬汝
諂結慳結汝能斷　當得淨妙智慧藏

三億少童子受記品第十四

善男子時海濟婆羅門三億弟子謂在園門坐有人來爲我三歸勸以菩提者善男子爾時海濟婆羅門告諸弟子言汝等童子可發阿耨多羅三藐三菩提心各隨所欲而取佛土在如來前隨意發願其弟子中有一童子名曰月忍彼白師言是適云何當積何德修何行作何念而得菩提大師告曰童子菩薩具四無量藏得逮菩提何謂爲四具無盡福藏具無盡智藏具無盡慧藏具無盡一切佛法藏是名具足四無盡藏善男子如來說如是菩提道名總集淨德度生死法門菩薩具足行施爲度衆生故菩薩具足持戒爲滿願故菩薩具足忍辱成相好故菩薩具足精進以辦衆事故菩薩具足禪以調心故菩薩具足慧以滅諸結故菩薩具足聞爲阿僧祇辯才故菩薩具足功德潤益一切衆生故菩薩具足智爲阿僧祇智故菩薩具足止隨心作故菩薩具足觀爲除疑惑故菩薩具足慈爲心無礙故菩薩具足悲爲度化無疲猒故菩

薩具足喜爲樂法喜故菩薩具足捨爲除愛憎故菩薩具足摩沙門爲除障礙故菩薩具足出家爲捨一切有爲故菩薩具足閑居爲滅不善業修益善業故菩薩具足念爲得持故菩薩具足意爲覺深解故菩薩具足强志爲覺義故菩薩具足念處爲觀身受心法故菩薩具足正捨爲捨一切不善法修滿一切善法故菩薩具足神通爲輕身心故菩薩具足根爲滿攝根故菩薩具足力爲伏一切結使故菩薩具足覺分爲實法故菩薩具足六和敬法爲淨應度者心故童子是名總具足淨德度生死法門彼白師言聞世尊說布施得大富饒益諸眷屬持戒得生天多聞得大慧世尊說修淨德爲度生死故大師告曰童子有樂生死施者如汝所說童子善男子善女人信菩提道施者爲調伏心故持戒爲滅心故求聞爲除心濁故修悲爲大悲心故餘法以智慧方便具足集行童子此是菩提道具足集如是德如是修如是念乃逮菩提諸童子菩提道行如是諸童子可求菩提諸童子菩提道淨應至意立願必當得滿諸童子菩提道淨以意淨故諸童子菩提道直淨除諸結無諂僞故諸童子菩提道乃至安隱無上涅槃際故是故汝等今可立願隨取嚴淨不淨佛土善男子爾時月忍童子至寶藏如來前右膝著地叉手合掌而白佛言世尊我今欲發阿耨多羅三藐三菩提心於此濁佛土中衆生少於貪欲瞋恚愚癡無忘失無濁心無怨心無慳嫉心無邪見心住正見心無不善心常求善心無三惡趣心求人天心集三福地善根心求三乘心我當於是中成阿耨多羅三藐三菩提世尊若我如是意滿者令我兩手有自然龍象適發言已蒙佛神力於兩手中有自然龍象其身純白七支具足躬自目見而告之曰汝二龍象上昇虛空周遍此土降極香妙八功德雨覺此佛土一切衆生令此雨滴觸衆生身有聞香者令除五蓋謂愛睡掉悔疑適發是言彼二龍象即昇虛空如是捷速如大力士放箭甚疾彼二龍象如向所說事訖而還在其前立善男子爾時月忍童子極大歡喜時寶藏如來告彼言汝善男子於當來世過一恒河沙數阿僧祇始入二恒河沙阿僧祇於照明劫明集佛土此四天下汝當成佛號寶蓋勇光如來乃至佛世尊善男子爾時月忍菩薩五體禮寶藏如來足寶藏言

　起汝無塵心甚淨　汝授多億衆生記
　淨治菩提最妙道　汝當得仙導衆生

略說千人不滿三億童子於此佛土立阿耨多羅三藐三菩提願寶藏如來皆授彼記其最後者名毗婆尸如來式棄如來鞞尸羅婆如來是授童子記也

千童子受記品第十五

彼千童子皆通四鞞陀其最大者師而事之名婆由毗師紐彼言我欲於彼五濁佛土證阿耨多羅三藐三菩提爲極重貪欲瞋恚愚癡諸結衆生而說法月鬘童子白大師言此婆由毗師紐見何等事乃能立願於五濁佛土大師告曰童子有大悲菩薩彼於五濁佛土而逮菩提無救無趣困於諸結邪見之厄

爲此衆生作救趣饒益故方生死海度斯等類令住正見以涅槃甘露之味充滿衆生此現善薩大悲立願於五濁佛土者時寶藏如來言汝婆由毗師紐於當來世過一恒河沙數阿僧祇二恒河沙數阿僧祇之餘於東方過佛土微塵數佛刹有世界名結使幢汝善丈夫於中當成阿耨多羅三藐三菩提號主山王如來乃至佛世尊婆由毗師紐白佛言若我如是意滿者禮世尊足時唯願世尊當以百福莊嚴兩手摩我頂上善男子如婆由毗師紐童子頭面禮世尊足時寶藏如來即以兩手摩婆由毗師紐菩薩頂而告之曰

起大悲意深智慧　汝爲菩提修妙行
結縛甚堅強力斷　汝當成佛饒益世

善男子爾時月髮童子向寶藏如來右膝著地而白佛言世尊我欲發阿耨多羅三藐三菩提心於此佛土貪欲瞋恚愚癡等分心衆生不住諸善惡心衆生於四萬歲世人中我當成阿耨多羅三藐三菩提寶藏佛言汝於來世過一恒河沙數阿僧祇二恒河沙之餘有世界當名娑訶何故名娑訶其中衆生忍樂貪欲瞋恚愚癡一切結縛皆悉忍故以是因緣名曰娑訶時有大劫名賢何故名賢於此劫行貪欲瞋恚愚癡吾我衆生中當有千大悲佛婆伽婆於中出故汝善丈夫始入賢劫か四萬歲世人中當先成阿耨多羅三藐三菩提號迦羅迦孫駄如來乃至佛世尊當以三乘說法有過數衆生爲生老病死駛河所漂汝當度著涅槃彼岸善男子爾時月髮菩薩五體禮寶藏如來足却坐一面善男子爾時第二童子名曰欽婆羅前白寶藏如來言世尊我欲次迦羅迦孫駄如來後於三萬歲世人中當成佛寶藏佛言汝童子於當來世過一恒河沙數阿僧祇二恒河沙阿僧祇之餘於娑訶國土適入賢劫次迦羅迦孫駄如來後於三萬歲世人中當得成佛號迦那迦牟尼如來應供正遍知乃至佛世尊名稱流布彼於世尊所聞授記已頭面禮足起遶三帀於寶藏如來前以華散佛叉手合掌以偈讚曰

善集和合巧次第　無失濁亂淨妙稱
意極高廣諸仙尊　說善提道如火焰
與人德自百福滿　施寂樂道燒結山
牟尼所爲無過者　授多衆生菩提記

善男子爾時童子名厚攝以七寶床著寶藏如來前價直百千兩金數以所宜置之金鉢盛滿七寶以金澡罐并七寶床施佛及僧而白佛言世尊我欲於來世過一恒河沙數阿僧祇二恒河沙數之餘於彼賢劫成如來應供正遍知衆善滅時惡世瑞現衆生住重貪欲瞋恚愚癡慳嫉依惡知識邪見衆生常樂親近不善根心離善根心無正見心邪命亂心迦那迦牟尼如來般涅槃已正法滅後衆生盲冥世無導師二萬歲世人中我當成阿耨多羅三藐三菩提善男子時寶藏如來告厚攝曰善哉善哉婆羅門汝善丈夫具大明智惡世人中瑞應出時乃至二萬歲世人中盲無導師於中立願是故善丈夫字汝爲明智悲意汝明智悲意於當來世過一恒河沙數呵僧祇二恒河沙之餘即於此娑訶世界

在賢劫二萬歲世人中當得成佛號迦葉如來乃至佛世尊善男子爾時明智悲意菩薩五體禮寶藏如來足於一面立以華鬘香秣散寶藏如來以偈讚曰

人尊多聞益　皆生喜樂意　以巧妙善語
善智處人天　授多衆生記　於十方作佛
神通智意等　佛法無稱量　尊現菩提行
故我稽首禮

善男子爾時海濟婆羅門覺悟第四童子名無垢意善男子爾時無垢意童子前白寶藏如來言我欲如是於此土賢劫中求菩提以不如是惡世迦葉如來般涅槃後正法滅已於萬歲世人中衆生布施持戒修定心意轉薄乏於七財敬惡知識以之爲師心不樂求於三福地亦不樂修三善之業及樂爲三不善惡業以諸結使闇亂心故不欲樂求三乘之道於當爾時尚無能辦菩提行者況復千歲世人乃至百歲爾時衆生無有善名況行善者是五濁世壽命轉減乃至十歲刀兵劫起即於我爾時當從天上下拔濟衆生使捨不善爲說善法令彼衆生住十善業以諸善業除衆生結亦除五濁乃至世人壽八萬歲我乃於中成阿耨多羅三藐三菩提爲少貪欲瞋恚愚癡無明慳嫉衆生說法令住三乘世尊若我如是意滿者世尊應授我阿耨多羅三藐三菩提記世尊設我不得如是授記我當求聲聞地若辟支佛速脫生死寶藏如來言婆羅門菩薩有四懈怠地若有菩薩具此懈怠者久樂生死爲見所誤受生死苦不速逮阿耨多羅三藐三菩提何謂爲四或有菩薩卑賤威儀卑賤同學卑賤分施卑賤立願何謂菩薩卑賤威儀或有菩薩破身口意或不攝威儀與學聲聞緣覺者俱不一切施不一切處施求人天福樂施不至意立願莊嚴佛土爲度衆生具四法懈怠菩薩久受生死之苦不速逮阿耨多羅三藐三菩提有菩薩具四法速成阿耨多羅三藐三菩提何謂爲四護持身口意或常親近大乘學人一切施一切處施爲脫一切衆生苦故發悲心施至意立願莊嚴佛土爲度衆生故是爲四法菩薩行是速成阿耨多羅三藐三菩提復有四法菩薩具足攝菩提道何謂爲四勤行波羅蜜施攝衆生修辦諸禪遊戲神通是爲四復有四無猒法菩薩應具施無猒聞法無猒攝衆生無猒願無猒是爲四復有四無盡藏菩薩應滿信無盡藏菩薩應滿說法無盡藏菩薩應滿迴向無盡藏菩薩應滿濟窮厄衆生無盡藏菩薩應滿是爲四復有四淨菩薩應具無我戒淨無衆生三昧淨無命慧淨無人解脫知見淨是爲四法菩薩應具菩薩以是速成阿耨多羅三藐三菩提轉虛空輪不可思議輪無稱量輪無我輪無言說輪假現輪猒患輪轉未曾有輪汝無垢意於當來世過一恒河沙數阿僧祇於二恒河沙阿僧祇餘入賢劫未久五濁以除其壽轉增至八萬歲人中汝當得逮阿耨多羅三藐三菩提號彌勒如來乃至佛世尊時無垢意婆羅門五體禮寶藏如來足已於一面住以華鬘秣香供養世尊以偈讚曰

尊面如滿月　白毫相如雪　身淨如金山

誰不願牟尼　雄猛如獸王　無量德照世
光明普周遍　今授我佛記
大師海濟婆羅門勸彼一千人少一童子通四鞞陀得發菩提所謂迦羅迦孫馱迦那迦牟尼迦葉彌勒子照等千人少二童子通四鞞陀彼一切立阿耨多羅三藐三菩提願於此賢劫寶藏如來彼一切阿耨多羅三藐三菩提記於賢劫中其最小者大師覺之咄持大力何以久觀汝摩訶薩捨餘意想爲衆生故可發大悲以偈告曰
衆生老病死　没於愛流河　處在三界畏
受胎之微形　飲結毒相害　曠野苦燒炙
癡盲失善道　爲生死所逼　三界苦熾然
皆住於邪見　一切在五道　譬如車輪轉
衆生虧法眼　念無救衆生　修慧除疑惑
令可求菩提　爲世渴愛河　作衆生橋梁
解世結縛故　心迴向菩提　除癡開法眼
施以無上道　生死三界燃　充足以法味
速可詣饒益　頂禮牟尼足　可立最堅願
爲佛世導師　慰喻諸群生　曠野濟衆庶
施妙解脱道　根力及覺分　爲求雨法雨
以滅衆生苦
善男子時持大力童子白言大師我不樂生死樂求尊德又復不求聲聞辟支佛乘欲求無上乘我觀所化處待時立願大師是故我住思惟至今師待須臾聽我師子吼時善男子爾時海濟婆羅門捨彼而還告其弟子五婆羅門常給侍者汝諸童子可發阿耨多羅三藐三菩提心彼白師言我等無財寶物可供養佛及比丘僧我等云何未種善根發菩提心善男子爾時國大師告其弟子一名迦羅浮殊即與七寶耳璫渠二名他羅浮殊亦與七寶耳渠第三名闍羅浮殊與七寶牀第四名佉伽浮殊與七寶杖第五名娑羅浮殊與純金澡罐而告之曰汝等可以此物供養佛及比丘僧發阿耨多羅三藐三菩提心時五給侍進詣世尊各以所齋施佛及僧已而白佛言唯願世尊授我等阿耨多羅三藐三菩提記於彼賢劫我等於中當成無上正眞之道略説善男子時寶藏如來即與迦羅浮殊童子授菩提記於賢劫中當名堅音如來次後他羅浮殊當名樂相意如來次後闍羅浮殊當名商導如來次後佉伽浮殊當名愛清如來次後娑羅浮殊童子當名青葉髻王如來佛適授彼五童子記於賢劫已時大師重告持大力言汝持大力於世尊所今可立願取莊嚴佛土隨意所欲以法味調一切衆生堅固精進行菩薩行莫復久觀自執其臂將至佛所善男子彼時持大力童子住世尊前而白佛言世尊於當來世後賢劫中當有幾牟尼日出現於世寶藏如來言童子於半賢劫當有千四牟尼日出現於世童子白佛言世尊於彼賢劫乃至千三牟尼日般涅槃已其最後娑羅浮殊童子當成阿耨多羅三藐三菩提名青葉髻王如來我當於爾所時行菩提行難行苦行布施持戒修定多聞精進忍辱隨福德智慧我當具滿於彼賢劫一切成佛未久我先施供養彼般涅槃後如舍利法供養舍利護持正法乏戒衆生勸令持戒使住其中少見困厄衆生勸令正見使住

其中少意衆生勸住正意無威儀者令住威儀當爲衆生示現種種若干善行彼諸佛世尊涅槃未久我當復正法眼正法攝正法與正法燈熾然於世刀兵劫時我當勸化衆生使住不殺乃至正見以十善業於邪逕路拔出衆生著善道中除彼惡行闇冥開示善行法劫濁乃至命見結衆生濁世我當滅除饑饉劫時我當勸化衆生行檀波羅蜜令住其中我以六波羅蜜除滅一切饑饉之劫濁亂鬪諍及與怨嫉於衆生所除滅結垢疾疫劫時我當以六和敬四攝法勸化衆生令住其中除滅衆生疾疫闇冥乃至滅結一切娑訶佛土半賢劫中如是救濟衆生困厄千四世尊出現涅槃彼一切正法滅已於賢劫中然後我當成阿耨多羅三藐三菩提如彼賢劫千四諸佛壽命限量我逮菩提已壽命與等如彼所有聲聞僧數我聲聞衆亦當與等如彼半劫千四如來所度衆生獨我與等彼諸佛世尊學聲聞者設違失戒逐邪見林不敬諸佛多憎嫉心惡心害心伺求法僧失心過心誹謗賢聖非毀正法作無間業者願我逮菩提時於生死中拔彼一切安置無畏涅槃城中乃至我般涅槃隨正法幾時滅賢劫俱盡我正法滅賢劫盡已當令我齒及身舍利變成無量阿僧祇化佛具足三十二大人之相以莊嚴身令一一相八十種好而自莊嚴令諸化佛往至十方無量阿僧祇無佛之國令一一化佛勸彼無量阿僧祇衆生使住三乘其有佛土爲災劫所壞令彼化佛往至其中救濟衆生如前所說然後令我如意摩尼於諸佛土若有衆生乏無珍寶到彼諸國如意雨寶示現伏藏又餘佛土衆生尠諸善業爲病所困亦到於彼令雨海此岸牛頭栴檀香令彼香雨滅除衆生結病身患及與見困令彼衆生勤三福地得生天上世尊我行菩薩行時欲以如是濟度衆生我逮菩提時如是作佛事我般涅槃後亦令如是無量無邊諸佛土中救濟衆生世尊若我如是意不得滿不爲衆生能作良藥而救濟者令我禮佛已不見十方無量無邊世界中現在住世說法諸佛今日世尊不授我阿耨多羅三藐三菩提記又今世尊所授多億衆生阿耨多羅三藐三菩提記令我亦不見彼諸佛世尊不聞菩提聲若如是意不滿者令我流轉生死不聞佛聲法聲僧聲不聞善業聲令此諸聲不經我耳令我常在阿鼻地獄寶藏如來告持大力童子言善哉善哉善丈夫汝當爲衆生作善良藥脫諸苦難善丈夫是故字汝爲無垢明藥王汝無垢明藥王於當來世過一恒河沙數阿僧祇二恒河沙數阿僧祇之餘於賢劫中千四如來成佛未久汝先供養乃至如汝立願青葉髻王如來般涅槃已正法滅後汝當成阿耨多羅三藐三菩提號曰樓至如來乃至佛世尊壽命半劫如彼賢劫千四諸佛聲聞僧數汝聲聞衆獨與彼等所度衆生亦復與等般涅槃後正法滅時賢劫俱盡如是汝齒及以舍利成諸化佛如是乃至無佛國中雨栴檀香除彼結病見困身患安置衆生著三福地皆得生天善男子爾時無垢明藥王菩薩白佛言世尊若我如是意得

滿者唯願世尊以百福莊嚴相足著我頂上善男子時寶藏如來即以百福莊嚴相足以摩其頂善男子時無垢明藥王菩薩心大歡喜意甚踊躍五體投地禮寶藏如來足已却住一面時海濟婆羅門以天劫波育衣與之讃言善哉善哉丈夫所願甚善自今以後勿爲我使隨意所欲

大乘大悲分陀利經卷第四

音釋

嫉妬 嫉昨悉切妬都故切害賢曰嫉害色曰妬 剬多官切 楮遅倨切 捷疾葉切敏疾也 紐女九切 駛踈士切疾也 咄當沒切呵也 璫 渠 璫都郎切渠強魚切王耳珠也 髻古詣切 饑饉 饑居宜切穀不熟饉渠吝切菜不熟也 疫營隻切病氣流行也 尠息淺切少也

大乘大悲分陀利經卷第五

失譯師名附秦錄

大師立願品第十六

善男子爾時海濟婆羅門心生是念我已勸化多億那由他百千衆生於阿耨多羅三藐三菩提令此大衆無不是者此諸摩訶薩各立妙願取淨佛土唯除婆由毗師紐賢劫中者彼亦避惡世我念應惡世中以法味諸衆生我應堅固勇猛應以如是作師子吼令此一切菩薩大衆得未曾有又令一切大衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅及世人皆合掌禮恭敬於我令佛世尊讃我善哉并授我記又於十方無量無邊阿僧祇世界中現在住世爲衆生說法諸佛世尊我師子吼時令彼諸佛讃我善哉亦授我阿耨多羅三藐三菩提記令彼遣使慰喻於我令此大衆聞見彼使我當於中爲後世具大悲菩薩安立願眼令後時乃至我逮菩提聞我願者令彼亦得極未曾有復於後時菩薩具大悲者令彼如是於濁佛刹大惡世時願取菩提尠法闇冥結病漂者令救濟之而作佛事爲衆生說法乃至我般涅槃後過不可思議不可稱量無邊佛刹中諸佛世尊皆於菩薩衆前稱譽讃歎我爲諸菩薩說我願眼令彼菩薩受大悲力聞我願者得未曾有亦於衆生發起大悲令彼如是取菩提願如我今日取願無異彼亦如是濁刹中成三菩提於四漂浪濟脫群萌以三乘法化度衆生乃至著涅槃道善男子爾時國大師海濟婆羅門具修如是大悲願已整衣服偏袒右肩詣寶藏如來所即於爾時多億那由他百千諸天於虛空中作億天樂雨衆天華同聲讃言善哉善哉善丈夫至世尊所令取妙願以智慧水滅世衆生煩惱苦結一切大衆合掌向之同聲讃言善哉善哉妙達智慧饒益我等妙意堅願我等欲聞時大師至世尊所右膝著地時三千大千剛提闌佛刹六種震動極大震動極搖傾動岠峨涌沒鐘鈴螺鼓自然而鳴禽獸衆鳥出柔軟音世界枯樹皆生華葉於此三千大千世界地住鬼神有勸菩提有未勸者除地獄餓鬼

種種畜生彼一切得饒益心善心無怨嫉心無濁心慈心未曾有心皆得充滿有衆因空住者彼於虛空意得歡喜以諸雜華鬘香音雜寶幡蓋及以幢麾衣被房舍以柔輭聲爲聞婆羅門願故以用供養乃至阿迦尼吒際諸天盡下閻浮提住虛空中持諸天香乃至房舍爲聽婆羅門願故以用供養爾時婆羅門叉手合掌以偈讚歎寶藏如來言

遵遊三昧如梵王　顏色從容猶帝釋
施與錢財如國主　持最妙寶若仙尊
德輭吼音如師子　堅固不動喻須彌
無有怒恚如大海　含忍好惡等如地
除一切垢如大水　燒諸結林如山火
無所染著猶疾風　開現眞實如大天
牟尼澍法如龍雨　充濟世間猶時澤
降伏外道如論師　仙放德香如妙華
妙聲柔輭如梵王　治世脫苦如良醫
心住平等如慈母　常攝衆生喻如父
破諸堅怨如金剛　斷恩愛枝如神劒
濟度衆生如船師　施人智慧如牟尼
施涼光如牟尼月　開敷人華猶如日
施四上果如妙樹　仙衆圍繞如鳥王
尊意甚廣如大海　等心於世猶草木
觀諸法性如空拳　尊等隨世譬如水
佛授多衆菩提記　持最妙相善大悲
我化衆生多無量　願今授我菩提記
於濁結怨世成佛　安置衆生寂靜道

善男子國大師海濟婆羅門以是偈讚寶藏如來已即時一切大衆天龍夜叉乾闥婆世人歎言善哉時國大師白佛言世尊我勸化多億那由他百千衆生於阿耨多羅三藐三菩提彼各各觀已而受妙土取清淨意種諸善根易化衆生此千四月髮等通四鞞陀羅如來所可授賢劫中記者彼諸丈夫亦以三乘教化貪欲瞋恚愚癡吾我衆生彼等亦捨望結煩惱惡世棄無間業誹謗正法非毀賢聖住於邪見乏聖七財不知父母不識沙門不別婆羅門不知作恩不作福德不畏後世不求三善天人之德造三不善乏十善業爲一切善知識所棄爲一切慧人所譏爲三界煩惱駛水所漂没在生死灰河燒煑癡冥所蔽離諸善業棄彼衆生置無佛國離諸善根集不善根困於邪道處大曠野當爾之時娑訶世界賢劫中人轉壽千歲爲此智慧諸善丈夫之所棄捨當於爾時爲三界生死因緣所逼無救無趣無所歸依苦器所困捨此衆生各取妙土易化淨意種諸善根精進不懈以曾親近供養多佛而濟化之世尊如是不耶寶藏如來而告之言如是如是婆羅門隨彼衆生立願所取佛土莊嚴我亦如是授彼等記婆羅門白言世尊我心振搖如芭蕉葉意甚憂慮舉身嗒然世尊是一切大菩薩皆發大悲然棄彼時惡世熾盛衆生處在闇昧之中皆是所棄世尊我亦於當來世過一恒河沙數阿僧祇二恒河沙阿僧祇三恒河沙阿僧祇之餘於賢劫中待世人壽千歲時我能於爾所時處在生死行菩提行我能不以願力取度衆生當行六波羅蜜而取化度曾從佛聞能捨物施是檀波羅蜜我當如是行檀波羅蜜在所生處有來求者我當如是行

之所謂飲食佉闍蒲闍螺夜梨舍衣服卧具園林房舍鬘飾塗香隨病與藥幢旛麾蓋錢財象馬車乘金銀雜寶摩尼眞珠瑠璃螺貝硨磲碼碯珊瑚琥珀玫瑰幷及餘寶悲念衆生以歡喜施如是等物度衆生故不望果報爲攝度衆生故具足施與復有衆生求極難捨我當與之所謂奴婢聚落城邑宮殿王位妻妾男女及與手足眼耳鼻舌皮膚血肉骨髓身命乃至求頭悲念衆生以極歡喜如是施與不求果報爲攝度故我當如是行檀波羅蜜先未曾有菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行能如是行檀波羅蜜者後亦無有菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行能如是大施如我在所生處無量阿僧祇億那由他百千劫中行阿耨多羅三藐三菩提行行檀波羅蜜我當爲後具大悲菩薩安立施眼功德先思惟諸結是尸羅波羅蜜我當如是行阿耨多羅三藐三菩提行種種持戒我行無上難行苦行如前所說於境界不墮落觀我無我故是羼提波羅蜜我當如是修行羼提如前所說又猒患諸有爲一切無爲靜寂行無上而不退是毗梨耶波羅蜜於一切作捨行空等是禪那波羅蜜如性無生法忍是般若波羅蜜我當如是堅固勇力無量阿僧祇億那由他百千劫中行般若波羅蜜先無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行有能如是堅固勇力行般若波羅蜜者後亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行有能如是堅固勇力行般若波羅蜜如我所行爲後時具大悲諸菩薩安立慧功德眼我初發心爲後菩薩示現大悲乃至無上般涅槃彼諸菩薩得未曾有是故我不輕行施戒無依忍無想進無住禪無著慧無二我不求果報衆生乏聖七財捨棄彼一切衆置無佛土中作無間業謗正法毀賢聖盡皆邪見集不善根墜在曠野爲此邪道所困衆生故我以極勇猛力行波羅蜜一一衆生所爲置善根種故於十大劫能受阿鼻地獄苦痛如是畜生餓鬼夜叉貧窮人中貧窮能忍斯苦如一切衆生所置善根種我當如是攝度無惓心意燋枯衆生乃至賢劫之際我不求人天榮利之福唯除一生補處在兜率天待成菩提時我於爾所時生死中親近佛土微塵數諸佛以佛土微塵數種種供具供養一一諸佛於一一佛所得佛土微塵數功德佛土微塵數衆生勸以菩提辟支佛乘聲聞乘亦如是隨其所欲我以如是而勸化之若世無佛我作仙人以諸善業化彼衆生令住神通困於邪見奉事摩醯首羅天者即現摩醯首羅天勸以善業現那羅延日月乃至現梵天形勸以善法或現迦樓羅勸迦樓羅鳥修諸善行乃至現爲免形飢渴衆生以身肉血而充濟之以己身命救彼一切急厄衆生世尊我當於爾所時以極勇力修諸難行爲心意燋枯乏善根者我於爾所時爲衆生故受於種種苦切乃至過一恒河沙數阿僧祇二恒河沙阿僧祇之餘始入賢劫中如月鬘童子成阿耨多羅三藐三菩提號迦羅迦孫馱如來令我爾時以聖慧眼見於十方各千佛土微塵數世界中已轉法輪現在住世諸佛世尊是我先所勸化心意燋枯集

不善根乏聖七財爲一切所棄在空佛土作無間業誹謗正法非毀賢聖乃至邪道所困處大曠野者我先爲彼衆生讚歎阿耨多羅三藐三菩提勸以阿耨多羅三藐三菩提令住其中者彼衆生是我先所勸化住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜者彼衆生是我置無上涅槃善根種者拔出惡趣者使立具智慧福德將至現在住世諸佛世尊所得受阿耨多羅三藐三菩提記者得三昧陀羅尼忍辱者得登地者彼衆生是我先所勸化教使立願取莊嚴佛土隨彼所欲取莊嚴佛土者我爾時始入賢劫迦羅迦孫駄聖日出時令我見於十方各千佛土微塵數世界中現在住世爲衆生說法諸佛世尊迦羅迦孫駄如來應供正遍知成佛未久我當往詣其所以種種供具而供養之諮請問難出家修戒多聞三昧說法第一唯除如來於彼時心意燋枯衆生集不善根没邪見道作無間業乃至邪道所困曠野衆生我當攝度而爲說法聖日没後我當具作佛事如是迦那迦牟尼迦葉成佛未久往至其所乃至具作佛事展轉乃至千歲世人以三福地安立衆生過是已往上生天上爲天說法而攝度之乃至衆生百二十歲極甚愚癡憍慠恃色自倚種族昏濁無識多懷嫉恚處在五濁闇冥是諸衆生貪欲瞋恚愚癡甚重憍慢嫉妬染著非法非法自活邪見倒見乏聖七財非母非父非沙門非婆羅門不知作恩不作福德不畏後世不修三福地不求三乘不修三善業修三惡業不修十善業樂修十不善業爲四顛倒所困住四迴轉隨順四魔四疾河所漂常墮五蓋六情昏愚没在八邪曠野恒起諸使不求天人福德爲倒見邪道所困作無間業誹謗正法誹毀賢聖離諸善根剛强麤獷不知恩分若有所作尋即忘失見修善者惡心譏謗淺慧少聞諸根不具羸瘦少力衣服乏短親惡知識胎中忘念衆病所困顔色醜惡不顧前後無有慚愧更相恐怖一小食頃身口意行多作惡業以是爲貴衆生常見斷見著五陰心貪五欲心喜心掉心怨心欺心濁心麤心恚心不調心不執心不柔伏心著非法心無住心相求心散亂心更相害心離法心無報心計有法心滅善心不生善心不求涅槃靜心不知應供養心集一切使縛心老病死無因緣心受諸煩惱心執一切障礙心毀法幢心慳見幢心更相訾毀心共相食噉心自貴心困他心嫉妬熾盛心共相殺心貪欲無厭心嫉他一切所有心無恩分心盜竊心邪婬心欺調心無願心是時衆生無不爾者於中展轉相從聞如是聲所謂地獄聲畜生聲餓鬼聲病聲老聲死聲害聲難聲陰使他國聲枷鏁杻械繫閉聲拷楚聲說是非聲罵詈聲穿鑿聲壞衆聲竊盜聲軍馬聲饑饉聲貪欲邪婬聲妄語聲癡狂聲綺語聲惡口聲兩舌聲嫉妬聲出内積聚聲鬪諍聲吾我聲愛憎聲愛不愛聲愛別離聲怨憎會聲販賣聲迭相罵詈聲處胎聲臭穢聲寒聲熱聲飢聲渴聲疲乏聲疼痛聲種植聲憂種種業聲種種苦逼聲種種疾疫聲衆生展轉相從聞如是聲有四十五如是乏無善根尠善知識惡心衆

生爾時充滿娑訶世界彼諸衆生爲一切薩
婆若所棄處無佛刹謂無布施持戒修定無
善業集諸不善法我當以八分聖道度生死
海置無畏城爾時衆生緣惡業重於賢劫中
壽百二十歲以彼衆生惡業重故娑訶佛刹
當極弊惡爲諸福德種善根者所見棄捨處
處地生鹹鹵瓦礫土石諸山高下不平多諸
毒蟲蚊蚋惡蛇鳥獸爾時充滿非時風起惡
濁麤澁非時暴雨雜毒鹹苦霜雹災降地生
如是惡種草木枝葉華果諸穀種味衆生服
食養身之具非時惡濁雜毒麤澁彼諸衆生
食之皆當增長麤惡殺害欺誑傳說是非不
相恭敬生怖畏心相憎嫉心欲相害心飲血
食肉衣之以皮好執兵器傷殺殘害恃己族
富貴算數外書跨馬鳴弦人衆鬪戰嫉妬憿
慢勤修種種如斯鄙賤是苦難世爾時我當
從兜率天下爲度衆生熟善根故於最妙轉
輪王種第一夫人腹中受胎而住我當爾時
放妙光明遍照娑訶佛土上至阿迦尼吒天
下至金輪際妙光周遍爾時衆生生娑訶佛
刹者或在地獄或爲畜生或爲餓鬼或生天
上或生人中在色界無色界想無想非想非
非想處令彼一切見斯光明覺觸其身令彼
一切猒生死苦樂求涅槃乃至住滅結心是
初種涅槃道種我當受一切法決定三昧受
一意法門三昧心十月住母腹中又我得佛
衆生猒離生死我所應度者令彼衆生於十
月中見我在胎結跏趺坐心入三昧如摩尼
現滿十月生時以集一切福德三昧六種震
動一切娑訶佛土上至阿迦尼吒天下至金
輪際皆悉震動彼時衆生生娑訶佛土者或
在地獄乃至人中悉覺悟之我當從母右脇
而出又以妙光普照娑訶佛刹無不周遍爾
時亦復覺悟娑訶佛土一切衆生於未種善
根衆生所著涅槃種於己種涅槃種衆生生
誓願芽若我足蹈地時令此娑訶佛土六種
震動岠峨涌沒乃至金輪際爾時衆生有依
水依地依空依四生處依止五趣我當覺之
有衆生未生誓願芽者當令生已生誓願芽
者令住三乘得不退轉令我生時娑訶佛土
大梵魔王帝釋日月護世諸天龍王阿脩羅
化生大威德夜叉羅刹龍脩羅令彼一切來
供養我令我適生即行七步我以集一切福
德三昧如是說法令彼大衆得住三乘其大
衆中求聲聞乘者令住最後身我當度之其
有衆生求辟支佛乘者令彼一切得顯明華
忍其有衆生求無上大乘者令彼一切得金
剛持海不動三昧以是三昧得登三地我欲
浴時令其中最勝龍王彼來浴我其有衆生
見我浴者令彼一切住於三乘獲如是德如
前所說其有衆生見我乘者略說爲童子遊
戲及種種業示教衆生在宮婇女遊戲五欲
心生猒患中夜捨出除去瓔珞嚴身之具爲
伏諸異學尼乾陀遮羅迦婆利婆羅闍迦離
波路多衣求應法服詣菩提樹有衆生見我
詣菩提樹者我當以集一切福德三昧爲彼
衆生說如是法令彼一切勤求三乘其有衆
生植聲聞種令彼衆生一切結熟住最後身
從我得度其有衆生求辟支佛乘者令彼一
切得顯明華忍有植大乘種者令彼一切得

金剛持海不動三昧以是三昧得登三地我當手自執草菩提樹下敷金剛座於彼座上結跏趺坐端身正意我當如是入不動禪滅出入息日日一從禪起食半胡麻半以施人我當爾所時行是苦行令乃至阿迦尼吒際依娑訶佛土一切諸天來供養我令彼一切證我苦行其有求聲聞乘者世尊令彼諸結皆悉除滅住最後身從我得度有求辟支佛乘者乃至如前所說如是天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍遮鳩槃茶五通仙人如是等來供養我令彼一切證我苦行其有求聲聞乘者乃至如前所說於此四天下異學行麤弊苦行者令天非人唱告彼言汝等苦行無大果報復非未曾有於如是處住最後身菩薩所行苦行入是禪捨心行縛離於身行滅口行喘息日日一從禪起食半胡麻彼是苦行彼果甚大彼大寬廣不久當得阿耨多羅三藐三菩提汝等不信可自往觀令彼一切捨離苦行盡來見我苦行者有植聲聞乘種者乃至如前所說若有人王群臣百官及餘庶民在家事家業者令彼一切來至我所見我苦行有求聲聞乘者如前所說若有女人來見我者令是最後女身更不復受有求聲聞乘者如前所說若有禽獸見我坐修苦行者令最後畜身更不復受有禽獸植聲聞乘種者令更一生從我得度有求辟支佛乘者如前所說種種畜生作如是說餓鬼亦如是說我當於爾所時行如是苦行一結跏趺坐令多億那由他百千衆生證我苦行得未曾有於彼所種無量阿僧祇解脫種我當如是修行苦行先無衆生數異學聲聞乘辟支佛乘無上大乘能行如是苦行者後亦無有衆生數異學乃至大乘能行如是苦行如我所行我未逮阿耨多羅三藐三菩提作丈夫行降魔官屬留餘業報破結使魔成阿耨多羅三藐三菩提於其中我當令一衆生得阿羅漢如是爲二法得阿羅漢如是第三第四說法得阿羅漢我當爲一一衆生故現百千神通令住正見說多千法文義具足隨所住果衆生結山猶如金剛我要當以金剛慧杵而破壞之說大乘法爲一一衆生故步涉多百由旬而爲說法置無畏道令我法出家無有遮礙羸瘦少力荒忘狂心剛强憿慢無慧多結煩惱亂心及與女人令我法出家得受具足令我有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷令我法中有多耶若令天見諦夜叉龍阿脩羅具八聖分齊乃至畜生令修梵行世尊我逮菩提已有衆生於我惡心害心若刀火石若以種種器仗來至我所麤言罵辱又於十方誹謗揚惡雜毒飲食而用施我我當如是留殘業果成阿耨多羅三藐三菩提我逮菩提已衆生於我先有怨嫌執持殺具種種器仗麤言罵辱雜毒飲食來至我所出我身血我以大悲梵柔輭音猶如鐘鼓雷震之聲爲彼衆生說如是法戒聞三昧及與淨心令彼衆生得住於善改悔惡業逮具淨戒令彼衆生無失解脫果離欲漏盡障礙業報我於是盡所留業果世尊我逮菩提已隨身毛孔之數日現爾所化佛皆具三十二大人之相八十種好我當遣

彼化佛至空佛刹又遣至不空處亦復遣至五濁佛刹彼諸國中衆生造無間業謗正法毀賢聖乃至集不善根其中有求聲聞乘者求緣覺乘者求大乘者於戒缺漏威儀不具犯於根罪心意燋枯違失善道墜生死曠野爲邪道所困没在曠野令一一化佛日爲如是億那由他百千衆生隨所說法有衆生奉事摩醯首羅天者隨現摩醯首羅天形而爲說法稱我娑訶佛土勸彼衆生迴向誓願彼諸衆生聞我名者令彼衆生願生我國世尊若彼衆生命欲終時我不現前不爲說法不生善心者令我莫證阿耨多羅三藐三菩提彼衆生命終已若墮惡趣不生我國得受人身者使我忘失一切正法不現在前令我不能具成辦作佛事有衆生奉事那羅延者乃至衆生命終已後若墮惡趣乃至令我不具成辦作佛事也我逮菩提已於一切佛土有造無間者乃至邪道所困墜曠野者令彼終已生我國中彼身相貌猶如土色面若呲舍遮念忘多失破戒臭穢多病短命之衆供具

彼諸衆生壽命短促我時爲彼衆生故於娑訶世界隨幾四天下我當於彼一切四天下從兜率天降神母胎示現出生略說童子遊戲種種技藝苦行降魔成三菩提轉正法輪於一切四天下示現具足作佛事已而般涅槃乃至現分合利我逮菩提已設一種句法有衆生求聲聞乘者令彼得解聲聞法藏設有衆生求緣覺乘者令彼得解因緣法藏設有衆生求無上大乘者令彼純解摩訶衍設有衆生未具功德欲求菩提者令彼得解布施法設有衆生乏無福德求生天樂者令得解戒法設有衆生更相怖畏濁心惡者令彼得解慈法設喜殺生者令彼得解悲法設慳貪嫉心者令彼得解喜法設恃色倚强欲心昏濁者令彼得解捨法設耽著愛慾心者令彼得解不淨法設有大乘衆生憍慢亂心者令彼得解阿那波那念法設有少慧求燈明者令彼得解因緣法設有少聞學者令彼得解不忘失聞持法設處邪見曠野者令彼得解空法設多相因者令彼得解無相法設不

淨願因者令彼得解無願法設身意不淨者令彼得解身意柔和法設亂行所因者令彼得解不忘菩提心法設懐於瞋欲造因者令彼得解無怨法設滅至意因者令彼得解無法設惱心者令彼得解無嫉法設略說忘善者解照明設作魔業者解淨設没他論者解勇出設種種結因心者解去離設没偏道者解旋法設大乘悕望心者解不退設猒生死者解善權樂設未得善地智者解增長設不想喜善根者解惱悔設心不等者解無礙光設没惡業者解濟度設衆中畏者解師子勝設四魔陵心者解勇健設意不明佛刹者解莊嚴光設憎愛者解脫捨設佛法明不學者解第一幢翅由邏設乏大慧者解光明設愚闇困者解日燈設不求無盡辭者解作得設如沫求我者解那羅延設意傾動者解堅住設觀頂者解高幢設捨先誓者解堅固設退通者解金剛意設求道場者解金剛場設一切法不辱者解如金剛設欲知他心所念者解行處設欲知他根者解慧道設言不相了

者解入辭設未得法身者解修一切身設希見如來者解不眴設具念一切作者解無諍設求轉法輪者解無垢輪設無因邪求者解明順因緣設一佛土常見者解善作語設未種相好因者解莊嚴設不能分別言音者解辭道設求一切種智智者解法性不隱設於法退轉者解堅固設不達法性者解通達設捨誓者解不退設道隱者解無貌設求等虛空智者解無所有設未滿波羅蜜者解淨住設未滿攝物者解善攝設未住梵行者解等住設未滿助菩提寶者解不住行設忘失善說智心者解海印設悕望無生法忍心者解決定設如所聞法廣分布心者解不忘失設更相善說無猒足者解無障設未得敬信三寶者解集福德設法門雨不知足者解法雲設三寶斷見者解寶莊嚴設不作智業者解無生設一切煩惱縛者解空門設於一切法輕心者解智、印設未滿如來德者解世諦現門設於先佛所未積德者解必變化設未說一法門究竟念者解一切法性設一切經未了者解法寶等設離六和敬法者解一切法相設不爲思惟解脫者解遊戲神通設欲入如來祕密者解不求他設不勤修菩薩行者解得智設不現生者解至一切處設行菩薩行有殘者解受職設如來十力未滿者解最勝設未得四無畏者解勇進設未得不共法者解阿僧祇意設無愚閙見者解願道設不能現前覺一切佛法者解白淨無垢印設有餘薩婆若智者解善覺意設未逮如來一切作者解無邊盡法設有無量阿僧祇求大乘菩薩不諂曲不幻僞端直者令彼菩薩以一句音得八萬四千法門八萬四千三昧七萬五千陀羅尼以是功德諸菩薩摩訶薩以大莊嚴而自莊嚴令勇發不可思議妙願令菩薩不可思議知見功德以自莊嚴謂身莊嚴以相好口莊嚴以如意善說令衆歡喜心莊嚴以三昧不退念莊嚴以持不失意莊嚴以强識至莊嚴以至覺義志莊嚴以堅誓作莊嚴以辯誓志極莊嚴以過地非地施莊嚴以捨一切物戒莊嚴以白淨無垢意忍莊嚴於一切衆生無高下心進莊嚴以一切事辦禪莊嚴以一切三昧遊戲神通慧莊嚴以知結使因由慈莊嚴以至一切衆生處悲莊嚴以不捨一切衆生喜莊嚴以一切法得無疑惑捨莊嚴以毀譽無二通莊嚴以遊戲一切通福莊嚴以得寶手無盡藏智莊嚴以解一切衆生心念所行覺莊嚴以善法覺一切衆生明莊嚴以得慧眼明辯莊嚴以得義法辭應辯勇悍莊嚴以伏衆魔及諸異論德莊嚴以逮佛無上德法莊嚴以阿僧祇辯令普爲衆生說法明莊嚴以照一切佛法光莊嚴以照諸佛剎變化說莊嚴以所說不錯變化教授莊嚴隨所應教誡神變莊嚴以到四神足彼岸一切受如來莊嚴以入如來祕密法自在莊嚴以智不從他得敬順一切善法莊嚴以如說修行一切處無能退者無量阿僧祇求大乘衆生我以一句音淨除多不善以充足之令彼諸菩薩摩訶薩於一切法不因他得智具大法明速成阿耨多羅三藐三菩提世尊又餘世界中衆生造無間者乃至犯根罪

心意燋枯有求聲聞乘有求辟支佛乘有求無上大乘者以隨願故生我佛土集不善根麤獷樂惡剛强倒見不攝意志我當爲彼八萬四千心行亂意衆生廣説八萬四千部法其中衆生求無上大乘者我當爲彼廣説六波羅蜜法廣説檀波羅蜜乃至廣説般若波羅蜜其中衆生有求聲聞辟支佛乘未種善根求度世者我當令彼住三歸依後乃令住波羅蜜喜殺生者令住不殺貪重者令住不盜染著非法者令住不邪婬妄語相説者令住不妄語樂昬濁者令住不飲酒其有衆生有此五病者我當令彼斷是五患住優婆塞戒有衆生不樂善法者我當令彼一日一夜住聖八分戒其有少樂善根者我當令彼來近我法出家十戒得住梵行其有衆生樂求善法者我當令彼於善法中得受具足盡住梵行我當爲如是造無間業乃至不攝意志衆生故以多種種若干句義文字變化而爲説法示現陰界入無常苦空無我令住善安隱妙寂無畏城我當爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷説如是法其有喜樂論者我當爲彼現諸法論乃至求解脱者我當爲彼現於空論其有不樂善法者我當爲彼説勸化業樂者我當爲説誦習一向禪定解脱我爲一一衆生故步涉多百千由旬多種種若干句義文字方便變化忍此疲倦終至置於涅槃乃至以誓願力我當五分壽減一欲般涅槃時我當碎身舍利如半芥子爲悲衆生故然後當入涅槃令我涅槃後正法住世千歲像法住世復五百歲

立願舍利神變品第十七

我般涅槃後其有衆生以衆寶物供養舍利乃至一稱南無佛一禮一旋一合掌一華供養者令彼一切隨於三乘得不退轉我般涅槃後其有衆生於我法中能受一戒如説奉持乃至讀誦一四句偈爲他人説其有聞者能發好心供養法師能以一華或設一禮令彼一切隨於三乘得不退轉乃至正法滅盡法燈永滅法幢倒已令我舍利乃至入地金輪上住隨其幾時娑訶世界窮乏珍寶令成瑠璃珠現如火色名曰勝意令從彼上乃至阿迦尼吒際住雨種種華曼陀羅華摩訶曼陀羅華波利質多羅伽華曼殊沙華摩訶曼殊沙華盧遮摩那華陀羅華摩訶陀羅華無垢輪華百葉華千葉華百千葉華普光華普香華善樂華薩哆華盧遮那華樂明月光華明月華無量色華無量香華無量光華令雨如是等大華雨令彼諸華出種種柔軟聲所謂佛聲法聲僧聲三歸依聲優婆塞戒聲聖八分戒聲出家十戒聲施聲戒聲具足梵行聲勸化聲誦聲習聲禪定思惟九觀聲不淨聲阿那波那念聲非想處聲無所有處聲無量識處聲無量空處聲勝處聲一切處聲止觀聲空無相聲緣起聲令出具足聲聞藏聲令出具足辟支佛乘藏聲具説大乘六波羅蜜令彼諸華出如是聲令彼色界諸天聞如是聲各自識念先造善根令彼於一切善法摩訶薩不嫌令從彼下爲娑訶世界一切人説十善業令住其中令欲界諸天亦如是聞令彼一切捨受使遊戲樂著心意令彼一切

各自識念先作善根令彼從天來下爲娑訶世界一切人說十善業勸令住中令彼諸華於虛空中變成雜寶世尊所謂金銀摩尼眞珠瑠璃硨磲碼碯及螺珊瑚琥珀玫瑰右旋一切娑訶佛土令雨如是等寶除滅娑訶佛土瞋諍言訟饑饉疾疫及他軍馬惡風雜毒一切除盡令安隱康健無諸鬪諍言訟繫閉娑訶佛土一切豐樂其有衆生見寶觸寶隨作供具者令彼一切於三乘法得不退轉令彼逮下乃至金輪上住世尊如是刀兵劫時令彼舍利復更變成紺玉摩尼上至阿迦尼吒際住降種種華雨所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華波利質多羅華乃至無量光華令彼諸華出種種妙聲所謂佛聲乃至如前所說令彼舍利乃至金輪上住如是饑饉劫時復令舍利上昇虛空乃至阿迦尼吒際住降大華雨乃至如前所說如是疾疫劫時亦如前所說如賢劫中我般涅槃後舍利當作佛事勸化過數衆生於三乘住不退轉如是五佛土微塵數大劫中我舍利化衆生於三乘住

不退後過千恒河沙數阿僧祇於十方無量阿僧祇餘世界中諸佛世尊於彼出者是我爲菩薩時行阿耨多羅三藐三菩提行先所勸化於阿耨多羅三藐三菩提令住其中者亦是我勸以波羅蜜得住中者亦是我逮菩提已勸化衆生以阿耨多羅三藐三菩提令住中者又我般涅槃後衆生以我舍利神變發阿耨多羅三藐三菩提心者彼亦於後過千恒河沙數阿僧祇時令彼菩薩於十方無量阿僧祇餘世界中成阿耨多羅三藐三菩提已稱譽讚歎說我名號過去久遠爾時有劫名賢於彼賢劫始第四聖日名號如是彼先勸化我等以阿耨多羅三藐三菩提於燋枯意集不善根造無間業乃至邪見令我等得住六波羅蜜緣是我等令得轉入一切種智行正法輪轉深妙輪令多億那由他百千衆生生天住解脫果其有衆生求菩提者彼如來所聞稱譽我令以如是問彼如來唯世尊彼如來見何義趣於彼重結五濁惡世成阿耨多羅三藐三菩提令彼諸如來爲求菩提善男子善女人說我是具大悲是初發心佛土莊嚴立願本事令彼求菩提善男子善女人得未曾有信樂大法令彼亦於一切衆生發如是大悲立如是願攝度重結五濁惡土造無間業乃至集不善根者令彼諸佛如來亦以是授彼具大悲求菩提善男子善女人記隨善男子善女人意重結五濁惡世立願復餘諸佛世尊以我舍利神變爲求菩提善男子善女人廣說本事過去久遠時有聖日名號如是般涅槃後舍利於爾所時爲如是苦切衆生現如是種種若干神變以彼舍利神變我等初悟阿耨多羅三藐三菩提心集諸善根廣修波羅蜜乃至如前所說

大乘大悲分陀利經卷第五

音釋

螺 盧戈切蚌屬 嗒 託合切解體也 誻 將支切訪問於善也 憍慠 憍舉喬切矜也慠魚到切倨也 獷 古猛切麤惡也 訾 將此切譏毀也 鏁 蘇果切 杻械 杻敕九切械下戒切杻械桎梏也 拷 苦老切打也 詈 力智切罵也 出內 出尺類切使之出也內諾合切入也 販 方願切鬻也 鬻 余六切

切買貴也鹵郎古切遲夜也蚊蚋蚊無分切蚋儒稅切雹蒲角切雨冰也
跨枯化切騎也涉實攝切跋涉也悍胡旰切性勇急也玫瑰玫謀
杯切瑰姑回切玫瑰火齊珠也

大乘大悲分陀利經卷第六　敢六

失譯師名附秦錄

歎品第十八

善男子爾時國大師海濟婆羅門住寶藏如來前乾闥婆世人前立如是具大悲五百願而白佛言世尊若我如是意不滿不於來世賢劫五濁重結散亂惡世冥時盲無導師無引導師爲見所困長處冥世造無間者乃至如前所說若我不能具成如是佛事如我立願者我當還捨菩提願非餘刹中善根迴向世尊是我所欲我亦不欲此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提不求辟支佛乘亦不求聲聞乘亦不求人天王位亦不求五欲供具生天之樂又亦不求乾闥婆阿脩羅夜叉羅刹龍迦樓羅亦不求人中生我不於如是等處善根迴向世尊雖說施得大富持戒生天多聞大慧修行無異世尊又說福德生善根迴向隨意皆告世尊我所作施戒聞修福德若我如是立願意不滿者我以是一切善根迴向地獄衆生其有衆生在阿鼻地獄受諸苦切者以是善根令彼得脫於此佛土得生爲人值如來法令得羅漢而入涅槃若彼衆生業果不盡令我命終生阿鼻大地獄中令我一一形分爲佛土微塵數身令此一一身大如須彌山王令一一身覺如是苦痛如我一身覺苦痛甚令我一一身受佛土微塵數地獄苦切又令現在佛土微塵數十方餘世界中衆生造無間業乃至造作入阿鼻業又復於後乃至過佛土微塵數大劫中於十方佛土微塵數餘佛國中及此佛土衆造無間業者我當爲彼一切衆生故住阿鼻地獄受彼罪業令彼衆生不墮地獄永與苦別值遇諸佛得度生死入涅槃城我當於爾所久遠住阿鼻獄度脫衆生乃至如是於十方佛土微塵數餘佛刹中衆生有造如是業應生燒炙地獄者乃至如前所說如是大燒炙啼哭大啼哭刀劍黑繩還活等種種畜生中作如是說餓鬼中亦作是說夜叉貧窮中亦作是說如是鳩槃荼毗舍遮阿脩羅迦樓羅亦作是說於佛土微塵數十方餘世界中衆生造起

如是業應生人中聾盲瘖瘂癃殘百病手足不具心意散亂應食不淨略如前說我當復還生阿鼻大地獄中乃至隨幾所時衆生於生死中受陰界入我當於爾所時久遠受如是種種地獄畜生餓鬼夜叉阿脩羅羅刹乃至人苦如是諸苦我當受之如前所說我若如是阿耨多羅三藐三菩提意不滿設復我如是阿耨多羅三藐三菩提意滿者乃至如前所說令十方無量阿僧祇餘世界中現在住世說法諸佛世尊證我是事唯願世尊授我阿耨多羅三藐三菩提記於彼賢劫百一十歲世人中我爲如來應供正遍知明行足善逝乃至佛世尊我能成辦如是沸事如我所立誓耶爾時一切大衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅及諸世人在於虛空及住地者唯除如來彼一切無不墮淚皆以五體禮婆羅門足同聲讚言善哉善哉大悲得深妙法念於衆生發深大悲立深大願如仁立願以至意大悲覆一切衆生又能攝度造無間業乃至集不善根以是願故知仁是初發心於阿耨多羅三藐三菩提爲衆生良藥安濟歸趣爲脫衆生苦故立願仁如是意必當得滿如來正爾授仁者阿耨多羅三藐三菩提記

爾時無量淨王啼泣雨淚五體禮婆羅門足叉手合掌以偈讚曰

奇哉甚深妙　乃能不著樂　愍傷哀衆生
爲我等現寶

略說時觀世音菩薩以偈讚曰

自無所著著衆生　縱根逸馬已調伏
仁於諸根得自在　仁當總持智慧藏

時大勢至菩薩以偈讚曰

是多億衆生　爲善故來集　聞仁悲墮淚
異哉甚難事

時曼殊師利菩薩以偈讚曰

精進誓堅固　妙慧甚明了　仁亦應受供
塗香及華鬘

時虛空印菩薩以偈讚曰

仁如是行施　大哀愍衆生　濁時仁爲濟
具三十二相

斷金剛慧照明菩薩以偈讚曰

如虛空無邊　仁哀亦如是　爲衆生津梁
令現菩提行

虛空照明菩薩以偈讚曰

更無愍衆生　唯除諸如來　仁者功德具
妙慧心甚明

師子香菩薩以偈讚曰

妙士於來世　亂結賢劫中　當得大稱譽
度脫衆生苦

普賢菩薩以偈讚曰

勤樂生死嶮　處於邪曠野　能取燋枯意
食肉飲血者

阿閦菩薩以偈讚曰

墜於無明闇　沒在結使淵　能取燋枯意
造無間業者

香手菩薩以偈讚曰

仁見來世畏　如照鏡觀像　能取燋枯意
誹謗正法者

寶積菩薩以偈讚曰

智戒二俱等　愍哀自瓔珞　能取燋枯意
誹謗賢聖者

無恐畏菩薩以偈讚曰
仁見苦衆生　於來世三界　能取燋枯意
依邪忘失者
華手菩薩以偈讚曰
慜哀智精進　於此衆爲最　能取燋枯意
老病死逼者
智稱菩薩以偈讚曰
多病之所逼　使風塵充遍　淹以智慧水
降伏衆魔兵
持印菩薩以偈讚曰
我等進不堅　能解脫濁結　如大德梵師
降伏諸結力
華月菩薩以偈讚曰
精進力堅固　如德哀慜意　名稱遍三界
當割生死縛
無垢王菩薩以偈讚曰
仁今說大悲　現示菩薩行　我等今禮仁
哀慜無過者
持大力菩薩以偈讚曰
結病惡世中　仁修菩提行　當斷諸結根
仁願甚堅固
月髮菩薩以偈讚曰
智藏稱識等　立願淨無垢　仁行菩提行
爲衆生良藥
現力菩薩摩訶薩悲泣墮淚五體禮婆羅門足已叉手合掌以偈讚曰
妙哉智明士　除諸結病穢　積德行如海
脫斯衆生苦

感應品第十九

善男子時大衆天乾闥婆及世人五體禮婆羅門足叉手合掌種種句義偈讚歎已善男子時海濟婆羅門於寶藏如來前右膝著地應時大地震動周帀十方佛刹微塵數佛土普極震動岠峨涌没悉極傾搖復現大光明雨種種華雨所謂曼陀羅摩訶曼陀羅乃至無量光降如是華雨於十方佛土微塵數世界中所有諸佛世尊現在住世淨佛刹中及不淨刹爲衆生說法其諸菩薩摩訶薩於諸佛所坐聽法者彼諸菩薩摩訶薩見地大動雨大華雨令彼諸菩薩摩訶薩問彼諸佛世尊何因何緣世地大動降大華雨於時東方去此佛土過一恒河沙數佛刹有世界名寶集佛號寶月如來應供正遍知乃至佛世尊現在住世無量阿僧祇諸菩薩衆圍遶演法純說大乘彼佛國有菩薩摩訶薩一名寶勝二名月勝彼二菩薩摩訶薩向寶月如來叉手合掌白寶月如來言唯世尊何因何緣世地大動降大華雨寶月如來告善男子西方去此佛土過一恒河沙數世界有佛土名刪提嵐佛號寶藏如來乃至佛世尊現在住世授多億菩薩阿耨多羅三藐三菩提記說菩薩境界現刹願莊嚴三昧境界陀羅尼門無難法其有一大悲菩薩摩訶薩立如是願具說大悲爲授菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記現如是願眼令多億衆生立菩薩願取莊嚴佛土攝度衆生於彼一切是大菩薩具足大悲彼諸大衆無能及者能取五濁亂結惡土一切世間乃至集不善根心意燋枯而攝度之彼諸大衆天龍乾闥婆阿脩羅世人捨供養寶藏如來盡皆供養最後大悲五

體禮訖叉手合掌衆妙偈讚彼摩訶薩坐如來前而聽授記如彼摩訶薩於如來前右膝著地時彼如來應時微笑令十方佛刹微塵數世界地極震動降大華雨爲悟彼刹一切菩薩摩訶薩故爲現大悲菩薩願行故爲集十方佛刹微塵數世界中菩薩摩訶薩故爲說菩薩摩訶薩誓願行無畏法門故彼如來現是神通善男子彼二菩薩問寶月如來世尊彼大悲菩薩摩訶薩發心幾時彼摩訶薩修菩薩行幾時能取五濁重結亂世造無間業乃至集不善根心意燋枯而取度之寶月如來告言善男子彼大悲適始初發阿耨多羅三藐三菩提心善男子汝等可往刪提蘭佛刹奉覲恭敬親近寶藏如來應供正遍知聽說誓願行無畏法門又以吾言致問於彼大悲菩薩摩訶薩如我辭曰善丈夫寶月如來致問於汝以是月樂無垢華與汝爲信又言善哉汝善丈夫如是初發心汝大悲音聲充遍十方佛刹微塵數餘世界中得大悲名是故善哉於汝又汝善丈夫爲將來具大悲菩薩摩訶薩立大悲音願眼幢是故善哉於汝又汝善丈夫當來佛土微塵數阿僧祇劫名稱流布十方佛土微塵數世界中又汝勸化多億那由他百千衆生於阿耨多羅三藐三菩提皆住其中將詣佛所住不退轉阿耨多羅三藐三菩提其中願有取佛土莊嚴攝度有當得授記是汝所勸化菩提者彼一切於後乃至佛土微塵數阿僧祇劫佛刹微塵數十方餘世界中彼逮菩提轉正法輪已當稱譽讚歎汝善丈夫以是三事故善哉於汝

爾時九十二億菩薩同聲白言世尊我等欲往刪提蘭佛土奉見恭敬親近彼寶藏如來應供正遍知并見彼善丈夫所可如來以三事善哉又以此月樂無垢華與善男子時寶月如來告言往善男子今正是時汝等至彼寶藏如來所聽說誓願行無畏法門時彼寶勝月勝菩薩摩訶薩從寶月如來所受月樂無垢華與九十二億菩薩俱發寶集世界譬如電頃如是彼菩薩衆於寶集世界忽然不現至此刪提蘭佛土閻婆羅園到寶藏如來所至心頭面禮寶藏如來足以種種菩薩神通供養已見婆羅門在寶藏如來前一切大衆叉手合掌稱譽讚歎彼諸菩薩生如是念是彼具大悲者所可寶月如來與此月樂無垢華者彼二菩薩摩訶薩於世尊所迴向婆羅門以華與之而作是言汝善丈夫彼寶月如來以此月樂無垢華又言善哉乃至如前所說略說東方無量阿僧祇諸世界中菩薩摩訶薩來至刪提蘭佛土與月樂無垢華俱彼現在世諸佛世尊皆爲婆羅門以華爲信又以三事善哉如前所說南方去此佛刹過九十七億那由他百千佛土有世界中佛號師子奮迅勝自在王如來應供正遍知現在住世純爲菩薩摩訶薩說大乘法時彼衆中有二菩薩摩訶薩一名智金剛勝二名師子金剛勝彼二菩薩摩訶薩問師子奮迅勝自在王如來世尊何因何緣世地大動降大華雨乃至如前所說略說南方無量阿僧祇餘佛土中無量阿僧祇億那由他百千菩薩來此刪提蘭佛土乃至如前所說爾時西方去

此佛土過八十九億那由他百千佛刹有世界名上勝其佛號降伏根廣長明如來現在住世爲四衆說三乘法時衆中有二菩薩一名賢顯明菩薩摩訶薩二名師子奮迅身菩薩摩訶薩彼二善男子問降伏根廣長明如來此義世尊何因何緣此地大動降大華雨乃至如前所說爾時北方去此佛土過九十億那由他百千佛刹有世界名紫磨其佛號世自在王如來應供正遍知乃至佛世尊純爲求大乘菩薩說摩訶衍法衆中有二菩薩摩訶薩一名不動處二名慧財彼二菩薩問世自在王如來世尊何因何緣世地大動降大華雨乃至如前所說爾時下方去此佛土過九十八那由他佛刹有世界名無闇冥其佛號無畏近處音如來現在住世普爲四衆說三乘法彼佛土中有二菩薩摩訶薩一名潤疾顯明二名空疾顯明乃至如前所說爾時上方去此佛土過二百千佛刹有世界右等華其佛號華敷照明如來乃至佛世尊現在住世普爲四衆說三乘法彼佛土中有二

菩薩摩訶薩時在座中一名自執境界無怨二名悅持無怒彼二善男子問華敷照明如來世尊何因何緣世地大動降大華雨華敷照明如來告言善男子下方去此佛土過二百千佛刹有世界名删提蘭其佛號寶藏如來乃至佛世尊現在住世說法授多億衆生阿耨多羅三藐三菩提記說菩薩境界現刹願境界莊嚴三昧境界陀羅尼門無難法衆中有一大悲菩薩摩訶薩立如是願具說大悲行授菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記現如是願眼令多億菩薩立願取佛土莊嚴攝度衆生彼具大悲菩薩於一切衆中無能及者取彼五濁亂結惡世造無間業乃至集不善根心意燋枯而攝度之彼一切大衆天乾闥婆阿脩羅世人捨供養寶藏如來盡以供養於彼大悲五體禮已合掌而住稱譽讚彼摩訶薩坐寶藏如來前而聽授記如彼摩訶薩於如來前右膝著地應時世尊而現微笑令十方佛土微塵數世界中大地六種震動降大華雨爲覺悟彼諸佛土中菩薩摩

訶薩故爲現大悲菩薩願行故爲集十方佛土微塵數餘世界中菩薩摩訶薩故爲說菩薩摩訶薩誓願行門無畏法故是故彼如來現如是神通善男子彼二菩薩摩訶薩自執境界無怨悅持無怒問彼華敷照明如來世尊彼大悲菩薩摩訶薩發菩提心幾時彼大悲菩薩行菩薩行來幾時乃能取五濁惡世亂結重時造無間者乃至集不善根心意燋枯而攝度之華敷照明如來告言善男子彼大悲適始初發阿耨多羅三藐三菩提心善男子汝等可至删提蘭世界奉見恭敬親近寶藏如來應供正遍知聽誓願行門無畏法以吾言致問於彼具大悲菩薩摩訶薩作如是言善男子華敷照明如來致問於汝遣此月樂無垢華爲信又與汝善哉汝善丈夫如是初發心大悲名聲流布十方佛土微塵數餘世界中得大悲名是故善丈夫歎汝善哉又汝善丈夫乃能爲後具大悲求菩薩摩訶薩汝以大悲之意立願眼幢是故善丈夫歎汝善哉又汝善丈夫於當來世佛土微塵數

阿僧祇劫名稱周遍佛土微塵數十方餘世界中又汝善丈夫勸化多阿僧祇億那由他百千衆生於阿耨多羅三藐三菩提皆住其中將至世尊所得不退轉阿耨多羅三藐三菩提其中有從世尊所願取莊嚴佛土以大悲光遍覆所度衆生而攝取之是汝所化阿耨多羅三藐三菩提衆生未得授記者彼亦於後當得授記彼一切於後乃至佛土微塵數阿僧祇劫於十方佛土微塵數餘世界中當得成佛轉正法輪已當讚歎稱譽汝以是二事故汝善丈夫甚爲善哉爾時多億菩薩同聲白言世尊我等亦欲至彼刪提蘭佛土奉見恭敬親近寶藏如來應供正遍知及見彼善丈夫所可如來以三事善哉以此月樂無垢華爲信者善男子時彼華敷照明如來告言住善男子宜知是時善男子汝等於彼寶藏如來所聽說誓願行門無畏法善男子爾時彼二菩薩自執境界無怨悅持無怨從彼華敷照明如來所取月樂無垢華與多億菩薩俱發彼等華佛土忽然不現一念之頃至此刪提蘭佛剎閻婆羅圍詣寶藏如來所爾時一切刪提蘭佛土充滿如是大乘菩薩求辟支佛乘求聲聞乘善男子等天乃至摩睺勒譬如甘蔗竹葦稻麻叢林成熟充滿如是於爾時此刪提蘭佛土取大乘善男子乃至摩睺勒充滿其中彼諸菩薩頭面禮寶藏如來足以種種誓力菩薩神通供養已彼諸菩薩亦寶藏如來前見婆羅門又見一切大衆合掌而住稱譽讚歎彼諸菩薩生如是念是彼大悲摩訶薩所可華敷照明如來與此月樂無垢華者彼諸菩薩從寶藏如來所迴向婆羅門以願月樂無垢華與之而作是言善丈夫華敷照明如來以是願月樂無垢華與汝爲信善丈夫與汝善哉乃至如前所說以三事善哉又諸華雨雨空佛土中以種種善聲充滿彼諸空佛剎中謂佛聲法聲僧聲滅聲無爲聲波羅蜜聲根力聲無畏聲通聲無行聲無生聲無滅聲靜聲寂聲憺怕聲大慈聲大悲聲無生法聲受職聲登地聲純說摩訶衍聲彼種種華雨以是善聲遍滿彼諸空佛土中又於彼空佛土中有大神通及威德於深得自在諸菩薩隨本願爲度衆生故在其中者彼聞是聲已承佛威神隨本願以爲誓力於彼發神通速疾猶若壯士伸臂之頃如是彼諸菩薩發空佛剎至此刪提蘭佛王彼諸菩薩以種種菩薩神通供養寶藏如來訖弁供養彼諸大衆已隨所得處各坐聽法

大師受記品第二十

善男子爾時海濟婆羅門國大師以彼月樂無垢華供養寶藏如來已白佛言惟願世尊授我阿耨多羅三藐三菩提記善男子時寶藏如來即入三昧名曰電燈以是三昧令一切刪提蘭佛剎變成七寶一切山林樹木瓦礫及地盡現七寶隨彼衆生所可助善思惟坐聽法者隨應現身其中有身現青有黃有緑有紫有赤有黑有白有現如風有現如火有現如空有現如野馬有現如水有現如沫有現如山有現如梵有現如釋有現如華有現如迦樓羅有現如龍有現如師子有現如

日有現如月有現如星有現身白骨隨所助
善思惟衆生坐聽法者彼如是見自身善男
子其中衆生如見自身見寶藏如來身亦復
如是善男子時彼大衆見婆羅門國大師於
寶藏如來前七寶千葉華臺上坐善男子其
中衆生有於地坐止空中者彼一一衆生如
是見寶藏如來在我前坐盡意視我爲我說
法善男子爾時寶藏如來應供正遍知讚海
濟婆羅門言善哉善哉大悲大婆羅門汝亦
大悲爲饒益照世過數衆生故出現婆羅門
譬如成好華刹種種色種種香種種觸種種
葉種種莖種種根種種德悉是良藥其中有
華香色照徹百由旬中有二百由旬有三百
由旬略說於中有華香色乃至照徹四天下
世界其中衆生聞彼華香盲者得視聾者得
聽乃至諸根不具悉得成就其有衆生四百
四病之所困者彼聞香已身病即除其中衆
生有狂癲錯亂失志者彼聞華香逮得本心
是華刹中有一分陀利出是堅固金剛琉璃
爲莖而有百子黄金爲葉碼碯爲鬚臺赤真
珠高八十四百千由旬縱廣正等百千由旬
是分陀利香色光徹照遍十方佛刹微塵數
世界中婆羅門於彼十方佛刹微塵數世界
中衆生四大不和身病所困諸情不具狂癲
錯亂失志心者彼諸衆生見分陀利光聞其
香已一切患除逮得本心其有衆生久死骨
節未離分陀利光照彼骸骨香熏觸已彼諸
骸骨尋皆得活平復還起見諸親屬與彼俱
遊入園嬉戲五欲自娛聚會中止從彼終已
皆生梵處於中久住壽命無量彼間終已不
生餘處婆羅門如彼成華刹如此大衆如日
初出諸華敷舒香色顯現有高百由旬乃至
有高千由旬爲多衆生除種種病如是汝善
丈夫我爲如來慧日出世譬如日出光照諸
華皆悉敷舒光色明淨除滅衆生種種病惱
善丈夫吾今出世亦復如是以悲光明遍覆
衆生啓發衆生先造善根又以三福地立衆
生汝亦勸化無量阿僧祇衆生於阿耨多羅
三藐三菩提令住其中將至我所彼諸衆生
皆於我前各各立願隨取佛土有取淨土有
取不淨我亦隨授彼記善丈夫彼有菩薩在
於我所取淨佛土淨意易化已種善根衆生
而攝度之是名菩薩摩訶薩彼無大丈夫行
於心意中亦無大悲彼諸菩薩不爲悲一切
衆生故求阿耨多羅三藐三菩提所可取淨
佛土捨棄困厄有菩薩求聲聞辟支佛乘衆
生佛土彼諸菩薩意無善智有立如是願我
等當於無聲聞辟支佛無集不善根無女人
無地獄畜生餓鬼佛土中得成阿耨多羅三
藐三菩提聲聞辟支佛但爲求大乘菩薩純
說摩訶衍法求我逮菩提已得長壽命久住
多劫爲淨意易化諸善根衆說法是故彼諸
菩薩意無善智是故不名摩訶薩也善男子
時寶藏如來伸臂於五指端種種無量色無
量百千色光彼諸光明照於東方無量阿僧
祇佛土於彼有世界名鶩崛吒其世界中人
壽三十歲顏色醜惡無慚無愧集不善根身
長三肘其中佛號月明如來應供正遍知現
在住世爲諸四衆說三乘法善男子此諸大
衆見彼佛土如來及諸衆生寶藏如來普告

大衆言彼月明如來過去無量阿僧祇劫於寶蓋照踊如來前初發阿耨多羅三藐三菩提心亦勸化多億那由他衆生於阿耨多羅三藐三菩提令住其中隨彼衆生於寶蓋照踊如來前立願取佛土莊嚴有取淨土有取不淨五濁於中彼摩訶薩初勸我阿耨多羅三藐三菩提我於彼寶蓋照踊如來前立阿耨多羅三藐三菩提願取此五濁佛土莊嚴時彼如來歎我善哉授我阿耨多羅三藐三菩提記善丈夫時善知識勸我菩提者彼自立願取極重結五濁惡土造無間業乃至集不善根心意燋枯墜在生死曠野衆生取而攝度爾時於彼十方無量阿僧祇餘世界中現在住世諸佛世尊爲彼遣使亦致善哉即爲立字名善大悲照明彼大悲照明菩薩摩訶薩是我善知識饒益於我成佛未久今在鶖崛吒世界三十歲世人中轉正法輪彼亦逮菩提已於十方無量阿僧祇世界中現在住世諸佛世尊遣使供養是彼先初勸化阿耨多羅三藐三菩提令住其中者是彼先所勸化檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住其中者彼諸佛世尊知念先恩遣信與彼如來婆羅門汝觀彼諸佛世尊於佛土長壽淨意易化衆生而作佛事彼月明如來於如是五濁國成佛爲無間業乃至集不善根衆生如是短命中極多作佛事不捨棄聲聞辟支佛而爲說法如是汝善丈夫此一切菩薩衆無能及者立願最妙取五濁惡刹造無間業乃至集不善根而攝度之又彼諸菩薩取淨佛土除地獄畜生餓鬼捨棄聲聞辟支佛取度淨意易化已種善根者是諸菩薩名曰如華非摩訶薩非分陀利有於易化善根熟中作佛事者婆羅門菩薩有四懈怠何謂爲四一者立願於淨佛土二者願淨意衆生中而作佛事三者願逮菩提已不說聲聞辟支佛乘四者願逮菩提已長壽作佛是爲菩薩四懈怠地是故彼諸菩薩名曰如華非分陀利非摩訶薩婆羅門此大菩薩衆其譬如是除婆由毗師紐取不淨佛土攝度亂結衆生於賢劫中亦復少有善男子菩薩摩訶薩有四精進何謂爲四一者願不淨佛刹二者願不淨意衆生中作佛事三者願逮菩提已說聲聞辟支佛乘四者願逮菩提已壽命處中不長不短是爲菩薩摩訶薩四精進是故彼諸菩薩謂如分陀利不似如華是故彼諸菩薩摩訶薩婆羅門譬如汝今日於無量阿僧祇菩薩衆中善授別記於如來前大悲分陀利出汝妙願攝度無間業乃至集不善根取重五濁佛土善丈夫以汝大悲音故十方佛刹微塵數諸佛世尊遣使稱汝善哉爲汝立大悲名又此一切大衆事供養汝汝大悲於當來世過一恒河沙數阿僧祇於二恒河沙阿僧祇少餘於彼娑訶佛刹於賢大劫百二十歲世人老病所困盲冥之中世無導師集不善根困於邪道曠野衆生造無間業誹謗賢聖非毀正法犯根罪中乃至如前所說充滿於世汝爲如來明行足乃至佛世尊轉正法輪降自在魔伏諸結魔名稱流布十方無量無邊佛土汝當有大聲聞衆一千二百五十比丘當於四十五年中如是漸漸具作佛事如所

立願於爾時是大王無量淨當名阿彌陀於無量劫中具作佛事如是汝大悲於娑訶佛刹賢大劫百二十歲世人中於四十五年如是成滿大具佛事汝善丈夫當以無上般涅槃後正法住世過千歲正法滅後善丈夫汝色身舍利亦如是作佛事如汝願於爾所時化度衆生如前所說

大師立誓品第二十一

善男子爾時有梵名螺髻彼言汝善丈夫於無量阿僧祇劫中行菩薩行時在所生處我常爲汝給使隨順供奉猶如僮僕於最後身願爲汝父善丈夫汝逮菩提已爲汝第一檀越汝當授我阿耨多羅三藐三菩提記時有女海神名曰調意彼言在所生處乃至最後身我爲汝母生育於汝大悲逮菩提已亦授我阿耨多羅三藐三菩提記時有女地神名水儀彼言在所至處乃至最後身我爲汝母汝逮菩提已授我阿耨多羅三藐三菩提記時有二釋一名親近二名雪思念彼二俱言汝大悲在所生處乃至逮菩提已我等爲汝神足智慧上首聲聞復有一釋名曰善現手彼言大悲在所生處乃至最後身我爲汝子時有山神名曰日臺彼言大悲汝在生處乃至最後身我爲汝妻善丈夫汝逮菩提已授我阿耨多羅三藐三菩提記時有阿脩羅名曰釧行彼言大悲汝在所生處於無量阿僧祇劫中善丈夫汝行菩提行時我當與汝作親族善友如奴僕使汝最後身我當供給善丈夫汝逮菩提已轉正法輪初說法時我先證果服法味得甘露乃至除諸結使成阿羅漢略說爾時恒河沙數天龍阿脩羅世人隨順大悲立願受度時有一邪命名曰壞想彼言大婆羅門我爲汝友助成衆事我當所在生處無量阿僧祇劫中爲汝同師友及作親屬又常至汝所爲乞衣服臥具象馬車乘輦轝聚落城郭男女妻妾及諸眷屬皮肉骨血手足耳目鼻舌及頭盡求索故大婆羅門我爲汝友助成汝檀波羅蜜乃至助成般若波羅蜜大婆羅門汝行菩提行時我當如是助成六波羅蜜乃至汝逮菩提令我得聲聞處受持八萬部法眞爲法師汝當授我阿耨多羅三藐三菩提記善男子大悲婆羅門聞彼語訖五體禮寶藏如來足已語彼壞想邪命言善哉善哉善丈夫汝爲我無上行友汝乃能爲我於無量阿僧祇那由他百千衆生處從乞衣服乃至頭目故我當歡喜淨心施與令汝永無罪分善男子時彼大悲菩薩摩訶薩復白寶藏如來言世尊若我在所生處於無量阿僧祇億那由他百千劫中行阿耨多羅三藐三菩提行時其有住我前行從我求食或以輭言或以麤言或輕調言或正直言從我求索世尊若我於求者所一念之頃若生瞋恚不愛敬心施求果報如是施者令我永已不見十方無量阿僧祇餘世界中現在住世說法諸佛令我不成阿耨多羅三藐三菩提世尊我以淨心施與乞士若受施者於信施墮障礙善法乃至析毛億分一者令我永已不見諸佛世尊受施者乃至毛億分之一障善法者令我墮阿鼻地獄中如施飲食衣服亦爾乃至乞者從我求頭或以輭語或

以麤語或輕弄語或以正直語從我索頭世尊若我於求者所有一念頃若生瞋恚不受敬心願求果者令我永已不見諸佛世尊乃至令我入阿鼻地獄如我行施戒亦如是乃至慧乃至捨亦如是說善男子爾時寶藏如來讚大悲菩薩摩訶薩言善哉善哉汝善丈夫以大悲意立是妙願善男子時一切大衆天乾闥婆阿脩羅世人合掌而住讚言善哉善哉仁善丈夫以大悲意立是妙願善勝堅固仁亦以六和敬法滿足衆生善男子如壞

想邪命立願受菩薩施八萬四千衆生亦立願善男子時大悲菩薩摩訶薩聞八萬四千衆生立如是願如壞想所立生大歡喜起叉手立觀一切大衆已悲喜交集而言甚奇未曾有我當於彼窮法困弊大結散亂五濁惡世爲導師商主爲照爲燈無力無覺悟者我爲示導我乃能於初發心得此如是無上菩提行及在所生處能受我頭眼耳鼻舌手足血肉皮骨乃至受我飲食善男子時彼大悲菩薩摩訶薩還坐寶藏如來前白佛言世尊

我在所生處無量阿僧祇那由他百千劫中其有求索來至我所從我受施若食若飲乃至受頭從我手中受施乃至析毛億分之一者乃至菩提際若我逮菩提已從生死中不脫彼衆生不授彼聲聞乘辟支佛乘大乘記者令我永已不見現在十方諸佛世尊令我不逮阿耨多羅三藐三菩提善男子寶藏如來復歎彼大悲菩薩摩訶薩言善哉善哉善丈夫汝菩提行願如是如持彌樓山如來先勸發心於世自在明如來前立如是菩提行

願如是行菩提行立願以來過恒河沙數大劫彼大丈夫於東方億百千佛土最在邊持織然世界百歲世人中成阿耨多羅三藐三菩提號智華無塵上勝菩提自在如來應供正遍知乃至佛世尊四十五年具作佛事已入無餘涅槃大悲時彼智華無塵上勝菩提自在如來般涅槃後正法眼住千歲正法滅後像法亦住千歲大悲又彼智華無塵上勝菩提自在如來般涅槃後正法眼時復於像法比丘比丘尼破戒惡法行邪非行無慚無

愧毀供養法無有慚愧斷截四方僧及現前僧衣服飲食卧具湯藥種種供具而自入若自食若與俗人大悲時彼智華無塵上勝菩提自在如來先授彼一切三乘記大悲其有衆生於彼如來法中著染袈裟者先授彼一切三乘不退轉記其有犯根罪比丘比丘尼優婆塞優婆夷先於彼如來有師事者善根故亦授三乘不退轉記善男子大悲菩薩摩訶薩重白寶藏如來言世尊我如是立願乃至隨我幾數時行無上菩提行無上菩提行

所勸化衆生於檀波羅蜜以善勸化衆生乃至毛億分之一修行乃至菩提際不令彼衆生住三乘地不退轉乃遺一人者令我永已不見十方無量阿僧祇世界中現在住世說法諸佛令我不成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得無上智已其有衆生於我法中著染袈裟者若犯根罪若困諸見於三寶失犯衆過罪比丘比丘尼優婆塞優婆夷有於我所能一念頃發師事想生恭敬心若於法僧起恭敬意者世尊我若不授彼衆生三乘不退

轉記遺一人者令我永已不見諸佛世尊乃至不成阿耨多羅三藐三菩提世尊我逮菩提已令染服袈裟爲天世人之所尊重恭敬供養其有衆生得見袈裟者令於三乘得不退轉其有衆生飢渴所逼乏無飲食若夜叉貧窮若人貧窮若於餓鬼其餓鬼衆生得染袈裟乃至四指令彼一切所求飲食隨意充滿其有衆生不相和順多饒怨疾共相鬪戰若天若夜叉若羅刹龍阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶毗舍遮及餘世人交陣鬪時能念袈裟者令彼衆生得悲心輭心無怨心淨心隨用作心衆生若於鬪戰若於諍訟爲護身故尊重恭敬供養袈裟常持自隨者令彼衆生所在常勝無能陵者從鬪戰諍訟安隱解脫世尊若我袈裟不具此五聖德者令我永已不見十方諸佛世尊乃至令我不能具作佛事令我諸法悉皆忘失令我不能降伏異學善男子爾時寶藏如來伸右臂以手摩大悲菩薩頂告言善哉善哉丈夫所願甚善辯才妙勝善丈夫如是汝逮菩提已染服袈裟有此五聖德饒益衆生善男子時大悲菩薩彼以受記善哉善哉歡喜踊躍以如來百福莊嚴柔輭右手縵網長指觸之還成童子如年二十善男子爾時一切大衆天乾闥婆阿脩羅世人還叉手住敬事供養大悲菩薩摩訶薩以華香乃至音樂供養大悲菩薩摩訶薩以妙偈讚已就坐

大乘大悲分陀利經卷第六

音釋

炙 之石切 熺炙也　嶮 虛檢切 阻難也　淹 央炎切　奮迅 奮方問切 迅思晉切　摩訶衍 梵語也 此云大乘 衍以淺切　葦 羽鬼切 葭之　癩 多年切也　骸 任堆皆切 百骸也　肘 陟酉切 尺曰肘 二　劍 框切　析 蛸先的切　分　縵網 縵莫官切 網文紡切

大乘大悲分陀利經卷第七　敢七

失譯師名附秦錄

莊嚴品第二十二

善男子爾時大悲菩薩摩訶薩五體禮寶藏如來足已還坐如來前問寶藏如來言世尊說菩薩道決定三昧門淨資用法門世尊云何得滿三昧門淨資用法門世尊善男子善女人具何資用得住堅固以何決定三昧門而自莊嚴善男子彼時寶藏如來應供正遍知告大悲菩薩言善哉善哉大悲所問甚善辯才極妙又汝大悲能爲饒益多無量阿僧祇菩薩摩訶薩故出現又汝大悲乃能問於如來如斯之義是故汝大悲善聽吾當爲汝分別說之大悲求大乘善男子有三昧名首楞嚴菩薩住是三昧者能入諸三昧有三昧名寶印能印諸三昧有三昧名師子遊戲能遊戲諸三昧妙月三昧能照諸三昧如淨月幢勝三昧能持諸三昧幢諸法湧出三昧能湧出諸三昧觀頂三昧能觀諸三昧頂菩薩住畢法性三昧能決定諸法性畢幢勝三昧

能持諸三昧幢金剛三昧能破諸三昧入法
印三昧能印諸法三昧王善住三昧能住諸
三昧如王住放光三昧能放諸三昧光力進
三昧能進諸三昧力踊出三昧能踊出諸三
昧必入言辭三昧能辯說諸三昧釋名字三
昧能辯諸三昧名號觀方三昧能觀諸三昧
方破諸法三昧能破諸法持印三昧能持諸
三昧印諸法閑靜三昧得入諸三昧閑靜不
忘失三昧能不忘失諸三昧法不動三昧能
住諸三昧不動諸法等脫海印三昧能攝諸
三昧如大海水不輕諸法三昧能至諸三昧
不輕生滅遍覆諸三昧如虛空諸法無斷三
昧能持諸三昧無斷金剛輪三昧能持諸三
昧輪諸法一味三昧能持諸三昧一味捨寶
三昧能捨諸三昧煩惱垢諸法無生三昧能
現諸法無生滅顯明三昧能以光明顯照諸
三昧諸法無滅三昧能破諸三昧無是非三
昧能終不是非諸三昧法無住相三昧能見
諸三昧法中無住相虛空相三昧能見諸三
昧如虛空無堅實無心三昧能捨諸三昧中

心心數法色無邊三昧能照諸三昧中色無
垢燈三昧能諸三昧中作燈諸法無邊三昧
能諸三昧中現無邊智無邊明三昧能明現
諸三昧中無邊智作諸光三昧能現諸三昧
門光性無邊三昧能現諸三昧無邊通三昧
淨堅三昧能逮空三昧法彌樓雜三昧能現
諸法空無垢光三昧能除諸三昧中垢諸法
無畏三昧能於諸三昧現無著作樂三昧能
得諸三昧中樂諸法實遊戲三昧能得覓諸
三昧中色散明三昧能現諸三昧中難諸法
無垢著三昧能現諸三昧垢智無盡相三昧
能現諸三昧中無盡不盡諸法不可思議淨
三昧能現諸法如影人相三昧能然諸三昧
中智無盡相三昧能現諸三昧中無盡相無
想三昧能於諸法中無想無受無掉增長三
休能見諸三昧中增長日燈三昧能於諸三
昧門放光月無垢三昧能於諸三昧作明淨
影三昧能於諸三昧得四正解作不作三昧
能於諸法見作不作智相如金剛三昧能於
諸法作猒亦不見猒者心住三昧能於諸法

心不動不覺不照不惱不生是念此是心也
普明三昧能普見諸三昧明安住三昧能諸
三昧中得安住不動寶聚三昧能見諸三昧
中如寶聚妙法印三昧能印諸三昧法等三
昧能見諸法無離等者捨喜樂三昧能捨諸
法中喜樂法炬三昧能除諸法中闇冥散相
三昧能散諸法破諸法句等字相三昧能諸
法中得字相無字相三昧能諸法中不得一
字斷作三昧能斷諸法中作無作三昧能諸
法中得無作性淨三昧能諸法中得無思無
相行三昧能諸法中不得相行無朦昧三昧
能不見諸三昧行過等不等除集諸功德三
昧能捨諸法中集住無心三昧能諸法中不
得心覺分三昧能覺諸法無量辯三昧能諸
法中得阿僧祇辯智淨相三昧能得諸法中
無等等智勝三昧能度一切三界斷智三昧
能見諸法斷分別諸法三昧能逮分別諸法
無住三昧能見諸法無所依一莊嚴三昧能
不見二法作相三昧能諸法中不見作相一
切作一切處散三昧能入一切法作相智所

可入無所受等相辭入三昧能入諸辭等相中音聲字解脫三昧能見諸法中字解脫智炬相三昧能以光明照諸三昧妙智相奮迅三昧能現諸法淨相破相三昧能見諸法破相諸作妙相三昧能得諸法三昧中諸妙作相捨諸苦樂三昧能見諸法無所依無盡相三昧能不見諸法中盡陀羅尼句三昧能持諸三昧諸法不見邪正除逆順三昧能諸法中不見逆順無垢光三昧能諸三昧中不見有爲垢必堅三昧能諸法中得無不堅滿月淨三昧能滿諸三昧功德大莊嚴三昧能於諸三昧具足大莊嚴一切世光三昧能以智照諸法三昧等明三昧能諸三昧中得第一淨無諍三昧能諸法中得無諍無住處樂三昧能諸法中不得住處如住無心三昧能諸法中如住不退除身穢三昧能諸法中不得身善薩得除語穢虛空相三昧能諸法中不得語業善薩住虛空無染著三昧能逮諸法虛空無數是名求大乘菩薩決定三昧門何謂菩薩摩訶薩資用法門善男子菩薩摩訶

薩有施資用得勸進菩薩戒資用得滿願菩薩忍資用得調心菩薩慧資用得知諸結使菩薩聞資用得阿僧祇辯菩薩福資用得饒益衆生菩薩智資用得阿僧祇智菩薩止資用得成作心菩薩觀資用得無是非菩薩慈資用得無礙心菩薩悲資用得化衆生無猒菩薩喜資用得樂法喜菩薩捨資用得捨愛憎菩薩聽法資用得捨蓋障菩薩出家資用得捨一切有爲菩薩閑居資用得不失作業菩薩念資用得陀羅尼菩薩意資用以得意解菩薩至資用得覺至議菩薩念處資用得覺身受心法菩薩正捨資用得捨諸不善法修諸善法菩薩神足資用得輕身心菩薩根資用得滿一切衆生根菩薩力資用得伏一切結使菩薩覺分資用得覺法寶菩薩得生天上菩薩正解資用得釋一切衆生疑菩薩無依資用得自然智菩薩善知識資用得一切功德門菩薩志資用得不離一切世菩薩作資用得辦諸作菩薩至志資用得至殊勝菩薩思惟資用得具修如所聞法菩薩攝物

資用得勸進衆生菩薩攝正法資用得不斷三寶種菩薩解方便迴向資用得佛土淨菩薩方便資用得滿薩婆若智善男子是名菩薩摩訶薩淨資用法門復次善男子時寶藏如來又觀菩薩大衆已告大悲菩薩摩訶薩言大悲於中以何無畏莊嚴菩薩摩訶薩得莊嚴滿忍觀第一義菩薩摩訶薩得無礙作一切三界無爲心於諸衆生心亦無爲是無畏三昧沙門法其有一切法中心如虛空平如掌者大悲是名菩薩摩訶薩無畏莊嚴又何謂滿忍彼如是者於中不見得法可覺可知解無報法所謂說慈無我悲無衆生喜無命捨無人施調心戒靜心忍善心進勤心禪滅心慧無行心念處無念思惟心正捨無生滅心神足無量心信無數心念自然心三昧無三昧心慧根無根心力無伏心覺分破意心道無修心止滅心觀無失心修聖諦永斷修心思念佛無量相心思念法法性等心思念僧無住心化衆生極淨心攝正法法性無破心淨佛土等虛空心滿相無相心得忍無

得心無退轉地無退不退心莊嚴道場心三界場心於一切衆生降魔心攝一切衆生心菩提一切法等無覺心轉法輪一切法無轉心現大般涅槃生死實等心說是法時六十四百千菩薩於十方來詣耆闍崛山釋迦牟尼如來所爲聽本事決定三昧門淨資用法門故彼皆得無生法忍時釋迦牟尼如來告大衆言諸善男子寶藏如來應供正遍知說是法時四十八恒河沙數菩薩摩訶薩得無生法忍四天下微塵數菩薩摩訶薩得不退轉地恒河沙數菩薩摩訶薩得具滿是決定三昧門淨資用法門清淨智慧善男子時大悲菩薩摩訶薩以彼歡喜變成童子如年二十從寶藏如來後如影隨形善男子彼時無量淨王與其千子八萬四千諸小國王及餘九十億衆生俱出家爲道奉持禁戒學問修禪善男子爾時大悲菩薩摩訶薩漸漸從寶藏如來所誦八萬四千部說聲聞乘法誦九萬部說辟支佛乘法誦百千部說無上大乘百千身念處百千受念處百千心念處百千法念處百千部界百千部入百千部捨貪欲使百千部捨瞋恚使百千部捨愚癡因緣生百千部三昧解脫百千部力無畏佛不共法乃至寶藏如來所受百萬部法而誦讀之乃至異時彼寶藏如來應供正遍知入無餘涅槃界善男子彼時大悲菩薩摩訶薩以種種若干無量阿僧祇音樂華鬘末香塗香播蓋幢麾及餘雜寶而供養之以種種閣維訖以舍利起七寶塔高五由旬縱廣半由旬於七日中以無量阿僧祇音樂華鬘末香塗香播蓋幢麾及餘雜寶供養已又即於彼化無量阿僧祇衆生令住三乘彼竟七日後與八萬四千人俱共出家剃除鬚髮而被法服正法堅固皆如法已寶藏如來般涅槃後護持正法興顯道化滿十千歲其中勸化無量阿僧祇衆生令住三乘有住三歸依有住優婆塞戒有住沙彌戒有具修比丘梵行令住其中彼令多億那由他百千衆生得善神通修住梵行令知陰如怨入如空聚又令得知因緣生諸有爲知見現一切法無我如影野馬如水中月現無生無滅無續永滅靜寂憺怕極妙滅盡眞實涅槃令其知之住八聖道已時彼大悲大沙門即便命終已衆生雲集如是供養舍利猶如供養轉輪聖王舍利也爾時如是供養大悲大沙門舍利已其命終日寶藏如來正法亦滅彼諸菩薩摩訶薩各隨本願生他方界有隨願生兜率陀天有生人中有生龍中有生夜叉中有生阿脩羅中有隨願受種種畜生

眼施品第二十三

善男子時大悲大沙門命終已以本願故生於南方去此佛土過十千佛剎有世界名集穢其中世人壽八十歲集不善根凶害手血樂作衆惡於諸衆生無有憐愍無母無父乃至不畏後世其大沙門以本願故生集穢剎旃陀羅家巨身甚長有極大力所爲迅速念力極大才辯難折衆行悉備彼以强力疾攝衆生而告之言咄汝衆生能斷竊盜邪婬乃至能斷邪見者我當賜汝等命及養身具若不止者我當斷汝等命斷已更至餘處彼時

衆生叉手合掌高聲白言若濟我命當隨汝教盡斷殺盜乃至邪見彼時强力旃陀羅往語王及王子群臣百官言我須養命之具若飲若食若佉闍蒲闍若薜夜梨舍衣服卧具種種塗香金銀摩尼真珠瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀貝及玫瑰我用與此衆生時王群臣多與養命之具彼時强力旃陀羅又令王及眷屬盡形壽住十善業已人壽轉增至五百歲時彼國王忽然崩亡群臣百官拜彼强力旃陀羅爲王拜已即爲立號號曰福力善男子爾時福力王未久教化一國已如是堅進復化二國福力王不久乃至作一切閻浮提强力轉輪王時福力王自知攝一切閻浮提爲大王已然後勸人不奪他命住不殺生如是調施乃至斷邪見教化衆生令住正見隨衆生意勸以三乘令住其中時福力王普勸閻浮提衆生修十善業得住三乘已遍令閻浮提言其有求索飲食乃至雜寶彼一切來詣我所我悉與之於餘時閻浮提諸求索者皆來詣福力王隨其所求種種給與時有邪

命名曰土嗚來立王前白言汝大王能種種極大施與爲求阿耨多羅三藐三菩提故大王汝能滿我意者必當於世爲燈明尊王曰欲求何等土嗚邪命言大王我是呪師欲成降伏天呪故來白汝我今欲得生人肉眼善男子時福力王思惟念言吾已得爲强力轉輪王又復勸化過數衆生住十善業隨住三乘無量施已此是我善知識能勸我危脆身令爲堅固王曰汝且歡喜我當與汝此凡肉眼令我得無上慧眼以歡喜心與汝身皮令我得佛無上菩提善男子時福力王以右手自挑兩眼與邪命血遍流面而作是言

聽我此多天夜叉　緊那脩羅諸善神
若於虛空住地人　明我是施爲菩薩
願逮最勝妙寂道　於四暴流度衆生
還置涅槃到彼岸

復作是言若我得逮阿耨多羅三藐三菩提令我命根於爾所日不絕意念不亂不生悔心盡彼邪命呪術得成告言善男子可取我皮時土嗚邪命手執利刀剝取王皮於七日中得成呪已時王福力亦於七日命根不絕意念不動受如是苦無一念頃而生悔心善男子彼時大悲寶藏如來父豈異人乎莫造斯觀我身是也是我先初發阿耨多羅三藐三菩提我於初發心勸過數衆生於阿耨多羅三藐三菩提是我初勇健行我隨願放從彼終已生集穢佛土旃陀羅家是我二勇健行能於旃陀羅種中勸衆生住善已以自進力乃至得爲强力轉輪王滅除一切閻浮提鬪諍怨嫉及諸穢濁又壽命持增是我初自施眼及皮從彼命終還生集穢剎二天下中以本願故復生旃陀羅家略說於中用是堅進以善法勸衆生乃至得爲强力轉輪王滅除其中鬪諍怨嫉種種穢濁增其壽命於中亦自施舌及耳乃至一切三千大千集穢佛土一一方中作如是丈夫行以本願堅進勇猛相續以本願故於恒河沙數五濁佛剎中作如是大丈夫行勸衆生令住善業於三乘中又復滅除鬪諍怨嫉種種穢惡善男子是故餘諸佛世尊佛土清淨以彼諸佛世尊先

行無上菩提行時不說他非不麤言加人不現恐怖以聲辟支佛支佛乘化衆生是故彼諸佛世尊隨意盡滿得淨佛土其佛土中無受戒犯名又不聞麤言不善之聲無諸惡音唯以法聲充滿佛土其中衆生隨意所欲無聲聞辟支佛名不如我於恒河沙數大劫在恒河沙數五濁空佛剎中以怨逼麤言勸衆行善隨衆生意令住三乘以彼殘業令我今此佛土穢濁多諸不善惡聲充塞集不善根衆生遍滿我以三乘說法如我先所立願而取佛土隨所化衆生如是以勤修進力行菩提行如本所種得如是佛土如我先所立願善男子我今略說所行檀波羅蜜如我行菩提行時極盡施與先無有菩薩能如是行施者後亦無有菩薩行菩提行時能行如是施者如我行菩提行時施與除八大丈夫名持與菩薩於南方一切護世界中成阿耨多羅三藐三菩提號除穢明如來百歲世人中說法彼却後七日當入涅槃如是菩薩名進覺於東方阿閦拔提世界成阿耨多羅三藐三菩提二千歲世人中作佛事彼舍提如來以無上般涅槃而般涅槃已過恒河沙數大劫彼大悲舍利今猶在五濁空佛剎中作佛事道是堅華菩薩以進誓力施行菩薩行彼却後於來世過十恒河沙數大劫後於北方有五濁佛剎當名因穢彼大丈夫於中當成阿耨多羅三藐三菩提號曰除愛王如來應供正遍知乃至佛世尊菩薩名慧明無畏喜彼善丈夫過一大劫當於西方五濁世界名三毗羅婆帝百歲世人中當成阿耨多羅三藐三菩提號曰日藏明無垢王如來應供正遍知乃至佛世尊又令是二等樂喜臂當竟過數大劫後於上方有世界名灰集曲五濁極惡劫名大亂彼等樂以本願故於灰集曲世界五十歲世人中當成阿耨多羅三藐三菩提號不可思議樂如來乃至佛世尊彼以本願當十年中具作佛事已而般涅槃即於是日正法亦滅時彼佛土當十年空又彼喜臂菩薩以本願故於灰集曲佛土三十歲世人中當成阿耨多羅三藐三菩提號照明伏如來乃至佛世尊於十年中具作佛事已當入無餘涅槃界以本願故般涅槃後正法住世滿七十歲彼二丈夫得前受記得善哉得受阿耨多羅三藐三菩提記彼二丈夫頭面禮世尊足已以是歡喜上昇虛空去地七仞叉手合掌同聲以此偈讚世尊

佛照世間譬如日　上智勇出於此時
目淨無塵世導師　明能降伏諸異學
於多劫中修無想　爲求微妙上菩提
供養諸佛如恒沙　過去導師未記我
心善解脫無貪欲　能使盲世修善行
爲失道者說妙法　於生死河度衆生
我於自然法出家　世尊所說解脫戒
我等已學及三昧　隨從世尊猶如影
樂法自活無所依　聞法生心如尊想
我今現前得職地　佛授我等菩提記

佛言其二未發菩提心善男子此等樂喜臂彼四持與進覺道是堅華慧明無畏喜此六丈夫我初化於菩提者汝等善聽我今當說

身施品第二十四

善男子往昔古世過無量阿僧祇大劫爾時
此土名無塵彌樓猷彼大劫百歲世人蓮華
香如來像法中善男子我時爲閻浮提强力
轉輪王名無勝有千子我皆勸於阿耨多羅
三藐三菩提彼亦於餘時出家於蓮華香如
來法中具修梵行彼亦與顯蓮華香如來法
唯我六子不欲出家不欲發菩提心我數教
語汝等何求不發菩提心不肯出家耶彼言
我不能出家所以者何於像法弊惡時有出
家者不能具持戒身彼當乏七聖財恒處生
死淵彼當復失人天功德有不具持佛禁戒
者長在三塗是故我等不能出家我復問言
汝等何故不發菩提心彼言若能以一切閻
浮提與我等者當發阿耨多羅三藐三菩提
心善男子我聞語已甚大歡喜而自思惟我
已令一切閻浮提人住三歸依勸八聖分齋
又勸三乘我今應分此閻浮提爲六分持與
六子勸以菩提我宜出家具修梵行尋如所
思分一切閻浮提而作六分與諸子等我即
出家具修梵行彼閻浮提六王不相和順鬪
諍怨嫉疫氣流行與兵交戰各不自寧令普
閻浮提極大饑饉天不降雨五穀不成樹木
不生華葉果實及諸草藥亦復不生人民鳥
獸飢渴身然苦逼難堪我即思惟令正是時
應以身施自身血肉充足衆生捨林而去往
詣中國上障水山上立誓願言

如我今者捨身命　但因悲念不爲天
爲利世人及諸天　令成肉山給衆生
如我捨身受妙色　不求釋梵及魔王
爲益世人及諸天　令我肉血成彌樓
聽我人天龍夜叉　有在於此山樹神
我因衆生起憐愍　以身血肉濟群生

我立願時阿須羅宮皆悉大動地極震彌
樓傾搖海水波涌天及諸神皆悉悲泣我時
即從障水山上便自投下以本願故即成肉
山高一由旬縱廣正等亦一由旬人民鳥獸
來食血肉以本願故晝夜生長漸漸乃至高
千由旬縱廣正等亦千由旬周帀四邊皆有
人頭悉具髮毛眼耳鼻舌口齒悉備彼諸人
頭高聲唱言咄汝衆生各隨所欲恣意取之
食肉飲血若眼耳鼻舌口齒髮隨汝所欲身
得充滿從意所求若發阿耨多羅三藐三菩
提心若聲聞乘若辟支佛乘此是汝等養身
之具卒未便盡不與汝等作於施罪又令汝
等命不速盡其解脫慧衆生有發聲聞乘心
有發辟支佛乘心有發阿耨多羅三藐三菩
提心有求人天福心食肉飲血有取眼者有
取耳有取鼻有取脣有取齒有取舌者以本
願故尋即還復不盡不減乃至十千年以身
肉血充滿一切閻浮提人夜叉及諸鳥獸於
十千年中施眼如恒沙施血猶四大海施己
身肉若千須彌以舌施人如鐵圍山以耳施
與中彌樓等施鼻猶若大彌樓山我以齒施
如耆闍崛山我以肉施遍娑訶剎善男子觀
我於十千年中以一身命如是無量無邊阿
僧祇施以是充滿無量無邊阿僧祇衆生無
一念頃而生悔心我即於彼立如是願若我
得成阿耨多羅三藐三菩提意如是滿者如
我於此一天下中自身血肉充足一切令我
如是於恒河沙數千年中於此無塵彌樓猷

佛剎一切方中我以如是身於一一方滿十千年以身血肉皮膚眼耳鼻舌脣齒及髮充滿衆生勸以三乘若人夜叉羅剎及諸畜生有四大者噉肉飲血乃至餓鬼我當充足於彼一切如我一佛剎中以身血肉濟諸衆生如是普於十方恒河沙數五濁佛土中以身血肉眼乃至舌充彼衆生以如是身恒河沙數大劫之中以己身命充足於彼諸佛土中一切衆生若我是願意不滿者令我永已不見十方餘世界中已轉法輪現在住世說法

諸佛世尊我不成阿耨多羅三藐三菩提使我於生死中不聞佛聲法聲僧聲波羅蜜聲力聲無畏聲使我於生死中乃至不聞善聲若我身施與充足一切衆生如是願不滿者使我常處阿鼻地獄若我求願如是得滿如我於此一佛一佛剎土一一方中以己肉血如是充足一切衆生亦於十方恒河沙數餘佛土中以身肉血充足衆生善男子觀如來所行身施檀波羅蜜相續眼施積滿閻浮提至三十三天際善男子此如來略說身施檀波羅蜜

寶施品第二十五

復次善男子從彼已後億無量劫時此佛剎名月眼亦復五濁我於此閻浮提爲强力轉輪王名燈明以如是善勸化閻浮提一切衆生如前所說我時出遊觀園見有一人反縛兩臂極爲急切即問諸臣此人何罪諸臣答言此犯王法敢是天民歲田常課六分輸一此人違命又居王境種植自濟賦斂不順是以繫身即告諸臣速放斯人儲粮酥油勿苦

索之臣答王言終無有人能以善心輸王諸物所可日日給王夫人及諸眷屬廚供所須皆從民出自非王力終不可得未有一人好心與者我時愁憂即自思惟此一切閻浮提王位今當付誰時我有子五百人皆勸以善提我即分此閻浮提爲五百分用與諸子即捨諸林求仙梵行南近大海優曇波羅林中坐禪食果草根用濟身命漸漸不久得具五通爾時閻浮提有五百商人入海採寶獲衆寶聚其中商主名宿王以福力故得如意摩尼從彼寶洲多取衆珍寶及與摩尼始發引時海水波涌諸龍惱亂海神啼泣中有龍仙名馬藏寶是菩薩以本願故生於其中彼摩訶薩擁護商客安隱度海自還所住隨彼商客有惡羅剎恒逐於後伺求其便彼於晝日放暴風雨使諸商人迷失徑路不知所趣極甚恐怖發大音聲啼嘷悲泣求諸天神風神水神乃至稱喚父母所愛兒息爾時我以天耳聞彼音聲即往慰喻汝等商人勿得恐怖我當示導汝等徑路令汝安隱至閻浮提我

即以繒而自纏手內著油中以火然之發至誠言我於林中三十六年遊四梵處爲益衆生故食衆果實及諸草根既化八萬四千龍夜叉令住不退轉阿耨多羅三藐三菩提以是善根業報令我手然使此商人得道安隱至閻浮提如是手然經七日七夜彼諸商人安隱還到於閻浮提我於彼時即自立願如此閻浮提乏諸珍寶若我得成阿耨多羅三藐三菩提是意滿者令我得爲商主採如意珠於一一方七反雨種種衆寶之雨於此佛

土一切方中如是於十方恒河沙數五濁空佛土中如前所說我如是意皆已得滿於恒河沙數大劫中爲無上商主於恒河沙數五濁空佛土中雨於衆寶一一方中七反雨種種衆寶之雨以如是隨意充足無量阿僧祇衆生令住三乘善男子汝觀如來寶施善根相好果報

醫方施品第二十六

復次善男子竟無量劫時此佛土名曰朦昧劫名喜悅亦復五濁五萬歲世人中我以本願故於此閻浮提爲婆羅門名曰鬘香通四鞞陀爾時衆生常見極重樂怨嫉好鬬諍我以勇猛力爲衆生說法示陰如怨入如空聚因緣相續生滅現阿那波那念思惟勸發阿耨多羅三藐三菩提心善根迴向皆悉住中我自得五通爾時無量阿僧祇衆生以我教授亦得五通如是無量阿僧祇衆生捨諸怨嫉種種鬬諍往詣園林食衆果實及諸草根坐禪思惟遊四梵處日夜無諍劫欲盡時堪受供人滿閻浮提以是滅除鬬諍怨嫉非時風雨地生五穀皆悉香美食增氣力以劫惡故衆生種種諸病所困我即思惟若我不能除此衆生諸疾病者令我不逮阿耨多羅三藐三菩提不能得除衆生結病我當以何方便除衆生病復生是念我宜集釋梵護世諸餘天仙龍仙夜叉仙人仙爲饒益衆生故造現方藥我即以神足往告釋梵護世天仙龍仙夜叉仙人仙有山名億迦毗羅鉢帝來集其山頂石鞞陀遮羅迦大醫之處於中造說治風水火諸大病方令無量阿僧祇衆生病盡除滅我於其中立願如是我今以此慧照明無量阿僧祇衆生令住三乘閉惡趣門置天道中滅除衆病如是爲無量阿僧祇衆生而作慧明置安隱樂以是善根業報願我是意得滿如此一方閉無量阿僧祇衆生惡趣門置天道中爲疾病故集諸天衆仙衆夜叉衆龍衆爲衆生故集鞞陀遮羅迦山頂衆醫集處說除衆病平健方藥如是朦昧佛土一切方中作如是丈夫行安置衆生於天道中如是集天龍夜叉人仙爲衆生故造說種種呪術如此朦昧佛土當於十方恒河沙數五濁空佛土中作如是丈夫行令衆生得住三乘安置天道現諸種種呪術於世除衆疾病善男子我以如是滿無上意又復於此朦昧佛土一切方中作如是丈夫行如所立願亦以無上於十方恒河沙數五濁空佛土一一佛剎一切方中作如是丈夫行如我本所立願善男子觀如來勝慧行菩提行是如來三善護持善根種

大乘大悲分陀利經卷第七

音釋

憺怕徒覽切怕白各切憺怕安靜也　佉闍梵語具云佉闍尼此云不正食佉丘伽切闍音蛇　薜蒲計切　脆此芮切物易斷也　挑吐凋切撥取也　剝北角切裂也　仞而振切八尺曰仞　噉徒濫切食也　輸式朱切送也　儲直魚切貯也　伺息利切偵候也　嘷胡刀切大呼也　鬪丁候切競爭也

大乘大悲分陀利經卷第八

失譯師名附秦錄

現伏藏施品第二十七

又於好時過阿僧祇劫時此佛土名曰除穢於饒益大劫亦復五濁於東方第五十四天下閻浮提名曰㘑例我爲度衆生故於其中生爲四天下轉輪聖王名曰虛空我於彼中以十善業教化衆生勸以三乘令住其中又一切施一切處施有來求索種種珍寶金銀瑠璃玉紺大紺明月水精隨其施與珍寶轉增我問諸臣從何所因得此衆寶諸臣答言諸大龍王開示伏藏伏藏現故世饒珍寶彼雖現伏藏不及從王求寶者多我即立願若我於彼五濁惡世結使極重百歲人中得成阿耨多羅三藐三菩提是意滿者令我於此佛土得爲龍王名現伏藏於除穢佛土一切方中各七反受龍身於一一身示現億那由他百千伏藏滿中衆寶金銀乃至玉紺大紺明月水精持用施與一一伏藏縱廣千由旬如是衆寶充滿其中開發施與一切衆生如此佛土立勇健事如是十方恒河沙數五濁空世界中於諸剎土一切方中各七反受身如前所說善男子如我立是願應時億那由他百千諸天於虛空中雨衆妙華讚言善哉善哉一切施如所立願意必得滿時諸大衆普聞是聲天於空中爲王改號名一切施諸人聞已即生是念我等應從求其難捨彼若與者名一切施若不與者非一切施彼諸衆生即來從王乞宮人正后男女時虛空王以歡喜心皆悉施與彼諸人等復生是念妻子施與猶未爲難我等今應從乞支節若能與者名一切施若不與者非一切施時有人敬持難戒名爲月光至虛空王前白言大王若一切施者此一切閻浮提可以施我王聞語已欣然大悅即浴以香湯著王者之服立爲一切閻浮提王尋即立願如是今日捨此閻浮提王位爲滿阿耨多羅三藐三菩提意故令立王願令一切悉皆伏從增壽無窮究竟得爲大轉輪王如我今日王位與之願成阿耨多羅三藐三菩提時受其次後阿耨多羅三藐三菩提補處職記復有婆羅門名曰盧遮來乞兩足我以好心手執利刀自截兩足持用施之尋立大願令我得成無上戒足復有婆羅門名陀吒波來乞兩眼自挑與之尋即立願令以是施令我得無上五眼復有婆羅門名曰堅紅來乞兩耳自割與之即便立願我以是施得無上智耳復有一邪命名曰逸林來乞男形自截與之我尋即立願令以是施令得無上陰藏之相復有來乞肉血我即與之尋即立願以是施報得金色相復有波利婆羅闍迦名曰日味來乞兩手我自截左手令人截右手而與之尋即立願願得果成無上信手如我截身支節流血塗體即復立願我以是施得滿阿耨多羅三藐三菩提意者令我必得付此身處時彼無有聖智群臣諸小國王不識重恩衆共議言王甚愚癡無少慧分傷損支節不顧王位譬如肉聚何用斯爲今應放棄即便擯我擲置城外丘壙之處捨已還歸我於彼中蚉蠅蚊蚋狐狼烏鷲來食者我以好心尋即立願如今捨此一

切王位支節施與一心念頃不生恨想亦無悔心令是意滿願我此身變成肉山其有衆生食肉血者令彼盡來服吾血肉彼旣來食以本願故令吾此身日得生長漸漸轉增髙千由旬縱廣正等五百由旬於千年中以身血肉充足衆生於中施舌禽獸來食以本願故尋即還復但舌施與如著闍崛山即立願言令我常得無上廣長舌相於中命終以本願故還生啼例閻浮提龍中名現伏藏龍王所可生夜即現億那由他百千伏藏現衆寶積滿所謂金銀乃至水精咄汝衆生應修十善業發阿耨多羅三藐三菩提心若發聲聞乘心若發辟支佛乘心隨意所欲可往取寶於彼啼例閻浮提七反爲龍經七十七億那由他百千歲中現無量阿僧祇伏藏施與衆生其中如是勸無量阿僧祇衆生令住三乘修十善業以種種衆寶充足衆生尋即立願令得無上三十二相如是於二天下七反爲龍立是丈夫行如是三天下乃至遍餘穢世界一切方中立是丈夫行如是於十方恒河

沙數五濁空佛刹中於此諸刹一切方中皆各如是七反爲龍經七十七億那由他百千歲中以無量阿僧祇伏藏施與衆生如前所說善男子觀如來菩提行如來極精進力爲具三十二相行菩提行非先菩薩能如此極力行菩提行令亦無有後來亦無菩薩能如斯極力行阿耨多羅三藐三菩提行除彼八人我先說者過阿僧祇劫於餘好時此佛土名珊瑚井亦空五濁蓮華大劫中時我爲是四天下釋名曰等照我見斯閻浮提衆生不求戒行見已即自變形爲惡夜叉甚可怖畏下此閻浮提人前住彼見我已甚大怖畏而問我言欲求何等我言須食不用餘物便速辦之彼言欲得何食我言唯食人肉不用異物若盡形壽能斷殺生乃至邪見發阿耨多羅三藐三菩提心若辟支佛乘心若聲聞乘心能作是行者吾不食也現作化人而取食之彼衆生見已極生恐怖彼盡形壽斷殺偷盜乃至邪見有發阿耨多羅三藐三菩提心有發辟支佛乘心有發聲聞乘心令此一切

四天下衆生修十善業得住三乘我於中立願若我阿耨多羅三藐三菩提意得滿是願得滿願者如使此四天下衆生得住善道如是於此佛刹一切四天下現如是恐怖令修十善道業安置三乘復於十方五濁空佛土中乃至令修十善業安置三乘善男子我如是意願盡滿如此遍珊瑚井世界中以夜叉形調伏世人置善法中如是十方恒河沙數五濁空佛刹中以夜叉形調伏世人置善道行以我恐逼衆生住善行故以是殘業令我欲成菩提坐金剛座菩提樹下魔王波旬將大兵衆來恐怖我作菩提礙善男子此是我略說檀波羅蜜行菩提行未得深忍深陀羅尼深三昧除先二身得世五通如是立大丈夫行如是勸化無量阿僧祇衆生令住阿耨多羅三藐三菩提勸化無量阿僧祇衆生得住辟支佛乘勸化無量阿僧祇衆生得住聲聞乘除我行菩提行時親近佛刹微塵數諸佛一一佛所得如海水渧功德我供養過數辟支佛供養過數如來聲聞如是供養父母

五通仙人如我先行菩薩行憐愍衆生以身肉血而充足之彼時憐愍今阿羅漢所無有也

菩薩集品第二十八

善男子如我以佛眼觀見十方佛刹微塵數諸佛世尊已般涅槃彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者乃至當來亦如是說又見東方現在住世無量阿僧祇諸佛世尊轉正法輪爲衆說法亦是我初勸發阿耨多羅三藐三菩提心令住中者乃至六波羅蜜亦如是說南西北方及與上下亦如是說善男子我見東方去此佛土過八十九百千佛刹有世界名華敷佛名無垢德明王如來現在住世爲衆說法彼世尊是我初勸發阿耨多羅三藐三菩提心亦是初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者略說東方有樂喜刹佛名阿閦有紫摩刹佛名日藏有樂自在刹佛名樂自在月明有日没刹佛名智日有勝息刹佛名龍雷有等林刹佛名金剛稱有自王刹佛名虎兕有無樂刹佛名日藏有照怨刹佛名稱自在有彌樓光刹佛名不思議王有衆護刹佛名月德藏有華光刹佛名音勝光有安上刹佛名現安自在彌樓有持主刹佛名智像有雜華刹佛名無垢眼善男子我以佛眼觀見東方如是等無量阿僧祇諸佛世尊現在說法彼未發菩提心我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中是我初勸檀波羅蜜乃至令住般若波羅蜜是我先所將至現在住世諸佛世尊所初得受阿耨多羅三藐三菩提記者說是語時華敷世界無垢德明王如來座動其中菩薩見無垢德明王如來座動即白佛言唯世尊何因何緣如來座動我等初未曾見彼佛告言善男子等西方去此佛刹過八十九百千佛土有世界名娑訶其佛號釋迦牟尼如來今現在爲四衆說本事法彼如來先爲菩薩行菩提行時初勸化我於阿耨多羅三藐三菩提令我初發阿耨多羅三藐三菩薩心彼如來先爲菩薩行菩提行時初勸我行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜得住其中又彼如來先爲菩薩行菩提行時初將我至諸佛世尊所令得受阿耨多羅三藐三菩提記彼釋迦牟尼如來是我善知識現在娑訶世界爲四衆說是本事法以彼如來威德力故使我座動諸善男子汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰敬問釋迦牟尼如來少病少惱安樂住不彼諸菩薩白無垢德明王如來言世尊此華敷刹中菩薩摩訶薩神通具足皆度諸菩薩功德岸於今食時見大光明此諸瑞應從異刹來地數大動雨衆妙華彼諸菩薩摩訶薩復白佛言世尊我等欲往彼娑訶世界奉見恭敬親近釋迦牟尼如來又欲聽入一切種智行陀羅尼門彼多百千菩薩以自神力欲發彼土我等不知娑訶世界釋迦牟尼如來佛土爲在何處時彼無垢德明王如來尋即伸臂從五指端出種種光彼諸光明徹照八十九百千佛土乃至照此娑訶世界彼諸菩薩普見此娑訶世界菩薩充滿天龍夜叉阿脩羅遍滿虛空見已彼諸菩薩重白無垢德

明王如來言世尊我等見娑訶佛土一切菩薩充滿其中無有少地可容杖處又見彼釋迦牟尼如來唯視我等爲我說法時彼無垢德明王如來告諸菩薩言善男子等彼釋迦牟尼如來所視普等善男子於娑訶世界住地衆生在虛空者彼一一皆如是知釋迦牟尼如來唯獨視我爲我說法善男子彼釋迦牟尼如來以其一身現一切形而爲說法彼佛土中其有衆生事梵天者彼見釋迦牟尼如來梵天形聞大梵音而爲說法乃至事魔事釋事日事月事毗沙門事毗留勒伽事毗留波叉事提陀羅尼吒有事摩醯首羅天者彼見釋迦牟尼如來摩醯首羅形聞摩醯首羅音而爲說法乃至其中衆生有事八萬四千種處者彼如所事見釋迦牟尼如來聞法亦爾彼大衆中有二菩薩一名羅潘象二名月光時彼無垢德明王如來告二菩薩言汝等善男子可至娑訶世界如我辭曰敬問釋迦牟尼如來少病少惱安樂住不彼菩薩白佛言世尊我等見彼一切娑訶佛土地上虛

空皆悉充塞乃至無有容一人處我等何住時無垢德明王如來答言善男子等莫作是說娑訶佛土無有住處彼釋迦牟尼如來處所極廣具不可思議佛之功德彼如來以本願故憐愍儀法所容甚廣說三歸依三乘說法說種種戒現三脫門於三惡趣拔濟衆生爲度衆生於中石山帝眼夜叉宮住娑羅窟一結跏趺坐七日無諍受解脫喜樂其如來身滿娑羅窟乃無四指空處如來之身所不遍者竟七日時於十方有十二那由他菩薩摩訶薩至彼娑訶世界住彼山前咸欲奉見恭敬親近釋迦牟尼如來又欲聽法善男子時釋迦牟尼如來爲彼大衆即現神通令娑羅窟極大寬博彼十二那由他菩薩入娑羅窟中猶見寬博彼一一菩薩以種種菩薩神通供養如來已唯善男子彼釋迦牟尼如來住處所容廣博如是彼諸菩薩從釋迦牟尼佛所聞說已頭面禮足右繞三帀各還本土彼諸菩薩發去未久彼娑羅窟還復如故其中有四天下釋名憍尸迦觀命將終應墮畜

生極大恐怖與八萬四千三十三天俱詣娑羅窟向世尊所近帝眼夜叉宮娑羅窟前住承佛威神即生是念我今應請般遮飾乾闥婆子以彼妙音歌歎世尊可令世尊從三昧起時彼帝釋往請般遮飾乾闥婆子時般遮飾執琴而來承佛威神以柔軟音五百偈讚彈琴歌詠歎於世尊善男子如般遮飾讚歎世尊應時彼釋迦牟尼如來入無聲勝明三昧令此一切娑訶世界諸大威德夜叉羅刹阿脩羅迦樓羅緊那羅乾闥婆欲界色界一切諸天皆悉來集其中樂音詠者彼聞詠音生大歡喜樂讚誦者彼聞讚辭於世導所生希有心歡喜恭敬樂琴音者彼聞琴音亦大歡喜時彼釋迦牟尼如來從三昧起現娑羅窟時帝釋即前問世尊言我坐何處彼釋迦牟尼如來告言汝等夜叉所共來者今可入此娑羅窟坐時窟寬博十二恒河沙數大衆入彼窟坐時釋迦牟尼如來爲彼大衆說如是法衆中有求聲聞乘者彼解說聲聞乘九十億衆生於中得須陀洹果有求辟支佛乘

者彼得解說辟支佛乘有求無上佛乘者彼純解說無上大乘般遮飾乾闥婆子等十八那由他衆生得住不退轉阿耨多羅三藐三菩提其中未起三乘心者有發阿耨多羅三藐三菩提心有發辟支佛乘心有發聲聞乘心彼憍尸釋即離恐怖增壽千年得須陀洹果善男子彼釋迦牟尼如來所容寬博如是彼如來音輪亦復寬博無有人能筭數如來音輪邊際彼如來方便廣博勸導衆生無有人能知彼如來方便邊際善男子彼如來身甚爲高廣無能見頂知身際者如今於彼娑訶佛刹衆生雲集若彼一切入釋迦牟尼如來腹中皆悉容受彼如來腹亦不增減彼諸衆生不能得彼如來腹之邊際又彼衆生同時和合入彼如來一毛孔中又復不還出亦不增減欲尋如來一毛孔際無能得者乃至天眼所不能知彼釋迦牟尼如來身所容受如是寬博復次善男子彼釋迦牟尼如來佛土甚大寬博善男子又於十方恒河沙數諸佛刹中衆生充滿如今娑訶佛刹若彼衆生今盡來入娑訶佛土者皆悉容受所以者何以彼如來先初發阿耨多羅三藐三菩提心立是願故善男子置此一恒河沙數世界乃至十方千恒河沙數諸佛土中衆生如是充滿如今娑訶佛土衆生充塞若彼一切令入娑訶世界皆悉容受是彼如來先初發心求無上智立如是願善男子彼釋迦牟尼如來佛土所知如是寬博以是四法故彼釋迦牟尼如來勝諸如來善男子汝等持此月樂無垢華如已所見往至西方娑訶佛刹如我辭曰敬問釋迦牟尼如來少病少惱安樂住不時彼無垢德明王如來以月樂無垢華與羅潘象菩薩月光菩薩與已告言汝善男子承我神力詣娑訶世界彼中二萬衆生同聲白佛言唯世尊我等亦承如來神力詣娑訶世界奉見恭敬親近釋迦牟尼如來時彼無垢德明王如來告言善男子等隨意可往彼二菩薩羅潘象月光與二萬菩薩俱承彼無垢德明王如來神力發華數世界如一念頃至此娑訶佛刹詣耆闍崛山叉手合掌白釋迦牟尼如來言世尊東方去此過八十九百千佛刹有世界名華數其佛號無垢德明王如來彼佛於菩薩大衆中稱譽如來功德作如是言娑訶刹中有佛號釋迦牟尼如來今現在彼如來先爲菩薩行菩提行時初發化我於阿耨多羅三藐三菩提令住其中我隨彼語發阿耨多羅三藐三菩提心彼如來先爲菩薩時初勸我住檀波羅蜜乃至如前所說彼釋迦牟尼如來以是四法勝諸如來彼如來遣此月樂無垢華致問少病少惱安樂住不如是樂喜刹中阿閦如來座動其諸菩薩在會中者見阿閦如來座動尋即發問略如前說於一切處亦如是說爾時東方無量阿僧祇如來使菩薩各持月樂無垢華至此娑訶佛刹奉見致問釋迦牟尼如來供養恭敬親近聽法爾時世尊遍稱東方世界名字諸佛號已又復欲稱南方而作是言善男子我見南方去此佛土過一恒河沙數佛刹有世界名除一切憂惱其佛號無惱德如來現在說法彼先行菩薩行時初勸彼佛於阿耨多

羅三藐三菩提乃至如前所說閻浮提光刹中法自在雷佛彌樓安刹中至自在堅帝佛德莊嚴帝刹中師子奮迅王佛珠冠莊嚴刹中那羅延伏藏佛放光遍覆刹中寶集功德奮迅佛天樂刹中明藏佛栴檀根刹中星宿稱佛香聞刹中福力娑羅王佛善解刹中柔輭雷音聲佛閑居刹中娑羅稱帝王佛雷是刹中自在明照佛雲雷刹中柔音聲佛分寶刹中寶掌龍佛波羅摩寶樹刹中法雲月明自在佛略如前說南方如是無量阿僧祇諸佛座動彼諸佛世尊皆稱譽讚歎釋迦牟尼如來爾時南方乃至無量阿僧祇如來遣菩薩持月樂無垢華至此娑訶佛刹敬問釋迦牟尼如來乃至聽法爾時世尊復作是言善男子我見西方去此國土過九十七那由他百千佛刹有世界名寂靜其佛號寶山如來今現住世為眾說法我本行菩薩行時初勸彼佛於阿耨多羅三藐三菩提乃至如前說略說佛號其名曰妙光藏佛音智藏佛廣稱佛香藏佛梵華佛掌超越佛法燈明佛無等辭佛樂高音佛流布王佛梵帝聲佛皆如前說如是西方無量阿僧祇諸佛世尊所可釋迦牟尼如來稱其名者彼座皆動爾時西方無量阿僧祇佛遣菩薩持月樂無垢華至此娑訶佛刹至已各坐聽法略說如是北方上下東南西南西北皆亦如上說時釋迦牟尼如來又欲說東北方而作是言善男子我見東北方去此佛國過九十八億那由他百千佛土有世界名無塵其佛號除憂惱踊上廣聞娑羅王如來我本為菩薩行菩提行時初勸彼如來於阿耨多羅三藐三菩提令住六波羅蜜我初將彼至諸佛所令彼得受阿耨多羅三藐三菩提記如所稱名彼座皆動乃至說眾生八萬四千種處隨事開音見釋迦牟尼如來聞如是法彼眾中有二菩薩一名山審二名等樂趣時彼除憂惱踊上廣聞娑羅王如來告彼二菩薩言汝等善男子往彼娑訶世界以我辭曰敬問釋迦牟尼如來少病少惱安樂住不彼白佛言世尊我等見彼娑訶佛刹地及虛空皆悉充滿乃至無有容一人處我等何住彼如來言善男子莫作是說娑訶佛土無可住處善男子彼釋迦牟尼佛如來容受寬博具不可思議佛功德彼如來以本願故憐愍儀法所容甚廣說三歸依三乘說法說三種戒現三脫門於三惡趣拔濟眾生置三善道善男子彼釋迦牟尼如來成佛未久於時為眾生於中石山帝眼夜叉宮娑羅窟一結跏趺坐七日無諍受解脫喜樂彼如來身滿娑羅窟其窟中無四指空處如來之身所不滿者竟七日時於十方十二那由他菩薩摩訶薩至彼娑訶世界住彼山前奉見恭敬釋迦牟尼如來乃至以此四法彼釋迦牟尼佛勝諸如來善男子汝等持此月樂無垢華如已所見往西南方娑訶佛刹敬問釋迦牟尼如來少病少惱安樂住不爾時除憂惱踊上廣聞娑羅王如來以月樂無垢華與山審等樂趣菩薩告言善男子承我神力至娑訶刹時有二萬人同聲白言我等亦承如來神力詣彼娑訶佛土奉見恭敬親近釋迦牟尼如來彼如來言諸善男子隨意

可往彼二菩薩與二萬菩薩俱承如來神力發無塵剎以一念頃至此娑訶佛剎耆闍崛山中又手合掌白釋迦牟尼如來言世尊東北方有佛乃至如前所說彼佛遣此月樂無垢華敬問世尊少病少惱安樂住不如是降魔宮如來座動於中菩薩集者見彼降魔宮如來座動即問如來所由因緣如前所說如是娑羅帝王佛大力光佛蓮華上佛旃檀彌樓王佛海此岸明佛智力佛爾時東北方如是等無量阿僧祇如來各遣二菩薩持月樂無垢華至此娑訶佛土奉見敬問釋迦牟尼如來供養恭敬親近聽法

入三昧門品第二十九

爾時一切衆生集此娑訶佛剎者釋迦牟尼如來以神通力令一一衆生身如芥子如是衆生遍滿叟塞娑訶佛剎地及虛空衆生充滿乃至無容毫髮之處彼諸衆生各不相見唯覩虛空又諸石山須彌鐵圍大鐵圍山障山上至諸天宮下至金輪悉無障蔽衆生之眼唯見釋迦牟尼如來入遍虛空法無斷滅三昧爾時如來內一切月樂無垢華諸毛孔中是諸衆生集娑訶世界者皆悉得見彼諸衆生捨思惟觀佛色身心皆觀如來毛孔見毛孔中諸有園池種種寶樹種種華果枝葉茂盛種種頭舍種種衣服種種旛蓋幢麾枳由羅眞珠瓔珞以莊嚴樹譬如安樂世界園林茂盛時諸衆生皆作是念我今宜往觀於園林時集此娑訶世界一切衆生從如來身毛孔入而坐其中唯除在地獄餓鬼畜生及無色天爾時世尊還攝神通其諸衆生各得相見即相問言釋迦牟尼如來今在何處時彌勒菩薩普告大衆言咄汝衆生皆當應知我等今者盡皆集如來腹中彼皆各各見其如來身相內外然後乃知集在如來腹中彼皆生念我等云何入如來腹誰持我等置如來腹中爾時彌勒菩薩即以高聲告大衆汝等當聽此非餘力是如來神通變化爲饒益我等故世尊今當說法汝等一心諦聽善思念之時諸大衆又手合掌瞻仰世尊爾時如來知說一切法門行經何謂一切法門行經謂度生死淵入八聖道滿足一切種智自然智中有十事一者至意發心迴向解脫二者於一切衆生發大悲心三者以饒益攝一切衆生四者未度者度如大船師五者未解者解諸顚倒六者大師子吼驚動一切衆生使觀無我法七者遊諸世界覺一切法如幻夢影八者莊嚴光飾一切世界淨戒身力九者成辦如來十力滿一切波羅蜜十者爲具四無畏如說修行爲得十八不共法無餘菩薩如所聞法皆悉修行除世愚惑是名十事一切法門行經知至無相行門思惟一切法無我心無生滅是不退不轉不斷不常無捨無證說是法時八十億恒河沙數衆生即於如來腹中得不退轉阿耨多羅三藐三菩提於中過數菩薩摩訶薩得種種三昧陀羅尼忍辱時彼一切還從如來身毛孔出於如來所得未曾有頂禮如來足已各還十方至其本土東方菩薩誠欲推尋釋迦牟尼如來音輪身相彼東方菩薩展轉乃至東方過無量阿僧祇佛土猶故不盡釋迦牟尼佛如來音輪

之聲於彼聞如是音文字句義皆悉備足猶如釋迦牟尼如來前坐聽法無異於彼一切亦不能知釋迦牟尼如來身之增減彼在所至處見釋迦牟尼如來身現在前又見無量阿僧祇菩薩聲聞在釋迦牟尼如來身一毛孔中出入無礙一一毛孔亦如是乃至見一切毛孔中衆生出入亦復如是於十方亦如是說爾時大衆在如來腹者皆從如來毛孔出已頭面頂禮世尊足繞佛三帀住如來前以衆妙偈句義備足同時讚歎稱譽如來爾時欲色界諸天於虛空中雨衆妙華華鬘塗香作天妓樂懸諸天繒旛蓋幢麾衣服頭舍眞珠瓔珞供養如來

囑累品第三十

爾時有菩薩名無畏等持叉手合掌前白佛言唯世尊此大授記當名何經云何受持佛言一名入一切種智行陀羅尼門二名諸佛之藏三名多集四名授菩薩記五名入無畏道六名入諸三昧七名現諸佛土八名如大海九名過數十名大悲分陀利重白佛言唯世尊若善男子善女人受持誦讀此經爲他人說乃至一四句偈得幾所福佛言此經功德吾先已說今當爲汝略說若有善男子善女人受持是經讀誦書寫爲他人說乃至一四句偈是人得福過於菩薩十大劫中具行六波羅蜜者所以者何此經能滅除諸天世人梵魔沙門婆羅門衆夜叉羅剎龍乾闥婆鳩槃茶餓鬼毗舍遮緊那羅阿脩羅等諸惡心故又能除滅一切諸病鬪諍怨嫉又能除滅非時惡風霜雹暴雨又能除滅疾疫饑饉能令安隱常得豐樂令人强健集會歡喜不相順者能令和合有恐怖者施無畏樂能滅結使增長善根能三惡趣脫諸苦際又能示現三乘妙道能令人得三昧陀羅尼忍辱能饒益一切衆生能坐金剛座能破四魔能覺助菩提能轉法輪乏聖七財衆生能以菩提法令得富足我欲令多衆生入無畏城故演說是法令我是法當付囑誰誰能於後惡世之中宣布是法令於諸方不退轉菩薩皆得聞知令除衆生染著非法貪著榮利處邪見法無果報心皆悉除滅爾時一切大衆知如來心衆坐有一夜叉仙名那彌樓弗沙時彌勒菩薩摩訶薩手執那彌樓弗沙臂將至世尊所佛言汝大仙受持是法乃至於後惡世之時廣宣流布令諸方不退轉菩薩皆悉聞知有得聞者住不退轉心彼白佛言唯然世尊我以本願爲夜叉仙過八萬四千大劫於行菩提行我以勸過數衆生遊四梵處住不退轉地世尊其有衆生於後惡世能受持書寫讀誦此經乃至爲他人說一四句偈我當身自擁護令彼法師無能惱者佛說是經已時諸大衆天龍乾闥婆阿脩羅世人聞經歡喜作禮而去

大乘大悲分陀利經卷第八

音釋

壙 苦謗切 窟也

蝱蠅 蝱莫耕切 蠅余陵切

狐狼 狐户吳切 狼魯堂切 狐狼並獸名

切力切 遏遮也

鷲 疾僦切

渧 都計切 點也

兕 序姊切 似牛一角者

善思童子經卷上　　　敦九

隋三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆住毗耶離城在菴婆羅波梨園內與諸聲聞八千比丘一萬菩薩如是大衆一切悉皆變化形服作諸天身爾時世尊於晨朝時著衣持鉢將此化衆前後圍繞入毗耶離大城之中次第乞食漸漸行至毗摩羅詰離車之家當於是時毗摩羅詰離車家內有一童子名曰善思是時善思在於自家重閣之上嬭母抱持時彼童子手中秉執一莖蓮華玩弄嬉戲而彼童子以其宿植衆善所熏又佛世尊神通力故令此童子忽然以偈白其嬭母作如是言

今有響微妙　翳諸音樂聲　願嬭放我身
捨置於樓上　而此光明照　決是大丈夫
右足跨於閫　欲入此城門　微妙令意喜
諸鳥鳴喚聲　我耳未曾聞　諸鳥如是唱
決定是調御　爲利益世間　右足跨於閫
欲入此城門　如服諸瓔珞　徧體振鳴聲
其響妙鏗鏘　聞者皆歡喜　決定千輪足
威福莊嚴身　右足跨於閫　欲入此城門
猶彼大地震　亦如打銅鐘　諸如是等聲
無有不聞者　決定彼人日　大聖之身光
欲入此大城　令衆生無畏　如諸林樹木
種種華莊嚴　各開微妙香　衆生隨所樂
決定善安住　與願大龍王　右足跨於閫
欲入此城門　如虛空光照　大地普皆明
日彩曀不彰　此世尊金色　決定喜觀察
大威放燄光　右足跨於閫　欲入此城門
阿嬭令觀此　天衆在虛空　歡喜歌嘯聲
弄諸衣服等　決定利益世　最勝諸衆生
右足跨於閫　欲入此城門　令此大城內
相向起慈心　各各共歡喜　如父母愛子
決定大福聚　衆德莊嚴身　右足跨於閫
欲入此城門　又男夫婦女　將種種香華
滿掬四面飄　心生大歡喜　決定大自在
福德華莊嚴　右足跨於閫　欲入此城門
天人華所散　悉徧滿虛空　處處雨衆香
微妙甚可喜　決定世善逝　大智慧入城
爲利益衆生　所以今來到

爾時善思懷抱嬭母聞其童子自口所說如此偈已心生恐怖身毛悉竪支節顫掉不能自持安彼童子於樓閣上置已即作如是思惟此子何也爲天爲龍爲是夜叉爲是羅刹爲鳩槃茶爲毗舍遮爲緊那羅或復爲是摩睺羅伽如此之言非是世間嬰孩所說時彼嬭母即一定住不敢動移亦不起行不敢大語細喘低頭默然察聽爾時世尊漸漸行近善思離車童子之家入彼街巷至於其家門前止住而是善思離車童子遙見世尊在於閣下見已即便從高樓上投身向佛是時善思離車童子以佛神力在於空中嶷然而住即以偈頌而白佛言

世尊住智中　最勝者住此　利諸衆生故
願受我蓮華

爾時世尊即還以偈報於善思離車童子作如是言

我所住實際　非衆生境界　彼際無所有
是際如實相

爾時世尊說是語已離車童子復更以偈而

白佛言
世尊云何住　於此眞實際　此際旣無有
無有何所住
爾時善思離車童子說是語已佛復以偈而
更報言
如際實際者　彼際是如來　如彼實際住
我住彼亦然　如實際諸佛　其體一無殊
如彼眞實際　我作如是住
爾時世尊說是語已善思童子復更以偈重
白佛言
非際非非際　此際有何相　作何等方便
得名爲實相
爾時善思離車童子說是語已佛復以偈而
更報言
不可執際際　故言爲實際　彼際如虛空
虛空亦無相
爾時世尊說是語已善思童子還更以偈白
於佛言
希有眞實處　住處最上住　願衆生住此
如諸佛所住

爾時善思離車童子說此偈已一心合掌而
白佛言惟願世尊慈愍我故受此蓮華爾時
世尊爲欲憐愍善思離車孩童子故受彼蓮
華佛受華已是時善思離車童子歡喜踊躍
發是願言藉此善根我於來世若當證得阿
耨多羅三藐三菩提已如今世尊爲於一切
衆生說法然其法中諸凡夫法及阿羅漢一
切聖法皆不可得爾時長老舍利弗同在集
會聞是語已於大衆中即問善思離車童子
作如是言離車童子汝向所言我當證彼如
是法已爲諸衆生說於彼法云何說法彼法
云何爾時善思離車童子即以偈答舍利弗
言
彼法無有佛　及諸聲聞等　我當證是法
爲諸衆生說　彼法無處所　亦復無去來
智者如是知　法之本體性　過去一切佛
現在無上尊　無不如是知　入無餘寂滅
彼中無法界　衆生界亦無　如是之邊際
世間無入者　法界唯名字　字從分別生
分別無分別　究竟不可得

爾時長老富樓那彌多羅尼子即於衆中還
以偈問善思童子作如是言
童子汝云何　能學解此法　甚深無譬喻
諸智者所迷　汝今身未行　已作如是辯
能對最第一　智慧大聲聞　汝體如眞金
徧皆巧知解　顯赫此城巷　如月處虛空
爾時善思離車童子即還以偈答於長老富
樓那彌多羅尼子作如是言
尊者今言生　此生無有處　諸法無生故
當生此是何　諸法旣無生　何者名眞體
此我說本性　一切諸法無　法及法本性
二俱不可得　二旣不可得　此法諸佛說
是名最上輪　鹿苑中前轉　虛空搦拳已
令覺多聲聞　惟鳴於法聲　衆生多誑惑
乘方便及智　當說如眞實　言生及死者
是名凡夫境　此之顚倒見　富樓那未盡
生死及彼此　世間人言語　無言語法中
假以語言說
爾時長老富樓那彌多羅尼子聞此偈已歡
喜稱讚即便白佛作如是言希有婆伽婆希

有修伽陀此之善思離車童子乃有如是甚深智慧難可度量是時佛告富樓那言如是如是汝富樓那如汝所說爾時世尊問於善思離車童子作如是言善思童子汝今欲為阿誰證於阿耨多羅三藐三菩提是時善思離車童子即以偈頌而答佛言

佛最勝世尊　知而故問我　欲為誰著鎧
今當具實宣　我無所為人　亦無著鎧者
甚深上法內　無受化眾生　眾生非眾生
一切皆無有　此處不迷惑　彼名為世尊
如是生解知　如實際常處　非一非無異
此甚深最上　我當令覺眾　彼眾生亦無
眾生體既無　彼中何有智　智慧及眾生
性畢竟非有　若能如是解　彼名世智人

爾時善思離車童子說是偈已而白佛言大聖世尊我若當來自覺了知如是法已為諸眾生作如是說是時長老阿難比丘於大眾中即從座起而白佛言世尊希有婆伽婆希有修伽陀此之善思離車童子乃能如是宣說甚深微妙法句不染著句無倚著句此深法中天人世間恐怖迷沒世尊如是實性甚深法中誰不欲行惟有昔於甚深法中有因緣者乃能生信爾時阿難欲重宣此義而說偈言

猶如聚真金　遙觀妙顯赫　此善思童子
處在大眾中　譬如須彌山　安住於海內
如是善說法　彌覆此世間　無有及非無
善思童子說　如是彼實際　實際亦空無
汝今說此時　不曾生恐怖　善思汝如是
我云何得知

爾時善思離車童子聞是語已即還以偈報阿難言

我已誓捨身　著此無為鎧　無望故求道
多聞如是知　為五欲所迷　墮於可畏獄
今見無上尊　我云何不喜　世尊大慈愍
化度諸眾生　我身不墜傷　今在佛前住
虛空及我體　此二悉是無　身及空既無
云何當畏壞　佛身及空體　真實不可分
能有此忍心　彼中無怖畏　虛空及大地
真如中悉無　我今真實知　是故無恐怖
虛空徧大地　畢竟不可得　無真無生故
真實無驚畏　虛空無有高　下處亦無有
如是法知者　彼無處可驚

爾時善思離車童子說是偈已佛即問言善思童子汝不畏耶是時善思即答佛言善哉世尊我實無畏佛復更問善思童子汝不恐耶善思答言善哉世尊無實無恐佛復問言善思童子汝不怖耶善思答言善哉世尊我實不怖爾時世尊讚善思言善哉善哉善思離車真實善哉今乃能如是不畏不恐不怖佛医此事即為善思而說偈言

有有故怖生　彼有不可得　能定此忍者
彼即近菩提　取相言眾生　而眾生無有
能如是了達　彼即住真乘　菩提無得人
而得得不得　離此得不得　恐怖心則無
若能如是知　有無皆不住　善思汝當識
此路趣菩提

爾時世尊說此偈已復告善思作如是言善思童子是故菩薩摩訶薩等若欲速疾安樂得成阿耨多羅三藐三菩提者當應須念常

袙樂相我相淨相及衆生相壽命養育福伽羅袥此相即是阿耨多羅三藐三菩提眞正直路善思童子我於往昔發心行於菩薩行時常念此路以是義故我乘此路得至菩提然其此路無有一法而可得者此即是我無上菩提爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我雖說常相　其常非是有　既知無有常
即無有諍競　有著樂相者　樂亦無眞實
此是顛倒見　分別福伽羅　若知諸法眞
各各無集處　彼等不作相　命及福伽羅
路非是菩提　非路亦復爾　我說此本性
諸法無處所　本性及衆物　智者不分別
善思汝當知　此路向菩提　若著如是路
彼佛非行道　若著有相者　彼不知諸法
亦不能乘乘　諸佛所憐愍　無有人能行
此寂甚深處　一切處無物　彼物不可得
既無有物故　彼樂無處生　諸樂及諸苦
此路如虛空　能得如是覺　彼心得解脫
我雖說我相　此法亦無有　旣無有我所
亦復無有智　既無有智知　此即智境界
壽命分別有　其相畢竟空　無有言知者
小智即迷惑　我相及壽命　本性非是有
本性及諸物　此愚癡境界　彼等不能近
不思議佛乘　不聞深經典　復不讀誦持
此經典不說　無有諸法相　我不得諸法
說處亦復無　我昔坐道場　無一智可證
此智我如是　菩提不可得　菩提及道場
此二無證者　凡夫輩分別　諸佛說諸法
此是假名字　諸佛甚深處　甚深及諸佛
此是魔境界　不聞此經典　佛世尊所說
彼等不知味　諸法利益處　菩薩行苦行
其行無知故　言佛及菩提　此二不可見
如是思惟已　妄言諸佛說　稱有諸境界
倚之而生著　既有染著處　彼等不見我
若有諸衆生　成就甚深智　彼等大唱說
諸佛不思議　是故汝善思　欲知甚深法
精勤當用心　即知法眞實　彼法眞無礙
故名爲甚深　如是說之時　名爲不可得
衆生顛倒見　此非彼境界　非以禪定求
可知眞實義　三昧非三昧　空中不可得
此非智境界　無智亦復然　雖令覺彼際
亦非智境界　此法從緣有　甚深即能入
若有樂寂靜　則無有彼此　若心能信樂
正說此經處　彼非一佛邊　昔種諸善根
於多諸佛所　乃能受持此

爾時世尊說此偈已復告善思離車童子作如是言善思童子以是義故諸大菩薩摩訶薩等一切應當著如是鎧於世間中所有恐怖驚畏之處應於彼中不生驚畏恐怖之意發於此心如是著鎧是特善思即白佛言大聖世尊我信如是而世間中所不信處爾時世尊復告善思童子有諸菩薩摩訶薩等行於甚深有如是相有如是瑞有如是形彼等一切諸善丈夫觀於世間無有諸法可優劣者既見一切諸法平等無有優劣如是知已而心不畏不怖不驚斷一切諸法如是知已而不驚不斷一切諸法如是知已而不怖有一切諸法如是知已而不驚無一切諸法如是知已而不畏聚一切諸法如是知已而不驚散一切諸法如是知已而不畏和合一切

諸法如是知已而不驚不和合一切諸法如是知已而不畏嫌一切諸法如是知已而不驚不嫌一切諸法如是知已而不畏思念一切諸法如是知已而不驚不思念一切諸法如是知已而不畏造作一切諸法如是知已而不驚不造作一切諸法如是知已而不畏境界一切諸法如是知已而不驚非境界一切諸法如是知已而不畏歡喜一切諸法如是知已而不驚非歡喜一切諸法如是知已而不畏世諦一切諸法如是知已而不驚非世諦一切諸法如是知已而不畏寂靜一切諸法如是知已而不驚非寂靜一切諸法如是知已而不畏解一切諸法如是知已而不驚不解一切諸法如是知已而不畏持戒一切諸法如是知已而不驚破戒一切諸法如是知已而不畏明一切諸法如是知已而不驚無明一切諸法如是知已而不畏有名一切諸法如是知已而不驚無名一切諸法如是知已而不畏一切法出如是知已而不驚一切法不出如是知已而不畏一切法怖如是知已而不驚一切法不怖如是知已而不畏一切法生如是知已而不驚一切法不生如是知已而不畏一切法死如是知已而不驚一切法不死如是知已而不畏一切法菩提如是知已而不驚一切法非菩提如是知已而不畏一切法涅槃如是知已而不驚一切法非涅槃如是知已而不畏能作如是說法之時是名菩薩不畏不驚不恐不怖爾時世尊說是語已欲爲善思重宣此義而說偈言

一切法無有　眞如不迷惑　諸法無有故
彼相印寂滅　諸法無優劣　此彼悉皆無
一切法無故　眞實亦復無　諸法有優劣
此彼亦各無　諸法既悉空　則無有諍競
一切法既無　本性何有物　其性無有故
云何有壞滅　諸法有斷耶　智者無此念
但假有斷名　求斷處不得　欲斷一切法
微細求覓無　毫末及衆多　諸法皆無有
諸法無有者　此亦是言說　彼中如是無
但有中示現　一切法無形　但有相中現
有有及無有　一切皆假名　一切法有合
示現不合者　眞如無合故　畢竟無有物
諸法無和合　無作無藏者　如是亦不得
諸法各各無　諸法不可得　彼等前際無
本際既無故　故名爲實際　一切法歡喜
歡喜不可得　既無有諸法　彼亦不可說
諸法無歡喜　彼等二皆無　眞如中無物
此是甚深相　一切法無嫌　眞如中無我
眞如無有故　彼無有嫌處　涅槃無讚歎
彼法不可得　諸法無有故　故名爲涅槃
諸法無明者　眞如中示現　此是假名說
是故名爲思　諸法無思者　此法無定處
是故無衆生　此是諸法體　一切法如幻
彼幻不可得　諸法不得故　說有爲諸行
諸法既無爲　此彼眞如體　無有諸法處
故言無有邊　雖言有境界　境界實無有
而凡夫所說　故名爲境界　諸境界虛妄
故說無境界　說無有境界　是境界眞相
言一切法體　彼等無有數　彼等既無有
寂定汝等知　無得言有得　示現有得處

得無得之處　示現故有得　彼處無持戒
及破戒亦無　無行及無戒　如是諸法相
一切法悉無　故名爲無明　無有諸法故
汝當知是明　諸法名字者　彼名實無有
既無有法名　當知是涅槃　說有受名者
以受故是現　是處無有受　故言受示現
無有爲有相　示現名爲有　諸法中離有
故言常無有　如見幻化已　愚癡言有相
有有無有知　是處智無惑　法生處不知
此二不可得　愚癡人說言　說此爲生處
諸法若有生　應說當有死　生處及死處
此二不可得　一切法皆空　諸法不可得
善思汝當知　我說如是法　菩提不可作
是處作者無　若當得菩提　應即見三界
若分別菩提　彼不行菩提　行行及菩提
彼等無分別　一切有眞實　眞實無有處
眞實無得故　此是涅槃相　畢竟無出者
彼無處可得　無有諸物故　不生復不滅
若能知此義　諸法無眞實　彼等無可生
即不相諍競　說此甚深法　若無恐怖時
汝應知彼人　眞實是菩薩

爾時世尊說此語已善思童子復更以偈重白佛言

世尊利益我　出現於世間　說此法相時
我無有疑惑　今者具足滿　佛出不思議
我諸見網縛　今得脫魔網　我已斷生死
已住道場內　如來說相時　斷除我疑結
爲我說得處　摧滅諸見等　無畏益世間
善去我心垢

善思童子經卷上

音釋

詰（契吉切）　嬭（女蟹切乳母也）　翳（於計切隱也）　閫（苦本切門限也）　鏗鏘（鏗丘耕切鏘七羊切鏗鏘玉聲也）　掬（居六切兩手捧也）　顫掉（顫之膳切寒動也掉徒弔切搖動也）　喘（昌兗切疾息也）　嶷（魚力切小兒有知識貌）　赫（呼格切高明顯盛貌）　搦（昵格切捉搦也）　優劣（優於求切裕也勝也劣力輟切弱也鄙也）

善思童子經卷下

隋三藏法師闍那崛多譯

爾時世尊復告善思離車童子作如是言善思童子此菩薩行無虛妄行善思童子此菩薩行是哀愍行善思童子此菩薩行是無患行能斷一切諸過患故慈愍一切諸衆生故善思童子此菩薩行甚深微妙無有相行善思童子此菩薩行眞實能離一切欲想善思童子此無欲行無愛憎故善思童子此菩薩行一切衆生平等心行其心畢竟無所得故善思童子此菩薩行大慈悲行於一切法無有得故善思童子此菩薩行大布施行無有施故善思童子此菩薩行不虛誑行不受一切後身報故善思童子此菩薩行無惱忍行現無諍故善思童子此菩薩行發誓願行捨懶惰故善思童子此菩薩行是三昧行以寂靜故善思童子此菩薩行是智慧行於一切法無有得故善思童子此菩薩行是無畏行心無恐故善思童子此菩薩行是無礙行成就如來諸智力故善思童子此菩薩行是增

益行入智慧門無有著故善思童子此菩薩
行觀十方行無染著故爾時世尊欲爲善思
重宣此義而說偈言
無疑惑行者　爲諸菩薩說　疑惑及諸行
此二不可得　爲諸菩薩說　有行無行處
若知此行處　彼等無諍競　攝受一切法
爲諸菩薩說　無所有得處　此行最爲上
我行此行處　彼則顛倒行　既住顛倒行
彼無有畏處　此雖名諍行　彼諍不可得
若能如是知　彼行最上乘　此乘無有驚
佛乘最爲上　驚及無驚怖　一切法假名
雖說諸行處　一切不可得　一切既不得
彼行最爲上　此行甚深行　愍於一切法
愍及甚深行　皆從分別生　甚深及諸行
是處二俱無　若知此際者　彼於法無沒
諸法無可染　非法亦復然　此諸法本性
當說無染處　無牢及無固　此但是有現
無有名字處　此句最爲上　我雖說有愛
彼處無恐怖　以無有物故　彼處不生競
此諸衆生行　此處無有眞　若有知此者
彼爲善說行　此處無衆生　故我說衆生
衆生法一等　此路最爲上　心及有衆生
畢竟不可得　此名爲最慈　我前說大慈
世間大施主　亦名大衆生　常樂行布施
故名大施主　法尚不可得　況復當有邊
大智菩薩輩　故名爲施主　佛既不可得
法亦不思議　此戒不缺犯　諸法無倚處
彼等不思議　佛戒不思議　不分別戒行
爲諸菩薩說　忍向衆生輩　衆生畢竟無
此是最勝忍　我法行中說　心不可得故
諍競無處生　此是最上忍　諸法不可得
菩薩無懈怠　不被他毀辱　此名最精進
名爲不捨取　身心善質直　能辦於此行
是名最精進　爲諸菩薩說　菩薩能懶惰
不發諸行等　能不捨不取　彼住最精進
心界不可得　若外若在內　故名寂定心
其心無有處　攀緣及心行　眞如中無有
不思彼三昧　示現如是定　我說此三昧
自在修伽陀　能行此行者　我說彼得定
不以智能知　有諸眞如法　眞如及智慧
此二邊無有　此法不可得　此是識境界
法不以識知　眞體此處寂　能知如是者
彼等名眞念　菩薩眞如行　世所不能行
彼勝一切衆　爲衆生說法　彼無衆生相
況復有徒衆　衆生如幻化　幻化亦無有
如是能說者　彼無有恐怖　若我若他身
此二俱無有　能有此智者　彼無有驚怖
諸內及與外　有相畢竟無　心無怯弱處
即勝一切世　諸法無有體　猶如虛空行
既如虛空行　法眞如亦然　善能知此智
菩薩無所畏　巧解一切法　彼知衆生行
既知無衆生　一切法亦然　界智巧解知
彼界不可得　若入是法門　此路最爲勝
有能從此道　即知衆生行　境界及衆生
此二無有物　欲識諸法門　須知此勝智
若內若有外　智慧無集處　無礙諸法中
故名爲實際　諸法不思議　故名爲佛法
彼無所有處　其處亦復無　若能如是行
世間無障礙　智既無有礙　故名爲佛智
諸法不思議　彼輩無眞正　諸法既無體

是覺諸佛法　佛及諸佛法　此二俱無有
菩提無有故　是名爲佛道　乘此大乘者
到法安樂處　此世最爲勝　人世不可得
凡世間所有　一切處衆生　彼菩薩爲勝
行此勝智者　能求此諸法　佛法不思議
能得此諸法　彼即近菩提　菩提及諸法
此二畢竟無　能作如是行　即近諸佛法
能行此行者　不染諸世間　既無有染心
彼去菩提近

爾時世尊說此偈已復更重告善思離車童子如是言復次善思我今宣說若有菩薩摩訶薩等善著鎧者能於如是甚深經典能善說者最妙微密善說之時聞已其人能不驚怖不悔不没如是菩薩摩訶薩等即得住於菩提道場即得入於諸佛境界即證無礙即住無爲解脫法門又能巧住無得之行即能觀察一切十方即能證得大慈大悲即得諸佛十八不共法即得無上最大灌頂說此甚深微妙法時能有信行能有思惟如是法者諸佛已觀彼等菩薩一切諸佛已護持彼若菩薩能信此行者或有不信於此行者亦爲一切諸佛所知若有能入此法門者諸佛已知若能信行此法門者我當爲於彼等作師彼等則爲隨我出家爾時世尊欲爲善思重宣此義而說偈言

彼等證道場　道場者即空　若不取菩提
彼等即住智　諸法無有礙　畢竟不可得
法既不可得　解脫亦復然　諸佛智行者
一切諸法處　及於諸法行　世尊如是說
有礙無礙處　愚癡作是心　佛及大菩薩
不如是分別　雖觀世間法　世間畢竟空
智能觀世間　彼智亦無有　衆生及諸佛
一種無分別　既無分別處　彼慈最爲勝
法界廣大性　衆生界亦然　大智諸菩薩
不如是思惟　雖復欲起慈　彼慈實無體
慈體及無性　非衆生境界　若五指量空
先無今亦無　諸世間亦然　此慈最爲勝
諸法無上者　名爲諸佛法　彼等無得處
此即是眞體　世尊大慈悲　無有形與色
如是無色法　是行名世間　虚空無有邊
境界不可執　諸佛如是法　智者行此順
是即無上智　而智不可得　智既無得處
彼處實無有　此岸及彼岸　若思惟若見
彼等無此行　甚深是名相　若知此等法
一切處平等　於我法行中　不假求知識
若作取捨心　分別二見處　此事言有者
彼非善知識　有言此法成　或言此法滅
善思此比丘　非是我弟子　言證苦滅者
畢竟不可得　如是說法師　彼非說我法
諸法無起處　何言諸法集　無起處說滅
彼等遠我法　如是寂法中　無有分別處
諸法既無有　滅處亦復無　若有諍競心
豈名說寂滅　善思汝知此　彼不名眞實
說道及與法　此是示現有　既示現有處
彼假現有路　我說諸菩薩　未來世大智
能作如是行　彼依此境界　能行此行者
諸佛說甚深　彼已供養我　利益諸含識
能持此經典　諸大智菩薩　彼於未來世
住持諸法故　我所說諸法　常住無分別
此即是菩提　離此無別道

爾時世尊說是法已是時善思離車童子於諸法中即便證得無生順忍既得證彼無生忍已遠離一切世間憂喜得大歡樂即更飛騰上虛空中離地高於七多羅樹爾時世尊當於彼時即便微笑而諸世尊有如是法微笑之時從其面門出種種光其光雜色所謂青黃赤白紅縹綠紺玻瓈彼之光明如是徧照無量無邊諸佛世界乃至有頂大梵天宮照已還迴至於佛所圍遶三帀遶已從於佛頂而入當入之時此之大地具足六種十八相動動徧動等徧動踊徧踊等徧踊沒徧沒等徧沒震徧震等徧震吼徧吼等徧吼覺徧覺等徧覺爾時上界虛空之中天雨種種細栴檀末沉水末香及天華雨天諸種種微妙音聲自然而作此之三千大千世界清淨莊嚴猶如北方鬱單越國莊嚴粹麗一種無殊此之三千大千世界亦爾無異爾時長老阿難比丘從座而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言希有世尊未審如來有何因緣微笑放光諸佛世尊非無因緣而放光明作是語已即便以偈而白佛言

諸佛世間最勝尊　微笑放光必有以
利益之處願尊說　有此瑞相何因緣
虛空天雨華　供養世尊故　歡喜皆歌儛
稱讚說此經　三千世界中　種種莊嚴淨
猶如鬱單越　光普照十方　如昔諸世尊
其中受記者　佛出光照訖　迴入佛頂中
世尊所放光　其光種種色　從佛面門出
為我說此因

爾時世尊即以偈告長老阿難作如是言

此童子善思　宿植善根厚　當於未來世
成佛兩足尊

爾時世尊說此偈已告阿難言阿難此之善思離車童子從今已去供養恭敬億那由他阿僧祇劫諸佛如來承奉不違彼諸佛教又復供養彼世尊衣服湯藥房舍臥具四事皆足彼諸如來滅度之後供養舍利以種種寶而用作塔其一一塔各各皆高百千由旬於彼一切諸寶塔中安置舍利以諸名香供養彼塔復將一切華鬘校飾一切諸寶一切諸旛種種妙華及栴檀末沉水末等而以散上復將最妙種種音聲以供養之供養彼諸多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀已捨最後身而得作佛名為淨月多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出現於世善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爾時世尊欲為阿難及諸大眾重宣此義而說偈言

若滿十方界　諸寶妙珍奇　布施佛世尊
及諸菩薩眾　得聞此法相　如大聖所宣
校量財施功　此福多於彼

爾時長老舍利弗聞佛世尊說此校量功德語已即更以偈而白佛言

世尊說此經　甚深最微妙　而不說名字
我等云何持　此經典所明　諸法皆平等
無有得不得　希有佛善說　有漏及有為
無漏無為法　此經不分別　世尊善巧說
世間出世間　世諦第一義　二界無有異
此經如是說　佛所說諸行　方便為眾生
真理皆悉無　世尊金口說　諸佛及諸法
彼等一切無　能所執並空　希有佛善說

十方諸世尊　所說諸法相　彼等無眞體
此經如是行　善哉大聖尊　善哉最勝智
此經名云何　爲我等解說　智慧此語已
今日決諸疑　八功德相圓　音聲告於彼
欲知此經者　名爲灌頂王　雖言灌頂王
灌頂亦無有　能持此經者　諸佛說彼人
於天人世間　當爲如寶塔　我說是經處
聽衆有八千　多種諸善根　發無上道意
彼等於來世　決作無上尊　得聞此妙經
難思議福德　止住安隱處　甚深善根中
彼乃如是能　受持此經典　係念專讀誦
此之灌頂王　彼等人輩於　諸法無疑惑
此不說初忍　第二忍亦無　諸法相既空
云何有說處　若人受持此　灌頂王經典
彼作如是等　諸法兼辯才　若有智女人
受持此經典　速捨女雜穢　罪業不淨身
一智一切知　一切智一知　此是持諸法
此經中具說　此經所說法　入處如虛空
我說此入道　作諸法光明　即知種種名
處處有多種　雖復說諸法　彼法不可得

所有無言體　其相畢竟無　知是諸法門
是名受持法　言無諸法者　彼處有無無
此是法體相　名爲陀羅尼　若人欲無邊
一切光明照　當持此經典　善說灌頂王
欲求法界邊　此中已說訖　彼界不可得
故名陀羅尼　一切法甚深　法者無得處
既無法得處　彼處無亦無　若成就辯才
智深遠無礙　乃能知此義　是經無所有
如阿耨達龍　於空中降雨　彼無有心想
名不可思議　若欲廣多宣　種種辯才說
依此經中學　無倚一切法　彼法無來處
善說如此經　諸法無有生　如此經所說
如日光明照　彼光無處來　此經如是明
法光常充滿　來世善男子　欲無盡辯才
當學灌頂王　善說此法本　速得無礙辯
甚深不思議　若學灌頂王　世多作利益
若不修此法　無上灌頂王　彼人不受持
如是無譬喻　彼等四部衆　遠我法行中
不解此義人　無義可能義　若有四部衆
能行此行時　無上諸法中　即爲世間眼

如忉利宮殿　顯現高巍巍　此經典亦然
世間最爲勝　如立須彌頂　覩見世間人
如是住此經　覩見一切法　如人闇夜中
秉高大火炬　彼人所行處　終無諸黑闇
此經光所照　明見一切法　能持此經者
彼無諸闇黑　譬如日光燄　一切處悉明
此經典亦然　能出多種法　又如虛空月
放光明流轉　如是此經典　徧照十方界
此印諸法印　一切印中印　故遣住此印
爲諸菩薩輩　如欲印虛空　本無亦不住
虛空及與印　此二是分別　如是佛及法
此經中所說　諸佛不可說　諸法亦復然
如王捨命時　慇懃善囑授　勑諸大臣等
財付我諸子　如是聖法財　我昔修習得
阿難汝來世　付囑諸菩薩　我已說此經
爲諸菩薩輩　能持是經者　此人福甚多
能信受此經　依灌頂王說　彼人若致疑
我當不作佛　人欲自在辯　於諸法無礙
應當學此經　我善說灌頂　世間說諸法
彼是菩提道　知已莫懈怠　此經當讀誦

彼等正信人　於世間無惑　既讀誦此經
復能爲他說　此是諸佛法　爲諸菩薩說
得聞此經已　甚深難思議　當說此經時
十方一切佛　微笑放光明　各言善說此
竪立大勝幢　法幢不思議　此經四句偈
爲大衆演說　巧行多方便　不思議法中
能持此經者　兼復爲他說　彼人共佛語
證法無上尊　能持此經者　不思議灌頂

爾時世尊說此偈報舍利弗已復更重告長老阿難作如是言阿難若有比丘或比丘尼諸優婆塞及優婆夷於當來世有能信心聽此經典受持讀誦彼人當得最大福德其福德聚不可稱量無有邊際譬如空界無有人能量知邊際如是如是長老阿難此法本中有能受持一四句偈或自讀誦或爲他說彼人所得功德善根亦不可量亦不可說無有邊際爾時世尊欲爲阿難及諸大衆重宣此義而說偈言

若能讀誦此　無邊方便身　利益多衆生
灌頂王憐愍　假使我今說　虛空可度量
欲比校斯經　不可得窮盡　十方一切佛
世中無上尊　若受持此經　悉皆供養彼
十方一切佛　斷生死法王　能持此經人
名已供養彼　十方諸世界　除斷十惡根
聞此經典人　能供彼諸聖　或未來諸佛
及過去如來　衆十　現在十方中　十二　兩足尊無上
能作師子吼　彼悉供養之　能受持此經
諸佛所宣說　持資財供養　此非正智人
若能持此經　供養中爲最　一切十方界
滿七寶行檀　以供諸世尊　劣持此經福
若學此經典　一如灌頂王　此敬諸如來
真實如中顯　我所說諸法　諸佛不可得
彼聞不驚怖　即是供世尊　此供養甚深
世間無解者　不取及不捨　此供養最勝
諸佛及諸法　一切不取捨　此供養最勝
諸佛世尊歎　往昔錠光佛　我供養此法
此供最爲勝　爲諸菩薩說　於時彼佛邊
我持此供養　彼佛授我記　汝當得作佛
若當欲作佛　復爲衆生最　應成就此路
是名供養佛　我如是供養　今得成佛道
洞達一切法　堪受天人供　所有諸佛法
世間無上尊　乘此最勝供　諸供養中最
證於佛境界　智慧不思議　能作師子吼
如我今無畏　作師子吼已　得諸法自在
解脫衆生輩　入無漏涅槃

爾時世尊說此經已衆十　善思童子及毗耶離一三切大衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅人非人等聞佛所說皆悉信受歡喜奉行

善思童子經卷下

音釋

誑 古況切欺也　懶惰 懶魯旱切惰徒果切　鎧 可亥切甲也　縹 匹沼切青白色也　錠 音定　嘯 先弔切蹙口而出聲也

普超三昧經卷第一　毀一

西晉三藏法師竺法護譯

正士品第一

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘三萬二千菩薩八萬四千一切聖達靡所不明開士大士神通已暢已得總持辯才無礙得無所著不起法忍曉了定行見衆生心隨所應度而爲說法四天王天帝釋梵忍天王及餘無數諸天龍神揵沓和阿須倫加留羅眞陀羅摩休勒人與非人各百千衆而俱來會爾時濡首童眞菩薩在山一面異處梁上與二十五正士俱而講論法其名曰龍首菩薩龍施菩薩首俱菩薩首藏菩薩蓮首菩薩蓮首藏菩薩持人菩薩持地菩薩寶掌菩薩寶印手菩薩師子意菩薩師子步雷音菩薩虛空藏菩薩發意轉法輪菩薩辯諸句菩薩辯積菩薩海意菩薩太山菩薩喜見菩薩喜王菩薩察無岸菩薩遊無際法行菩薩超魔見菩薩無憂施菩薩諸合議菩薩是爲二十五正士兜率天上有四天子俱造濡首童眞於後侍焉其名普華天子光華天子美香天子常進法行天子復有異天子不可計數僉然來侍如斯正士諸天子等亦悉會坐各各講論如是之儔迭相謂曰仁者欲知佛之智慧弘普無限不可思議不可稱量無能滅度盡極際者不可以小意思原大德鎧當以何方便誓被戒德鎧而能逮茲大乘佛乘諸通慧乘不可思乘斯應道乎龍首菩薩曰積累功德不以猒足建立休祚不可限量而不毀失戒德之鎧一切所作無所希望則應大乘諸通慧矣龍施菩薩曰普弘等心調和其志溫潤其性柔輭其意而心仁厚堅住正願於諸通慧被戒德鎧化度生死則應大乘諸通慧矣首俱菩薩曰不可計劫趣斯大乘被戒德鎧於無數劫不念劫數則應大乘諸通慧矣首藏菩薩曰其自建立獨安己者不能逮趣大乘通慧捨己之安建立衆生欲使大安隨其所便令無僥冀而無所起勸進群黎立於道法則應大乘諸通慧矣蓮首菩薩曰族姓子憶如來所講假使有人自不柔順無有靜寂不隨律教而欲調伏靜寂於他以律勸人者未之有也其自調順靜寂奉律乃能化勵剛强憒亂抑挫犯禁則應大乘諸通慧矣蓮首藏菩薩曰其同塵勞於世法者則不度世其不同塵勞於世染者乃能度世是故菩薩有利無利若譽若毀有名無名若苦若樂不動不搖則應大乘諸通慧矣持人菩薩曰不可從他而致大乘諸通慧也吾獨一已而無有侶以衆生故誓被德鎧設護一切則吾所應將濟救攝須臾精進而不懈怠教化黎庶無違發學斯則應大乘諸通慧矣持地菩薩曰譬如仁者地之所載一切衆果百穀藥木因地而生地無所置亦不求報群庶品類皆仰地活地不辭猒不以爲勞開士大士亦當如是發心如地心無所著不以喜怒勸諸黎庶使趣佛慧而不相報則應大乘諸通慧矣寶掌菩薩曰仁者當知被上德鎧乃至佛慧無能沮敗令失大乘若於夢中不志二乘聲聞緣覺常以寶心諸通慧心爲人講宣於珍寶心無所貪惜無所愛悋勸衆

大乘誓被德鎧彼所學乘非無有乘不增不減其心如是無所欽慕則應大乘諸通慧矣寶印手菩薩曰覩於群黎墮隊墜六趣而發愍哀惠施衆生授以法手其無信者爲造信手其少智者爲博聞手其慳貪者爲惠施手其犯戒者爲護禁手其瞋恚者爲忍辱手其懈怠者爲精進手其亂意者爲一心手其邪智者爲智慧手而隨衆生離清白法各各應時具設法手開士植斯德本之手印于三寶何謂三具立群生於佛智慧勸助至于寶印之手成已德本則寶印手念一切法猶如虛空則寶印手與立如斯是則爲三則應大乘諸通慧矣師子意菩薩曰仁者當知被無畏鎧是爲無懼所誓德鎧無饍礙鎧無怯弱鎧無懈怠鎧斯則佛慧是故行者不當恐怖無難無礙無怯無怠離諸厄懅衣毛不竪在於終始無有瑕穢亦不希仰泥洹之德等住苦樂而無二行則應大乘諸通慧矣師子步雷音菩薩曰仁者當知其斯事者非下才行則爲正士之所建造其正士者歸趣平等離于邪見其正士者其心質朴而無諛諂其正士者勞謙柔順尊師敬聖其正士者勸學不倦所受根究其正士者欽悅正治建立正業其正士者若有所欲捐廢穢法其正士者若有瞋恚意無結恨其正士者若有愚癡照除幽冥其正士者寂然憺怕近於定藏其正士者具足恩惠施及貧厄一切輒濟其正士者護身口意喟而靜寞其正士者言行相副情性質直其正士者所至堅强尚眞諦法其正士者離於非法親存正典其正士者樂于法樂護以正法其正士者輕忽身命不擇衆生其正士者所立鏗然善施無羨其正士者志純淑法消化凶僞其正士者則以寶藏救濟貧匱其正士者則爲良藥療諸疹疾其正士者護諸畏懼令得自歸其正士者導諸邪見至無岸際其正士者勉濟勞穢勸以經典其正士者調忍瞋恚而順所宜是故建立正士之法則應大乘諸通慧矣虛空藏菩薩曰修以無量虛空之慈其精進行未曾釋廢大哀之行諸根悅豫悉懷踊躍於諸愛欲所可娛樂察如虛空布施持戒忍辱精進一心智慧等如虛空則應大乘諸通慧矣發意轉法輪菩薩曰發菩薩意所發意者不當發意令魔得便無令如來而不欣樂使諸天人所不悅喜不令德本而有耗減若欲興建爲道意者隨順誘勸當令弊魔不得其便順如來意天人悅豫不失己身所造德本所修如斯一切發意則轉法輪所以者何其菩薩者諸所發意因緣所造如無所生曉了諸法永無所起無所起者諸佛如來順如正覺之轉法輪如是發心被戒德鎧則應大乘諸通慧矣辯諸句菩薩曰正士當知其道心者正士晉入塵勞獘害有漏無漏有爲無爲亦入於罪不罪殃福亦入於善亦入不善亦入世法度世之法亦入終始無爲之爲亦入斷滅有常之計亦入諸陰衰入之事亦入地水火風所以者何以諸因緣悉爲自然志性本淨所在之處有所言說一切所講皆悉爲空而無所有譬如虛空無所不入道心如是一切普至菩薩喜樂如是慧者降棄一切文字辯才分別衆塵得

建辯慧若能入斯一聖達者則應大乘諸通慧矣辯積菩薩曰一切所說皆無有言一切音聲而不可得菩薩喜樂如斯慧者好言惡言不悅不慼譬如太山風來吹之尋復還返山不動搖菩薩如是於諸異學一切語言不動不搖在諸外徑亦無所住若如來言外徑異語等法察之不以增減亦無所亂見諸辯才一切法盡於諸盡法不念自大亦無所思菩薩能行如斯慧者則應大乘諸通慧矣海意菩薩曰菩薩所入當如入海覺了大道一切聲聞所不能及信樂專心於一法味入若干法無有若干觀深妙法未曾惑亂於緣起法不增不減於諸經典無有若干是則名曰不生不起一切衆生所起業者不損德本福無有盡所教無邊當分別了棄捐斷滅有常之事不受諸法不斷諸法當建立志為無量器不忘捨法習諸通慧亦不釋法以平等法為衆生說當習一切諸德善法如是具足無數佛法以如是心被戒德鎧則應大乘諸通慧矣太山菩薩曰仁者當知其此乘者普超諸世則謂佛慧其行所入不可限量由是之故超度一切世間志性已能超度世間所行其所信者過於俗間已過俗間其所施者持戒忍辱精進一心智慧亦復如是悉能超度一切世間之所有慧其所造福過於世間所興福祚則應大乘諸通慧矣喜見菩薩曰假使菩薩目所視色而無所惡色之自然其心清淨耳所聽聞亦無所惡音聲自然其心清淨鼻香舌味身更心法於六情界如無所惡其六情界自然本寂其心清淨其於憎愛心無所著其心清淨觀于衆生順佛法者器無不應又其衆生處邪見者亦復觀之在佛法器其愛已者在於王者歡喜習俗有所施與尋復悔者等敬若茲菩薩大士所行如是則應大乘諸通慧矣喜王菩薩曰假使有人罵詈誹謗輕易毀辱撾捶打撲於菩薩者心不懷恨而加喜悅以善友想待遇對者而能忍辱現于忍力其心欣豫思惟其法何所是罵誰為罵者信解內空不疑外空自見已身又覩他人則歡喜悅便能惠施身命肢體頭眼手足妻子男女國城丘聚財穀珍寶倍復踊躍寧聞一頌倐忽世榮轉輪王位常樂為人講說經法不羨帝釋思開一人使發道心不僥梵天願見如來不貪三千大千世界滿溢琦珍從生明達不乏諸根信樂愛敬諸道品法如是悅樂所造行者則應大乘諸通慧矣察無岸菩薩曰假使見一切法度於彼岸不墮貪身淨諸佛土覩諸佛國皆亦清淨亦無想行見一切佛不發色想見衆群黎想雖有肉眼覩罪福淨具足天眼得無所壞雖得慧眼離諸塵勞信樂佛眼具足成就十八不共諸佛之法已得法眼具足如來十種之力假使菩薩所被德鎧信行如斯則應大乘諸通慧矣遊無際法行菩薩曰族姓子知一切緣菩薩所為則悉歸趣諸通敏慧所以者何觀諸所有一切因緣不住於內不處於外不在口言假使菩薩不住因緣亦不御趣塵勞之礙亦不勸導罪福之礙無報應礙無諸根礙無諸法礙無非慧礙已度罪福塵垢魔界則應大乘諸通慧矣超魔見菩薩曰惟族姓子

已住吾我自見己身則便處于魔之事業已斷吾我不覩所虛已除所見則無諸陰已除諸陰則不見魔已度魔界則尋逮成無礙脫門菩薩已逮無礙脫門則應大乘諸通慧矣無憂施菩薩曰仁者當知其犯惡者後懷湯火其爲善業後無憂慼是故菩薩當修善業其所作者無能說短所與造者後無所悔無諸礙蓋假使衆生愁憂不樂則爲講說離憂之法菩薩大士如是行者則應大乘諸通慧矣諸告議菩薩曰惟族姓子其有士夫奉禁戒者所願必獲已獲所願所獲立本由無放逸立無逸已具道品法已能具立道品之法則諸通慧戒禁之正也菩薩已住無逸道法則應大乘諸通慧矣普華天子曰譬族姓子樹華盛時多所饒益於一切人菩薩以功德本而自莊嚴猶樹華茂饒益群黎如忉利天晝度之樹紛葩茂盛忉利諸天莫不敬仰菩薩如是以諸法門而自校飾諸天龍神揵沓和世人阿須倫靡不宗戴猶如天上明月之珠無有瑕穢衆德具足開士志性清淨無瑕

德義顯備則應大乘諸通慧矣光華天子曰譬族姓子日出光明滅除衆冥終始光現菩薩如是具足慧光慧法施世爲諸愚冥無明衆生顯示大光導自然法其幽闇者不能蔽暉其光明者則能消冥導示徑路已住徑路菩薩大士其在邪徑示現正路已住正路則應大乘諸通慧矣心華香天子曰譬族姓子心華之樹其香普熏周四十里其香無想菩薩如是以戒博聞定慧解度知見之香以爲芬熏三千大千世界以法之香靡不周徧一切衆病香即療愈假使菩薩被此法香則應大乘諸通慧矣常進法行天子曰仁者當知其精進者無懈怠心是故菩薩修諸德本而不猒惓常當遵崇志八法行何等八六度無極四等梵行遊步五通而以四恩救攝群萌志三脫門逮得法忍勸勉佛慧開化衆生令發道意尊權方便接濟有爲所有諸法是爲八遵崇八法之行則應大乘諸通慧矣於是濡首語諸正士及天子曰仁者欲知菩薩精進若不精進至諸通慧所以者何其翫習者

行在三界若遵修者謂諸往見其翫習者是謂爲內亦不翫習是謂爲外其翫習者謂聲聞地若遵修者謂緣覺地其翫習者謂在衆結所行勤勞若遵修者則謂所著凡人之法其翫習者則謂爲名若遵修者則謂爲色其翫習者則謂報應若遵修者則謂所見其翫習者謂有所著若遵修者則謂有所得其翫習者則謂我所若遵修者則謂吾身其翫習者則謂慳貪若遵修者則謂布施而不想慢其翫習者則謂犯戒若遵修者則謂持戒而不想慢其翫習者則謂瞋怒若遵修者則謂忍辱而不想慢其翫習者則謂懈怠若遵修者則謂精進而不想慢其翫習者則謂亂意若遵修者則謂一心而不想慢其翫習者則謂愚癡若遵修者則謂智慧而不想慢其翫習者謂不善本若遵修者謂等善本而不想慢其翫習者謂無福根若遵修者謂植德本而不想慢其翫習者謂世俗法若遵修者謂度世法而不想慢其翫習者謂有爲法若遵修者謂無爲法而不想慢其翫習者謂爲罪

法若遵修者謂無罪法而不想慢其誐習者謂諸有漏若導修者則謂無漏而不想慢是謂誐習至於導修離諸所見不著不斷菩薩旨趣則應大乘諸通慧矣又次仁者而不得至於諸通慧何故不至以何等至諸通敏慧諸通慧者離諸所作其諸通慧亦無所至亦無有逮諸通慧者又諸通慧亦無色像亦無痛癢思想生死識之形貌也其諸通慧者亦無法則亦無非法其諸通慧亦無有施所以者何諸通慧者則爲施與又諸通慧無有持戒忍辱精進一心智慧所以者何諸通慧者則自然聖諸通慧者無去來今所以者何其諸通慧超度三世諸通慧者無眼耳鼻舌身心識所以者何度諸界故諸仁欲知諸通慧者若有菩薩欲得通慧住如通慧當云何住於一切法而無所住斯則爲住於諸通慧一切諸法皆非我所斯諸通慧於一切法無所倚著斯諸通慧等凡夫地等於佛地於一切法亦爲平等斯諸通慧又行菩薩不當於餘求諸通慧惟當從此四大毻求自然造行所以者何斯自然者此無所有斯自然者則無有形於是善法名曰我身於我身者而無有身無有善惡無我無壽無命無人假令我身則無所有亦復無有彼則無行亦無所有彼所有形則亦無實其所見者亦無所有亦無有實其慧見於所有無有有實無實等斯諸慧則諸通慧濡首童眞說是語時二千大子得不起法忍萬二千人皆發無上正眞道意

化佛品第二

於是辯積菩薩白濡首童眞曰且當俱往覲于如來面問大聖菩薩大士當與何行濡首尋於其處化作如來其體形像如能仁佛濡首童眞謂辯積曰族姓子如來在斯何不啓問菩薩大士所設之行於是辯積問化如來唯然世尊菩薩大士當設何行時佛告曰如我所設菩薩亦當修如是行又問云何世尊所造立行其佛答曰亦不行施不行禁戒不行忍辱不行精進不行一心不行智慧不行欲界不行色界不行無色界不造身行不造言行心不念行一切無行亦無因緣是菩薩行於族姓子心趣云何其化現者豈有行乎答曰天中天化者無行報曰如是族姓子菩薩大士當造斯行辯積菩薩白濡首曰今所見佛將無化乎濡首答曰仁者不聞一切諸法化自然乎幻變之相而不退轉報曰如是諸法實化自然幻變而不退轉答曰今族姓子何故發言今現如來將無化乎一切諸佛及一切法豈不化耶又問誰爲化者答曰自然業淨而化之耳又族姓子菩薩不當住於我人壽命佛之聖道及凡夫者而計有住辯積問化如來世尊何學自致得佛答曰無所學者則菩薩學菩薩所學無有形像亦無倫比亦無所受亦非不受亦無想念亦不離想亦無所行無行不行則菩薩學無著不著無慢不慢亦不調戲亦不遵修不離遵修無想無取無所遊居亦無有想不起不滅不來不去無住無化亦無有形亦無言辭普離一切諸所想行則菩薩學其作斯學是爲等學造斯學者則無所趣則無所增亦無所損造斯學者亦無所著亦無所脫亦無所染亦不離

塵亦無結恨不墮愚冥如是學者乃謂為學學如斯者不諂諸趣是故族姓子菩薩大士欲得速成無上正真道者學我所學又問云何佛學答曰如我無戒亦無所犯不施不受不戒不犯不忍不瞋不進不怠不禪不亂不智不愚無學不學無所不行而吾無得亦無所等無佛無法亦無我想亦無人想亦無壽想亦無命想亦無法想亦無有想亦無無想所以者何一切諸法悉無所造一切諸法以無所造自然如幻亦無有想亦無有二一切諸法離諸所樂一切諸法而不可見一切諸法超度眼句諸法平等而無差特諸法愚冥亦無所徑無為無人故無人言教故無處所無有言教則無所生其信此者不念所信亦不自大亦不念道是故族姓子若有菩薩如是比類學佛道者不恐不懼不難不畏乃為菩薩如族姓子虛空之畏不畏於火不畏於風不畏於雨不畏於霧不畏於塵不畏於雷不畏於雲不畏於雹不畏於雪所以者何空者自然故曰空畏菩薩如是於一切法而無

所畏於一切法不念苦樂假使菩薩心等如此則能成佛降伏眾魔則成無上正真之道為最正覺亦能導利一切眾生時化如來說此語竟尋即化滅不知其處辯積菩薩問濡首曰今者如來為所至湊答曰從所來處又問何所從來答曰如所去處又問濡首其化現者無所從來無所從去答曰族姓子譬如化者無所從來無所從去一切諸法亦復如是一切眾生等無有異不來不去又問濡首一切諸法為何所趣答曰所趣自然又問一切眾生為何所歸答曰隨其所作又問濡首一切諸法無作無報答曰族姓子其法界者無作無報無往等御諸法則為法界又問云何言有作有報有往而謂無往答曰族姓子如其所作如其所報所往亦然又問濡首曰何謂為作云何報應何因所往答曰如所作者報應亦如所往亦如又問濡首其如無本者亦無有作無有報應無有往趣答曰如族姓子如無本者亦無所作亦無報應亦無往趣所作報應往趣亦然無來無去所作報應

所往至處其如無本無所歸趣說是語時如在世尊能仁佛前賢者舍利弗賢者阿難及餘大弟子悉聞斯講舍利弗白佛唯然如來恠未曾有斯諸正士為大聖人而師子吼等同一法說若干種音聲言說與法合同而無錯謬誰聞斯者不發無上正真之道乎佛告舍利弗誠如所云菩薩大學無罣礙故今者所說無所罣礙如其所種必獲其果如其所出報應亦然菩薩如是學無罣礙從其聖慧如分別說如舍利弗本所學禁自故斯慧辯才亦然光淨菩薩問世尊曰何謂聲聞學何謂菩薩學佛言有限有礙是聲聞學無限無礙是菩薩學其聲聞學因其所限而致罣礙由是之故所說有限致於罣礙而諸菩薩學無有限致無罣礙由是之故所說無限無有罣礙光淨菩薩前白佛言惟天中天願現感應使諸正士來至於斯令此眾會聞所說法各得其所無令唐舉所以者何濡首童真所行深奧所論經法亦復要妙爾時世尊即現瑞應濡首尋時與二十五正士及諸天子往

諳佛所稽首足下還住一面光淨菩薩謂濡
首曰仁者何故越如來會獨於屏處而論講
經濡首答曰族姓子知如來甚尊而不可當
諸佛大聖由是之故一切所說或懼不可故
在一面又問濡首說何所法可如來乎濡首
答曰如吾所說世尊知之光淨曰雖爾願說
其意答曰如吾所及今當宣現惟族姓子如
有所說不違法界不失本無不失本際所說
如是則可如來又若所說無所訟理無所呵
吒無所與為亦無因緣無有色像亦無比類
如是說者奉順如來無我同像無他人形不
等法貌無非法貌無終始貌無泥洹貌如是
說者為可如來於是世尊告濡首曰善哉善
哉快說此言誠如所云如是說者不違如來
又次濡者假使悉離一切戲樂而無憒亂若
不本要離諸所想無有衆想有所說者所趣
寂然而不動轉被大德鎧定意說法無能毀
毀其經與者不見諸法有所增者有所減者
如斯所說則可如來說是語時八百菩薩得
不起法忍

奉鉢品第三

爾時天子千二百人在於會中乃於往古造
菩薩行則忘道意志不堅固心自念曰佛慧
巍巍不可限量無上正真道意難可獲致菩
薩所學而不可逮最正真者甚難可得吾等
於是不能學辦不如政求聲聞緣覺而取滅
度爾時世尊知諸天子心之所念以此等倫
堪成無上正真之道為最上正覺而欲中癈
逐取小乘佛欲勸化諸天子故離於道場在
衆會表化作長者手擎滿鉢百種飲食賫詣
佛所白世尊曰惟願大聖加哀受食佛即取
鉢濡首菩薩與諸佛所叉手啓曰今食盛饌
當念故恩吾誠信聞大聖雖食而不以法恵
及於彼惟宜加施以法相恩尅後往意於是
賢者舍利弗心自念言濡首往故有何恩德
於世尊所而言雖食顧前法恩則白佛言濡
首童真宿有何恩於大聖乎而置如來雖當
食者念前法恩佛告且待斯須自當發遣如
來所知非爾所及佛即尋時捨鉢於地鉢即
下没遊諸佛土諸佛正覺今現在者各各見
鉢降其足下在於下方過七十二江河沙等
諸佛國土至光明王如來國界界號照曜鉢
住於彼處于虛空無執持者自然如立所往
諸佛諸弟子衆各各前啓問其世尊鉢所從
來諸佛各告說其意故上方世界界號為忍
彼有如來名曰能仁現在說法能仁如來故
降斯鉢而欲勸化諸異菩薩志退落者於時
世尊告舍利弗汝行求鉢察知所在而赴致
來即時受教自以智力承佛聖旨三昧正受
以一萬定超萬佛土徧求索鉢不知所在還
白佛言唯然世尊求之不見不知所在於時
世尊告大目連言汝今且行求索鉢來察其
所在為處何方目連受教以神足力承佛聖
旨三昧正受入八千定倏忽超過八千佛國
求之不見不知所處還白佛言曰輒竭神力
不蒙執鉢焉能致乎世尊復告須菩提曰汝
行求鉢知其所歸索賫致來即亦受教三昧
正受萬二千定恍惚超越萬二千佛土求不
見鉢不知所止如是五百諸大聲聞在於虛
空各現神足三昧之力神通聖勢天眼徹瞻

各行求鉢不知所在亦不能得時須菩提即
前造白慈氏菩薩曰仁者高才一生補處如
來所剏當爲無上正眞道成最正覺仁慈恩
廣智慧弘達衆所不及獨步三界而無有侶
當知鉢處惟能致之奉賚來耳幸屈威尊而
舉鉢還慈氏菩薩報須菩提曰誠如所云受
如來慧當成正覺今者濡首所興定意進止
坐起予所不及不能曉了於斯三昧惟須菩
提雖於來世吾當成佛佛菩薩衆數如江河
沙悉爲濡首之所開導欲知一步舉足所念
不識所歸是故仁者當請濡首惟斯大士知
鉢處所所止之土堪任致來時須菩提啓世
尊曰願垂恩教大聖則遣濡首取鉢濡首奉
命自思念曰吾不起座不離衆會而舉鉢來
濡首三昧名曰普超是諸菩薩定意正受於
時濡首伸其右掌而內于地過踰下方所經
諸佛無極大聖一一次第以手禮之其手掌
中自然有音稱能仁如來至眞等正覺敬問
無量興居輕利力勢如常遊居安耶其掌手
臂一一毛孔尋自然出億百千姟光曜之明

一一光明各各變現百千蓮華一一蓮華各
化如來相好具足處蓮華上跏趺而坐一一
世尊各各讚揚能仁如來名德功勳所可遊
歷諸佛之土應時諸國六返震動又諸佛國
自然大光靡不周徧一切佛國各各而現有
斯手掌又諸佛土自然懸繒幢旛衆蓋莫不
莊嚴徧散衆華處處校飾濡首手掌過七十
二江河沙等諸佛國土禮諸佛竟斯須之間
忽然即至照曜世界光明王佛國禮畢自然
有大音出稱能仁如來敬問無量光明王如
來有侍菩薩名曰光英自啓如來此何手掌
殊妙巍巍威神難及而自然出億百千姟光
明暉赫一一光明而各化出億百千姟嚴淨
蓮華一一蓮華如來各坐咨嗟能仁聖喆之
勳光明王佛告光英曰有族姓子上方去此
七十二江河沙等諸佛國土有忍世界如來
至眞等正覺號曰能仁現在說法彼有大士
名曰濡首被戒德鎧不可思議一切神通力
度無極自在於座而不移起延手掌來欲舉
鉢還時光明王佛土諸菩薩衆皆共渴仰欲

得覩見彼忍世界能仁如來濡首大士光明
王佛悉知衆會意之所見僥放眉頂相光其
光通照七十二江河沙等諸佛國土上至忍
界靡不晃昱其有衆生被蒙光者一切獲安
無有諸患如四域皇帝轉輪聖王諸修行者
專精學定被斯光者悉得道迹其得禪者悉
過三界獲四證德其漏盡者得八脫門禪定
羅漢得無著源其諸菩薩光照身者普皆逮
得日光三昧如是之比光明王如來佛土菩
薩大士見斯忍界世尊能仁濡首童眞一切
聲聞比丘聖衆諸菩薩等光英菩薩覩忍世
界諸菩薩衆尋即淚出便說斯言白佛言曰
唯然世尊如妙水精如意明珠墮不淨中誠
可矜惜此諸菩薩生忍界者亦復如是甚可
憐愍光明王佛謂光英曰勿宣是語所以者
何在此佛土精修禪行至于十劫不如忍界
從明晨旦至早食頃興發慈心哀念衆生此
之功德最勝無倫難可逮及所以者何斯諸
菩薩大士之衆無有陰蓋塵勞已盡其於忍
界護正法者德不可量爾時忍界諸菩薩衆

光明照身則問能仁天中天曰唯然世尊此
何光明孰演出來滅諸塵勞令無瑕穢時佛
告曰有族姓子下方度此七十二江河沙等
諸佛國土而有世界名曰照曜彼有如來號
光明王現在說法其光明王如來至真放眉
項光其光通照七十二江河沙等諸佛國土
而大晃昱遠照斯土時諸菩薩及衆聲聞各
啓佛曰唯然世尊我等欲見照曜世界光明
王如來諸菩薩衆能仁如來放足心千輻相
輪光其光普照下方七十二江河沙等諸佛
國土至照曜界靡不周徧下方世界諸菩薩
衆身蒙斯光皆悉遠得須彌光明三昧當爾
之時於斯佛土及彼世界斯土見彼彼土見
此轉相覩達猶如此土閻浮提人住於地上
仰瞻日月下方世界觀諸菩薩能仁如來及
忍世界亦復如是此土人民見於下方猶如
諸天住須彌頂頫于天下閻浮提域斯諸菩
薩見光明王如來諸菩薩等被大德鎧難及
難量於是濡首以右掌至照曜界彼光明王
如來佛土於虛空中即握取鉢與無央數億
百千姟諸菩薩衆眷屬圍繞踊出上方手掌
擎鉢所歷佛國轉來上者光明蓮華稍使不
現右手執鉢還忍世界於大聖前跪而奉授
啓世尊曰垂恩受之佛即受鉢時諸菩薩與
濡首掌而俱來者前詣佛所稽首于地各各
自宣如來之名某佛大聖致敬無量聖體勝
常遊步無限慧力平康諸菩薩衆敬問占畢
退坐一面如佛所教安隱之座爾時世尊告
舍利弗今且聽斯善思念之今為若說乃昔
往古吾身造行為菩薩時則是濡首本所建
發今者所以宣置斯意世尊雖食當念疇昔
法施之恩乃曩過去久遠世時無央數不可
計會億百千劫復踰此數爾時有佛名莫能
勝幢如來至真等正覺世界名無別異莫能
勝幢如來諸聲聞衆八萬四千菩薩大士十
二億衆其佛世尊於五濁世演三乘教有一
比丘而為法師名曰慧王明旦著衣執持應
器入弘廣國而行分衛得百味飯若干種食
分衛竟出行於街路有尊者子名離垢臂為
乳母所抱而行遊戲時離垢臂遥見比丘遊
行趣之下乳母抱尋隨比丘從求飯食於時
比丘與摸特蜜摶幼童即食知其甘美遂隨
比丘蜜摶欲盡顧眄乳母意欲還抱比丘復
授蜜摶幼童復進稍稍轉至莫能勝幢如來
之所稽首足下則住其前於時比丘慧王所
得分衛食饌授與幼童而謂之曰童子受斯
分衛之具供養如來尋即受之已滿佛鉢食
不減損次與聲聞八萬四千菩薩十二億佛
及聖衆皆悉充飽如是之供至于七日飯則
以亦不損減於時幼童踊躍歡喜善心生
為住世尊前則而頌曰

佛聖衆飽滿　鉢食不損耗　奉事於衆祐
福田無有疑　世吼食充足　饍饌而不減
獻進于衆祐　不疑道無盡　其饌既不損
供具轉弘多　恭敬等正覺　增長清白法

佛告舍利弗於時幼童以一鉢食供養世尊
及諸聖衆承佛聖音已心清白具足七日食
不損耗慧王比丘教訓幼童歸命於佛及法
聖衆令受禁戒剋心悔過勸使請問發無上
正真道意於是父母求索其子便詣莫能勝

憧如來所稽首作禮退住一面幼童拜謁問訊父母以偈讚曰

我志願佛道　愍哀諸群生　開暇難得值
親亦宜普意　且觀正覺身　諸相好莊嚴
慧度於無極　孰不發道意　惟父母見釋
得出棄捐家　順妙智慧教　得學為寂志

父母即答曰

我等好樂道　從爾為明則　亦欲願捨家

佛告舍利弗於時幼童化其父母及五百人悉念學法志於無上正真之道皆於佛世棄家為道時佛教之行菩薩道六度無極四等四恩分別解空精進不懈自致得佛卿舍利弗欲知爾時慧王比丘為法師者豈異人乎勿作斯觀所以者何則濡首童真也其離垢臂尊者子者則吾是也昔往古世濡首童真以饌見施供養佛衆令發無上正真道意則是本身初發意源以是之故汝當知之今者如來所成聖覺無極之慧十種力四無所畏十八不共無量礙慧皆是濡首所勸之恩所以者何因從發意至諸通慧如佛所蒙因致大道今吾觀覩十方世界不可稱限不可計會諸佛國土今現在者諸佛世尊同號能仁悉是仁者濡首所勸或號盛聖或號明星或名所歡或名錠光或謂離漏或謂妙勝佛告舍利弗今我一劫若過一劫宣揚演說諸佛名號濡首大士所開化者於今現在轉于法輪不可稱限何況有行菩薩乘者或有處於兜率天者或有退來入母胞胎而復出生捨家為道或坐佛樹或處道場成最正覺不可限喻其有欲說誠諦之事審實無虛濡首童真則諸菩薩之父母也愍哀勸化興顯大道所生親者則當謂於濡首童真向者濡首宣揚報恩今復申說雖當食者施我鉢饌所食之餘吾前世時先有所施正謂於斯爾時千二百諸天子欲墮落者各心念言當堅其志恭敬於法除諸因緣去諸根原今者現在世尊前所發願濡首勸化及開餘人使至于道而不退轉於無上正真吾等云何而欲墮落吾等何故在如來前興卑賤意志崇小節今當捨於聲聞緣覺懃懃志求無上正真道意濡首伸掌示現變化乃至下方光明王佛所處國土而致鉢來一切普入又復講說往古開化所說經典下方佛土此世尊界不可計數衆生之類即發道心十方世界群萌之儔悉來供養濡首童真諸佛世尊皆遣寶蓋供施經典彼時寶蓋則覆三千大千佛國從其寶蓋自然出音誠如能仁尊如如來所讚稱揚悉是濡首之所勸化

普超三昧經卷第一

音釋

揵沓和 梵語也此云香陰揵巨言切沓達合切
濡 而充切
僉 七廉切
儔 直由切類也
僥 堅堯切僥倖也
迭 徒結切互也
鎧 苦亥切甲也
憒 古對切心亂也
祚
饐
怯 乞業切畏也
懅 其據切懼也
諛諂 諛羊朱切諂丑琰切
憺怕 憺徒覽切怕傍各切憺怕靜也無為也
鏗 口莖切
慼 倉歷切憂也
癢 以兩切
匱 求位切乏也
撾 陟瓜切捶也
捶 之累切
魁 丑利切
療 力照切治也
疹
喟 丘愧切
湊 倉奏切
呵 虎何切
叱 昌栗切
齋
恍惚 恍呼晃切惚呼骨切

普超三昧經卷第二　毀二

西晉三藏法師竺法護譯

幼童品第四

爾時世尊告舍利弗假使有人爲族姓子若族姓女欲疾滅度當發無上正眞道意所以者何今吾觀見懼終始難而不肯發無上正眞道志願聲聞疾欲滅度續在生死而有所慕然諸菩薩通達精進等住於法逮諸通慧爲一切智所以者何乃往久遠過去世時不可計會不可思議無央數劫時有如來號一切達與出于世如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐佛告舍利弗其一切達如來正覺聲聞集會有百億衆其佛壽命住百千歲佛有聲聞上首弟子智慧巍巍名曰超殊神足飄捷次名大達於時如來與五濁世明旦正服著衣持鉢與諸聖衆眷屬圍繞有大國號名聞物入於斯城而行分衛其大聲聞智慧最尊侍佛之右神足最上侍佛之左智慧博聞最殊勝者隨從佛後八千菩薩而在前導或化現身若如帝釋或如梵天如四天王或天子形嚴治道路佛告舍利弗彼時如來向欲入城見三幼童衆寶莊嚴瓔珞其身道邊中路而共遊戲時有一幼童遥見如來晃然顯赫威神巍巍端正無倫諸根寂定志性憺怕獲上調順第一靜寞降伏諸根如仁賢龍象如大淵渟清澄無垢有三十二大人相八十種好徧布其體如日出時光曜奕奕與大衆俱如星中月時一幼童謂二童曰汝等豈見如來來乎是者則爲一切之尊無上衆祐爲世福田光明灼灼煒曄難當吾等僉然宜供養之其進施者利慶弘大以頌讚曰

斯者衆生尊　福田無有上　常共俱供養
施此作無量

第二幼童曰

今我無異華　亦無雜澤香　斯聖無等倫
當何以供養

於是一童即脫頸上所著珠瓔價直百千以頌讚曰

當以此供養　無上之福田　何所明智者
見斯有所悋

於時二童效彼童子各各解脫頸著珠瓔以手執持而歌頌曰

具供養正覺　度汎制江波　脫無量心意
住于平等法

爾時一童謂二童曰汝等以斯德本何所志求一童子曰

其在世尊傍　右面大聲聞　智慧尊第一
吾誓願如斯

二童子曰

猶如世尊傍　左面大聲聞　神足超最尊
吾身願如斯

於時二童謂一童曰族姓子以斯德本欲誓何願一童報曰

如今者如來　至眞等正覺　普見一切達
猶若師子步　照曜大衆聖　吾身誓若斯
三界尊第一　度脫諸十方

時一幼童適說此已尋虛空中八千天子俱讚歎曰善哉善哉快說此言今仁發意天上世間悉蒙救護佛告舍利弗時一切達如來

正覺邊有侍者名曰海意博聞最尊而告之曰寧見三童各執珠瓔而遊來乎對曰已見天中之天世尊告曰比丘欲知中央幼童建其志性巍巍難量一一步中超越百劫終始之患其一舉足功德之本當更百臨轉輪聖王受帝釋位亦復如斯昇生梵天爲梵天王亦當如是一一舉足功德之本更見百佛時三幼童住詣一切達如來所稽首足下以寶珠瓔散世尊上其發小意爲聲聞者所散珠瓔住兩肩上其一童發諸通慧心所散珠瓔

在於佛上虛空之中變爲交露重閣栅帳四峙周彰莊嚴平等化於其中而有牀座如來處之於是一切達如來尋如欣笑侍者啓問唯然世尊以何故笑笑會有意如來告曰海意汝覩於斯二童發聲聞意手執珠瓔散如來乎對曰已見大聖又告比丘欲知二童懼生死難發怯弱意意求救護猶是不發無上正真道意欲得聲聞爲尊弟子然後來世皆當得證一者智慧最尊二者神足無雙佛告舍利弗卿意疑乎時中央童發諸通慧者則

吾身是顧右面童者舍利弗是顧左面童者大目揵連是舍利弗觀卿等本時懼生死難雖植德本不能發無上正真道意心志怯弱欲疾滅度不能超逮甫因吾法而得無爲今寧覩吾諸通慧耶汝等之友爲佛弟子乃得解脫以是之故當作斯觀假使有人欲疾滅度當發無上正真道意所以者何所言超逮謂諸通慧莫能過者諦而無欺其乘第一普安一切羣生之類則諸通慧也爲最微妙特尊無上爲無等倫無有儔匹爲無雙比無能

出過無罣礙乘一切聲聞緣覺之乘所不能及是則名曰諸通慧乘佛時說斯大乘法典則一萬人發無上正真道意應時於彼諸大聲聞賢者舍利弗大目揵連大迦葉離越阿難律和利分耨文陀尼子尊者須菩提等自投于地稽首佛足俱白世尊唯然大聖若族姓子族姓女發大意者當供養之後微妙解脫處至真行所以者何正使百千諸佛世尊爲吾等說諸通慧行不能堪任無有勢力發通慧心一切慧者無所罣礙殊勝難及寧令

吾等犯五逆罪在於無間而不中止不捨於無上正真道意而爲聲聞所以者何設犯逆罪墜于地獄受諸苦毒其痛會畢從地獄出而不違遠無所罣礙諸通慧心計如今者當何所施無所堪諧焚燒正真敗壞根原於茲佛慧無罣礙智非是佛器譬如終歿之士無益親屬吾等如是以聲聞乘而志解脫捨於一切無益衆生譬如此地多所饒潤一切羣萌二足四足若多足者如是世尊其發無上正真道意天上天下蒙恩獲度

無吾我品第五

爾時世尊說斯本末向欲竟已王阿闍世乘駟馬車將四部兵象車步騎往詣佛所稽首佛足右遶三帀退坐一面白世尊曰唯天中天衆生所住何所依因何緣而興何由得罪佛告王曰以住吾我人壽命者衆生由此而造罪疊依倚貪身興緣顛倒羣萌因斯而起災患又問其貪身者根源所在世尊答曰其貪身者無慧爲本又問其無慧者何所爲本答曰所念邪友則是其本又問所念邪友何

所是根答曰虛僞是根又問虛僞何所是根答曰無實諸想是則爲根又問無實諸想何所是根答曰謂無所有無覺是根又問何謂無有無覺答曰謂無生無有是謂無覺又問不生不有當何計之數在何所答曰其不生不有彼無有計又問狐疑之事何因緣起答曰其狐疑者從猶豫起又問猶豫爲何所是答曰賢聖所說誠諦之語聞則懷疑斯謂猶豫又問何所賢聖何言審諦世尊答曰其賢聖者謂除一切愛欲諸見其審諦者知一切法悉無所有王阿闍世白世尊曰所謂賢聖無所有者實爲虛僞世尊安住從已勞塵而造立之倚著於世間諸賢聖所講說者而心猶豫獲不可計殃釁之罪我父世尊久無愆咎無所羈綴而危其命貪國土故惑於財寶迷于榮貴荒於產業躭利宰民而圖逆害持疑怵惕不能自寧若在歡會戲樂無娛若在中宮婇女熈遊若坐若卧有所決正若在獨處聽省國事處羣僚上晝夜憂悖不能捨却況吟之結不歆飲食雖有美饌不以爲甘其目眛眛所覩瞢瞢顏貌憔悴心恒戰灼所處不安畏壽終後墜于地獄仰惟如來其恐怖者能使無懼其盲冥者惠授眼目其沉没者而拯接之遭苦惱者使獲大安無所歸者而受其歸其無護者而爲救濟其貧窮者給施財業其有病者消息療治其墮邪徑示以正路其在正路爲興大哀其心忍勞不以爲患等恤羣黎其慈堅固究竟本末不以苦樂而有動轉如來所興救度衆生無所遺漏不捨一人私怙世尊垂恩安慰除其惶懅孤無有救惟爲作救令飢渴者而得飽滿今已虛乏而欲躃地惟蒙扶接今無所歸願受其歸今已沉没願加拯接我身得無墮大地獄至于無擇唯然大聖如應說法決我狐疑解散愁結令無猶豫使其重罪而得微輕於時世尊而心念曰王阿闍世所說聰達而甚微妙所入之法甚爲優奥其餘人者莫能堪任爲決狐疑令無餘結其惟濡首能雪滯礙時舍利弗承佛聖旨謂王阿闍世欲辯疑惑當饌餚饍請濡首童眞則當決王虛僞塵勞狐疑之結鎭安國土及與中宮受王牀榻衆諸供饌中宮婇女及諸侍從獲無量福羅閱祇城摩竭大國無數衆生皆享利義阿闍世王即前啓白濡首童眞唯加愍哀與其營從受小飡食濡首答曰大王且止已具足供於王法律未有是記受于衣服若食饌具希望加哀王則又白當何陳露呈現丹赤濡首答曰假使大王日聞深法殊特眞義不恐不怖不以畏懅不以震慴不難不懼乃爲加哀正使大王不想念法亦非無想無想不想如是行者乃爲加哀縱使大王不想去心亦無不想不念來心亦無不想於現在心亦無所受乃爲加哀設使大王不墮邪見亦不滅除亦無所見亦無不見乃爲加哀王阿闍世又白濡首曰今之所說悉法所載惟見愍傷當受其請濡首荅曰王當知之法律所載不以恩施供養分衛食衣之饌若使大王不計有我不計有人不計有壽不計有命乃爲加哀爲受供施設使大王不自愛身不愛他身悉無所取乃爲加哀假使大王不攝斂心不計因緣不在

陰種諸入之事無有內法無有外法不受三界不度三界無善不善無得不得不處於世亦不度世無罪無福亦無有漏亦無不漏亦不有為亦不無為不捨生死不受滅度是為加哀王答曰唯然濡首吾當啓受如斯法義以是之故當就余請哀垂愍傷下劣徒類濡首答曰王當了之設使諸法所有倚者所有受者有所得者有所救護則不蒙哀不得至安如使於法有所著者而為想念有所立處而為放逸皆為依著想念有處放逸之護設使大王究竟望畢極至求安乃無有患如令大王復有所作則不荷哀不至安隱王阿闍世又問濡首曰受何所法而無所患至無所有濡首答曰若了空者而無所作亦無不作無相無願亦無有作亦無不作若使大王有所造立而為行者身口意行則是所作假令不有所作亦無所行以身口意而無所造則無所作是故大王一切諸法悉無有相其無所行無所有者則是其相又問濡首何謂所行而無所不行有所造亦無不造不增不減

濡首答曰假能不念過去已盡不念當來未至不念現在而無所起不想有常無常是為無行亦無不行其能等色於諸因緣而為眾緣不增不減又問濡首塵勞之欲為是道乎云何與合濡首答曰王意云何其日明者與冥合耶答曰不也日明適出眾冥脫滅王寧別知冥所去處乎在於何方積聚何所答曰不及濡首曰如是大王與道慧者塵勞則消不知塵勞之所湊處亦無有處無有方面以是之故當了知之道與塵勞而俱不合又等塵勞則名曰道等於道者塵勞亦等塵勞與道等無差特一切諸法亦復平等假使分別如斯義者塵勞則道所以者何以塵勞故現有道耳塵勞無形亦無所有求塵勞者則為道也王又問曰云何求於塵勞而為道乎濡首曰設有所求不越人心亦不念言是者塵勞是為道也以是之故塵勞為道其塵勞者亦入於道王又問曰云何塵勞而入於道云何為行濡首曰於一切法而無所行乃為道行於一切法亦無不行是為道行王又問曰

行道如斯為何歸趣濡首曰如是行者為無所趣王又問曰道豈不至泥洹乎濡首問王寧有諸法至滅度乎答曰不也濡首曰是故大王至無所至為賢聖道又問曰其賢聖者為何所處濡首曰其賢聖道則無所住又問曰其賢聖道不處禁戒博聞之慧乎濡首曰賢聖戒者無有行相無放逸相為聖定意無所著相為聖定意無所念相為聖智慧王意云何其無所行無有放逸有所處乎答曰不也濡首曰以是之故王當知之無所住者則賢聖道王又問曰族姓子族姓女云何向道濡首曰假使所不求不覩法有常無常亦無所得不計諸法有淨無淨有空無空若我無我若苦若樂於諸法者亦無所得不見諸法在於終始若滅度者如是行者為向於道王阿闍世白濡首曰以是之故唯當受請因斯使余離諸顛倒令得解脫分別淨行與諸眷屬而就宮食濡首曰向者說之悉無所有無有生者無有善哉與不善哉其無所有無有解脫是解脫者則無所有亦無解脫亦無解

脫者所以者何一切諸法皆自然淨爾時世尊告濡首曰受阿闍世王請以此之緣令無數人逮得利義至安隱度濡首童眞見世尊勸則言惟諾當受其請不敢違失如來教故阿闍世王歡喜踊躍已見受請善心生焉稽首佛足及濡首童眞一切聖衆便退還出請舍利弗濡首眷屬爲有幾人舍利弗荅曰五百人俱而當往就王入于城還於宮中即夜興設若干食饌百種之味施五百榻無量坐具而敷其上莊嚴宮殿懸繒播蓋燒名雜香而散衆華及四衢路普一城內皆悉掃除灑以香汁令國人民男子大小莊校嚴飾賫持香華咸俱奉迎濡首童眞

總持品第六

於是濡首於初夜中從其室出而自念言吾身不宜與少少人眷屬而俱就於王請今吾且當詣異佛土請諸菩薩皆令普聞講說經法斷諸狐疑就阿闍世王宮而食濡首童眞如勇猛士屈伸臂頃忽然不見斯須超越八萬佛國至於東方常名聞界其佛號離聞首如來至眞等正覺今現在說法爲諸菩薩說清淨典其佛世界如來一時等轉六度無極自然通達具足廣宣不退轉法其佛國土一切諸樹若干種華果實茂盛每從其樹常自然出佛聲法聲不退轉輪菩薩衆聲是故世界號常名聞斯道寶聲常不斷絶故故曰常名聞濡首童眞詣離聞首佛所稽首足下白其如來唯然世尊遣諸菩薩與余俱往至于忍界詣阿闍世宮而就其請離聞首如來告諸菩薩曰諸族姓子與濡首俱詣忍世界從意所樂於是會中二萬二千菩薩大士同時發聲應唯然世尊我等願與濡首俱詣忍界於是濡首與二萬二千菩薩從常名聞國忽然不現至於忍界自處其室濡首會諸菩薩大士而於初夜說總持法何謂總持所以總持統御諸法心未嘗忘所志無亂其心未曾有捨廢時學智慧業精覈諸法審諦之義分別正慧得果證者但文字耳度至寂然條列一切諸法章句攬賢聖要不斷佛教不違法命攝取一切賢聖之衆於諸經法部分典籍入於一切殊絶智慧不著衆會亦無怯弱遊步衆會宣揚經典無所畏憚出諸天音料簡明智於天龍神阿須倫加留羅眞陀羅摩休勒究暢其音而爲說法出釋梵音覺了平正知諸根源識練邪見諸所立處總持觀察一切衆生根源所趣所住等心於世八法而不動轉具足一切眞正之法隨其罪福報應果證而爲說法與發衆生之造志業立諸羣黎處于禁戒其慧普入爲諸烝庶代負重擔不以勤勞而有患猒解脫諸法本性清淨以斯本淨而爲人演以本淨慧解脫道義慧無罣礙習設法施其心堅固未曾懈倦有所說者無有疑結不貪一切供養利入而不忘捨諸通慧心力勵集累衆行慕靜布施無猒而每勸助於諸通慧禁戒無猒以斯勸化一切衆生忍辱無猒求佛色像精進無猒積衆德本一心無猒修行尃精使無衆冥智慧無猒入一切行以道法業於此一切而無所生諸族姓子所謂總持攝取一切不可思議諸法要義蒞諸法無所行無行故曰總持又族姓子

其總持者攝持諸法何謂總持諸法攬執諸法一切皆空攬執諸法一切無相攬執諸法一切無願離諸所行寂寞無形悉無所有亦無所覺亦無所行無有處所亦無所生亦無所起亦無所趣亦不滅盡無來無往亦無所壞亦無所度亦無所敗亦無所淨亦無不淨亦無所嚴亦無不嚴亦無所著亦無所有亦無所見亦無所聞亦無所志亦無所教亦無有漏亦無想念亦不離想無應不應亦無顛倒亦無滿足無我無人無壽無命亦無放逸亦無所受亦無所取亦無殊特猶如虛空無有名聞亦無所獲無所破壞亦無有二審住本際一切法界一切諸法住於無本是謂總持又族姓子一切諸法譬若如幻而悉自然總持諸法自然如夢自然如野馬自然如影自然如響自然如化自然如沫自然如泡自然如空分別諸法而如此者是謂總持濡首曰譬如族姓子地之所載無所不統不增不減亦無所置不以爲猒假使菩薩得總持者則能利益一切衆生恩施救濟無央數劫衆德之本至諸通慧而心總持亦無所置不以爲猒譬如族姓子於斯地上一切衆生而仰得活兩足四足靡不應之菩薩大士得總持者亦復如是於羣生類多所饒益譬如族姓子藥草樹木百穀衆果皆因地生假令菩薩逮得總持亦復如是便能興闡一切德本諸佛之法譬如族姓子地之所載亦無所置亦不憂慼不動不搖不以增減菩薩如是亦無所置不以憂慼不增不減亦不動搖譬如族姓子於斯地上悉受天雨不以爲猒菩薩如是逮總持者悉受一切諸佛典誥及諸菩薩一切緣覺聲聞之法餘正見士平等行者沙門梵志一切衆生天上世間聞其說法不以爲猒聽所說經不以爲惓譬如族姓子地之所種皆以時生不失其節亦不違錯應時滋長菩薩如是逮得總持統攝一切諸功德法不侵欺人亦不失時具足所行坐於佛樹處在道場至諸通慧譬如族姓子勇猛高士在於邦域而人戰鬪降伏怨敵無不歸依菩薩如是得總持者處於道場坐於佛樹降伏衆魔譬如族姓子檢一切法有常無常若微妙者安隱非我及計無常及諸瑕穢及苦非我所以者何惟族姓子以離二故則謂總持譬如族姓子虛空無不受持亦非總持亦無不持菩薩如是得總持者攬攝一切諸法之要譬如族姓子一切諸法及諸邪見皆悉爲空悉總持之菩薩如是得總持者無所不攬總持如是救攝一切諸法之義是爲族姓子計總持者無有盡時以無有盡則無放逸以無放逸則處中間以等處者則無有身則處空界以如虛空虛空及地則無有二濡首童眞說此言時五百菩薩得斯總持

三藏品第七

時濡首童眞於中夜爲菩薩大士講三篋藏菩薩秘典何謂菩薩篋藏秘要覩諸經法無不歸入於此篋藏若世俗法度世法有爲法無爲法若善法不善法有罪無罪法有漏無漏法悉來歸趣入菩薩藏所以者何菩薩篋藏經典要者曉了一切諸法之義譬如族姓子此三千大千世界百億四天下大地百億

日月百億須彌山王百億大海悉包含入三千大千世界爲一佛土如是族姓子若凡夫法及餘學法若聲聞法緣覺法若菩薩法及與佛法悉來入歸菩薩篋藏所以者何菩薩篋藏一切攝護聲聞緣覺將養大乘譬如族姓子其樹根株堅固盛者枝葉華實則爲滋茂又族姓子設有攝取菩薩篋藏菩薩大士則爲攝取一切諸乘將養一切衆德之法菩薩藏者名無量器所以名曰無量器者譬如大海受無量水爲包含器不可計寶諸龍鬼神揵沓和阿須倫加留羅真陀羅摩睺勒及衆生類在禽獸者含受此等爲無限器菩薩藏者經典秘要亦復如是爲無限施閑戒定慧度知見器以故名曰菩薩篋藏譬如含血之類生大海者以生於彼不飲餘水惟服海水菩薩如是行菩薩藏不於餘法有所造行惟常修行諸通慧義以故名曰菩薩篋藏又族姓子菩薩有斯三篋要藏何謂三一曰聲聞二曰緣覺三曰菩薩藏聲聞藏者承他音響而得解脫緣覺藏者曉了緣起十二所因

分別報應因起所盡菩薩藏者綜理無量諸法正義自分別覺又族姓子其聲聞乘無有三藏其緣覺者亦無斯藏有所說法菩薩究練三藏秘要因菩薩法而生三藏聲聞緣覺無上正真道故曰三藏菩薩說法勸化衆生令處三乘聲聞緣覺無上正覺是故菩薩名曰三藏有此三藏無餘藏學何謂爲三聲聞學緣覺學菩薩學何謂聲聞學但能照己身行之相緣覺學者是謂中學行大悲者謂菩薩學至無量慧攝取大哀其聲聞者不學緣覺之所學者亦不曉了其緣覺者不學菩薩所學亦不曉了又菩薩者悉學聲聞所遵學者皆曉了之不願樂彼亦不勸助修其所行學於緣覺所遵學者悉曉了之不願樂彼亦不勸化使修其乘又菩薩者學於菩薩當所學者悉曉了之願樂勸修其乘所行勸所行已則說聲聞所行解脫亦講緣覺所行解脫分別菩薩所遵解脫如是族姓子其有曉了此所學者是則名曰菩薩篋藏如瑠璃器有所盛者應時一切亦自然性如瑠璃色如是

族姓子菩薩假使入菩薩藏所可遊居於諸法者見一切法悉爲佛法菩薩假使入菩薩藏不覩諸法而有處所設有覺了諸佛乘者不見諸法之所像類其不學於菩薩學者則見諸法而有處所設學菩薩之所學者不見諸法而有處所設學菩薩之所學者不見諸法有所住處其不修行計斯一切皆爲自然如是族姓子假使菩薩入菩薩藏在在所行所遊諸法一切悉見諸佛之法假令菩薩入菩薩藏不見諸法有所像類設使曉了諸佛法者則亦不覩諸法之處學菩薩學不見諸法之所歸趣其不修觀彼則覩見一切諸法而有逆順一切衆生覩不順者菩薩皆見諸法順正觀於諸法無有一法非佛法者是故名曰菩薩篋藏又族姓子菩薩藏者說無涯底文字所演順而應時不可計量所立之處不可思議垂顯光明靡不通達無有邊際莫不照曜多所利益悉令歸趣於諸通慧而令羣萌悉樂無本假使有學於彼學者甫當學者一切悉當入此菩薩篋藏則至大乘已欲

學者方當獲者其不至者悉使得至而令普入如是濡首爲諸菩薩衆集會者在於中夜說菩薩藏經典祕要廣分別演義歸所趣

不退轉輪品第八

濡首童眞復於後夜爲諸菩薩大士廣宣講演不退轉輪金剛句跡何謂不退轉輪又族姓子所以名曰不退轉輪者如令菩薩說經法時若來聽者悉獲義歸不復迴還而便講說不退轉輪令其信樂不退轉輪菩薩行者不爲衆生造若干行不爲諸法修若干行不於國土興若干行不於諸佛起若干行不於諸乘行若干行一切所至而悉普見轉於法輪不壞法界是謂乃爲轉於法輪是故名曰不退轉輪彼所轉輪而無斷絕其輪修理無有二輪其輪如是如悲哀輪其輪所趣自然之義在已所至其輪所趣法界場輪又族姓子假使菩薩信樂於斯不退轉輪則得解脫已身之患則爲信樂一切所信一切所想如來所興悉亦信之以信得脫於如來者無有二脫亦不脫二如其如來相好解脫諸法之相一切法相信如來脫則無有相已離脫相則至自然濟于已身如是之行莫能脫者亦莫能踰於斯慧者是故名曰不退轉輪又族姓子不退轉輪不退于色色自然故痛想行識亦復如是識不退轉識自然故所以者何則不退轉一切諸法猶如無本則爲法轉是故名曰不退轉輪其法輪者無有邊限無維無隅無有斷絕無常輪故其法輪者亦無有門無有二故則法輪門其法輪者無能轉者無所轉故其法輪者亦無所說法輪無言故其法輪亦無名稱無所顯曜輪無獲故又復計此不退轉輪入於空無所遊相故憺怕門者無來相故普有所至爲空相故一切等御本淨無相故是故名曰不退轉輪又族姓子不退轉輪有所遊者而有所至是故名曰不退轉輪有所捨施徑有所至是故名曰不退轉輪如是濡首謂諸菩薩又族姓子所以名曰金剛句跡一切諸法皆悉滅寂何謂滅寂一切諸法族姓子已了空者金剛句跡也消諸邪疑六十二故其無相者金剛句跡也斷絕一切諸想念故其無願者金剛句跡也皆度一切五趣有爲令滅寂故其法界者金剛句跡也超越若干諸疆界故其無本者金剛句跡也致無我滅寂故離色欲者金剛句跡也蠲除貪欲諸所有故緣起行者金剛句跡也不壞本性故了察無爲者金剛句跡也見諸法自然故濡首童眞爲諸菩薩竟於三夜普分別法彼諸菩薩皆得親近光明華三昧菩薩設逮於此定者一一毛孔放百千光一一光明化現百千諸佛威儀容又斯佛天中之天所在佛土現作佛事開導衆生萃蒯儔類迎逆接納聽受法教

普超三昧經卷第二

音釋

捷 疾葉切 渟 特丁切 水止也 奕奕 羊益切 盛也 煒 于鬼切 曄 域輒切 暐曄 光明盛貌也 汎 孚梵切 浮也 棚 薄庚切 罥也 峙 池爾切 立 駟 息利切 乘馬也 舋 許覲切 隙也 羈綴 羈 居宜切 旅也 綴 陟衛切 聯也 怵惕 怵 敕律切 惕 他的切 怵惕 懼也 悸 其季切 心動也 歆 虛音

切表也　瞢瞢蒙弄切目不明也　拯拔拯之庱切救也拔蒲八切擢也　躃必益切仆也　震慴震章刃切慴質涉切震慴懾懼也　䀮呼光切不明也　覈下革切考實也　攬盧敢切總攬也　憚徒案切畏也　篋藏篋詰叶切藏才浪切

普超三昧經卷第三　毀三

西晉三藏法師竺法護譯

變動品第九

爾時王阿闍世明旦早起詣濡首所而稽首曰供具已辦時至可行賢者大迦葉晨朝夙興著衣持鉢與諸比丘五百人俱欲入舍衛大城分衛於中路念吾行分衛時如太早寧可造見濡首童真適設斯念尋便往至則與濡首言談敘闊演說堅要濡首而謂之曰唯大迦葉晨何所湊答曰欲行分衛故來諮受濡首曰今當就吾食所設饌與眷屬俱吾當與仁分衛之具迦葉答曰供具已達吾以法故而來至斯不以食饌又曰迦葉惟當受請供受二事大法供養飲食之饍亦不擇法亦不失食迦葉答曰鄙等之舉以用法故絕饍不食盡其形壽志存於法所以者何不從他人乃能得致如斯法門如從仁者所說正義又問今者濡首及諸菩薩爲於何食濡首報曰吾等所食及施與者亦不長益亦不耗減不動生死不近泥洹亦不超度凡夫之地亦不證明賢聖之法不越聲聞不捨緣覺吾等當說彼之所請其布施者亦不淨除惠與所識不損而益不至解脫於諸經法亦無所與亦不得法亦無所釋迦葉答曰是爲大施無極之施已入無本之所致也爾時濡首心自念言今日入城寧可如佛感動變化應時以衆神足變動三昧而爲正受適以是定爲正受時尋即一切於是三千大千世界普悉等住平若手掌普此佛國其大光明靡不周徧其在地獄遭苦患者即時休息畜生餓鬼諸不安者尋獲安隱衆生之類心悉開解無婬怒癡無慳嫉者亦無諛諂無有瞋恚憍慢之結無所興起亦無熱惱爾時衆生展轉相瞻如父如母覩此三千大千世界六返震動欲行天子色行天子悉來集會供養濡首鼓樂絃歌倡伎百千雨於天華嚴治塗路濡首童真適興斯定從其室宇至于城門自然莊嚴塗路平整既廣且長皆以七寶無央數珍若干校飾自然出現不可計寶化爲寶塹中生蓮華芙蓉莖華充滿煒曄塹上化造珠交露

帳而起幢旛繒綵華蓋其塹周帀皆有欄楯欄楯左右皆有寶樹而甚高大以諸寶繩展轉連綿繫諸寶樹一一寶樹邊有寶架皆置香爐燒諸名香一一香爐燒諸香者聞四十里諸樹中間化寶浴池有八味水滿其池中底悉金沙以寶欄楯周帀遶池瑠璃爲岸悉生青蓮芙蓉莖華諸寶樹下以寶爲地一切寶地列寶香爐而燒名香一一寶樹五百玉女儼然羅住各各建立布施之德濡首適以斯定三昧正受應時即有爲彼異學外道之師示現變化巍巍無量靡不亘然濡首童眞則從座起著衣持鉢而欲發行謂迦葉曰惟大迦葉便可在前吾今尋後所以者何尊大迦葉年既耆宿素修梵行久爲沙門未見如來而出家學計於世間所有羅漢皆從仁後有所啓受以是之故宜當在前吾今在後迦葉答曰計於法律不以年歲而爲尊長法律所載智慧爲尊神智聖達乃爲可尊博聞才辯乃曰爲尊諸根明徹乃曰爲尊法律所記以斯爲尊由是計之濡首童眞智慧巍巍博聞普達辯才無礙曉了一切衆生根本以是之故最長弘遠仁爲大尊宜當在前余應在後今欲假喻分別此義迦葉又曰譬若師子之子適生未久雖爲幼小氣力未成其師子子有所遊步其氣所流野鹿諸獸聞其猛氣皆悉奔走若有大象而有六牙其歲六十又身高大若以革繩繫之三重聞師子子威猛之氣恐怖畏懅跳騰盡力斷三重繫馳走奔突入于山谷谿澗林藪巖穴之間若入大水而自沉沒樹禽巢翳走獸藏竄水居魚鼈潛逃于淵又諸飛鳥翔翱虛空發意菩薩亦復如是假使發意智慧道力未乎無復成就心猶憍仰習師子步過諸聲聞緣覺之路一切衆魔自在宮殿悉懷恐懼不能自安設師子子見餘師子威力猛勢若師子吼聞其音聲不恐不怖亦不懷懼無所畏難益以踊躍衣毛悅懌乘其力勢亦當鳴吼如是濡首大士聞佛師子吼時不恐不怖亦不懷懼無所畏難歡喜踊躍安心生焉吾亦當習猶如今佛師子之吼假使有說平等正眞聲聞緣覺如來爲尊發意菩薩則是爲本斯言至誠平等無邪所以者何由是出生一切諸法而普顯現以故明知濡首爲尊其年幼少則是聖長宜當在前吾當從後濡首童眞尋在前行菩薩次之諸聲聞衆乃繼其蹤濡首適向莊嚴寶路則雨天華無數妓樂不鼓自鳴應時其地六返震動其大光明靡不灼徹於時濡首所現變化威神感動放大光明雨華香熏諸音樂聲相和而鳴入王舍城王阿闍世籌慮濡首與二萬三千衆菩薩俱及諸聲聞眷屬圍繞而來進路即懷恐懼今吾整設五百人供來者猥多安能周徧當焉所坐以何飼之心又念言濡首童眞果相疑誤則發此心應時濡首威神聖德之所建立息意天王即自化身金鈚神冠現微妙體則謂王阿闍世曰大王且止勿以爲慮無用勞悒濡首童眞善權方便智慧無極現大功德威靈赫奕恢闊神力光作堂堂昇路來臻一人之食能以周徧三千大千世界衆生儔類悉令充滿何況於斯二萬三千眷屬來者以是之故不足勞

處大王且安勿復加供一切來者悉當豐足所以者何濡首大賚求得無盡衆祐難量王阿闍世應時踊躍不能自勝則以弘意念於濡首如佛世尊王阿闍世與諸羣臣中宮官屬賫持華香雜擣澤香衣服之具幢旛繒蓋妓樂琴瑟箜篌奉迎濡首稽首禮畢侍從濡首入城歸宮濡首與諸眷屬初入城時城內烝民各賫所有以來供養時於會中有一菩薩名曰普觀濡首告曰卿族姓子使其殿舍包容會者尋即受教察其左右而普周觀阿闍世殿自然寬大懸繒華蓋峙立幢旛其地平博散衆華香復有菩薩名曰法超濡首告曰卿族姓子嚴辦衆座應時受教舉手彈指於彼殿舘二萬三千牀座自然具足若千種飾微妙莊嚴無數座具而敷其上濡首童眞諸菩薩衆悉來就坐聲聞次之王見濡首與諸菩薩聲聞坐畢前自啓曰且待斯須增辦供具濡首答曰大王自安自當備足勿以為勞時四天王與其眷屬悉來供侍濡首童眞又天帝釋良善夫人及餘玉女無央數千賫持天上旃檀雜香蜜香擣香以用供散一切菩薩及諸聲聞時諸菩薩見諸華香及諸玉女無玉女想無華香想梵忍跡天化作梵志摩納之形手執拂扇住侍濡首左面以氎扇之諸梵天子各執拂扇侍諸菩薩立而扇焉無熱龍王不現其身在於虛空垂貫眞珠從其貫珠出八味水清涼且美供給所當其諸菩薩一切聲聞其前各各有垂貫珠而出美水亦給所用王阿闍世心自念言是諸菩薩而不賫鉢當於何食濡首知王心念而告之曰斯諸正士有所遊至不賫鉢行所可遊行諸佛國土適坐欲食鉢自然至斯諸菩薩本所建立又彼如來昔所造願鉢從虛空來在手掌王阿闍世問濡首曰是諸菩薩從何佛國來世界名何如來正覺號曰何等濡首答曰世界名常名聞如來號離闇首今現在說法是諸菩薩從彼而來就於仁食欲得聽省王之狐疑所懷虛妄是諸菩薩志所建立如來本願鉢於空中自然飛來投於無熱八味浴池洗滌清淨詣諸族姓子二萬三千諸龍婇女各賫諸香菩薩掌中時王見茲倍用踊躍則前稽首濡首童眞濡首童眞而告王曰可設供饌宜知是時王即受教則便陳列若干種食琦妙珍饍供具悉備食不消滅如是阿闍世本所供施五百人饌悉令二萬三千皆得飽足飯食如故阿闍世王白濡首曰今饌如故而不消澌濡首答曰如今仁者狐疑未盡疑不盡故猶斯食饌用不消索時諸菩薩飯食畢竟尋以其鉢拋擲空中鉢處虛空無所依據而不墮落王阿闍世問濡首曰今斯諸鉢為何所止濡首答曰猶如大王狐疑所存今此諸鉢亦處於彼時王答曰鉢無所立濡首答曰猶如大王所有狐疑亦無所立今此諸鉢無所依據而不墮落諸法如是悉無所有亦無所住以是諸法亦無墮落

決疑品第十

於是王阿闍世見諸菩薩及聲聞衆食訖澡畢更取卑榻於濡首前坐欲聽聞法惟願濡首解我狐疑濡首答曰大王所疑恒河沙等諸佛世尊所不能決時王自省無救無護從

榻而墮如斷大樹摧折躃地大迦葉曰大王自安莫懷恐懼勿以爲懼所以者何濡首童眞被大德鎧善權方便而設此言可徐而問時王即起問濡首曰向者何說江河沙等諸佛世尊不能爲我而決狐疑濡首報曰王意云何諸佛世尊緣心行乎答曰不也濡首又問諸佛世尊發心行乎答曰不也又問諸佛世尊滅心行乎答曰不也又問諸佛世尊行有爲乎答曰不也又問諸佛世尊行無爲乎答曰不也又問諸佛世尊所教行無爲乎答曰不也濡首又曰王意云何其諸法者而無有法無有行者無所歸趣寧能有人教化於法決斷之乎答曰不也王當了之吾以是故而說斯言王之狐疑江河沙等諸佛正覺所不能決復次大王假使有人而自說言我以塵冥灰烟雲霧汙染虛空寧堪任乎答曰不能汙濡首又問設令大王吾取此空洗之使淨寧堪任乎答曰不能濡首報曰如是大王如來之身曉了諸法猶如虛空成最正覺自然淨者無所染汙以是之故何所有法而染汙者見逆限乎豈可決了若淨除乎大王等觀於斯法義吾以是故向者說言江河沙等諸佛世尊所不能決也復次大王諸佛世尊不得內心而有所住不得外心而有所住所以者何一切諸法自然清淨無有處所自然淨者無有處所無有志願有所住者所以者何得自在哉諸法自然故無自然哉諸法無與立故無蹉跌哉諸法無所有故無所有哉諸法離形貌故無形貌哉諸法虛無故無蔽礙哉諸法無教相故無教化哉諸法自然無所有故離所有哉諸法釋歸趣故無歸趣哉諸法無別離故無別離哉諸法無所生故無所倚哉諸法自然淨故心性淨哉諸法無分如空等故無倫比哉諸法無伴黨故無伴侶哉諸法離於二故無有二哉諸法憺怕故無量哉諸法無斷絕故無邊際哉諸法無涯畔故無誠諦哉諸法顛倒從不誠諦而有所住故無顛倒哉諸法常淨得安已故有常哉諸法無歸向故清淨哉諸法本淨因明達故已自然哉諸法無我而顯曜故安隱哉諸法無想念故無猶豫哉諸法內寂然故無欺妄哉諸法究竟無誠諦故靜寞哉諸法憺怕相故無吾我哉諸法除於我故無穿漏哉諸法解脫相故趣寂滅哉諸法離所念故無恐懼哉諸法離若干故造一等哉諸法等御脫故慌惚哉諸法不想本際故無有想哉諸法無壞閑默緣故順空哉諸法離衆見故無有願哉諸法離三世故斷三世哉諸法無去來今故無爲等哉諸法究竟無生故王意云何彼法無生亦無所起亦無所有無有眞諦豈能有人汙染之乎答曰不也濡首曰彼法寧可決斷不耶答曰不也濡首又曰一切諸法等如泥洹如來解此致最正覺猶是之故王狐疑者不可決斷是故大王不可修行有所造立不從倒心當修造立眞諦之觀觀於無本設能察者則於諸法而無所受亦無所曉不與遊居若使大王不與諸法俱遊居者斯乃爲信其有信者乃爲寂寞其寂寞者乃自然淨自然淨者乃無所造無所造者一切諸法則無有主彼則造忍一切諸法無有造者王當

知之無所造者則爲滅度計彼諸法亦無所造無所破壞亦無有造亦無不造謂斯滅度假使大王順此脫者則平等脫已等脫者則於其法無趣無逮不增不減所以者何於一切法無所利義亦無所求諸法無本其無本者則無所生無所生者則亦無本其本無者等無差特故曰無本設使大王解信無本一切狐疑自然爲斷又若大王眼無染汙亦無所淨眼之自然爲無本故無本自然則曰眼矣耳鼻舌身心亦復如是心者大王無有染汙亦無所淨心之自然爲無本故無本自然則曰心矣王當了之色無染汙亦無所淨色者自然爲無本故無本自然則曰色矣痛想行識亦復如是識無染汙亦無所淨識之自然爲無本故無本自然則曰識矣王當了之一切諸法無有染汙亦無所淨諸法自然爲無本故無本自然則曰諸法心無形色亦無可見無所危害無有處所無有言教譬若如幻不處於外不處於內心者本淨而自然明設心淨者則無染汙亦無所淨王當解此其

本淨心不可染汙無有淨者無有虛妄亦無所著無所危害因無諦想而有所造無諦思想設有所住凡夫愚騃倚欲塵勞彼則何謂無有誠諦則而發起無誠諦想其無有誠者則不與諦一切諸法住不眞諦以存於彼無誠諦想譬如大王踰此虛空無色無見不可執持亦無可捨亦無言教假使有人而說言曰今此虛空無色無見不可執持亦無所捨無有言教吾今欲以塵烟灰雲霧汙染虛空王答曰不能濡首曰如是大王心本之淨自然顯明則不可以塵烟灰雲霧蔽礙汙之譬如塵烟灰雲霧住於虛空終不染空而爲垢汙如是大王發吾我想謂是我所因鑒緣結爲婬怒癡不汙心法自然之淨是故大王仁者於彼勿懷狐疑王欲知之其過去心及當來心則無形貌其當來心及過去心亦無形貌現在心者無所依倚亦無所有前心所念不礙後心後心所念不礙前心其現在心亦復如是明智於彼而造斯觀心無所有亦無不有過去心者已滅盡未來心未至現在心

無住觀見諸法當來無住獨除諸見無所恠者爲解脫故清淨想者諸法離垢普等于世普等於明無所生者無有言教及無言教無處不處世尊所說寂然之義其寂然者計於彼法則無有處假使有人求處言教推索諸法設使大王在於諸法而無所念則除一切狐疑之結而於諸法無所決除所以者何其狐疑者與法適等而無差特故曰法界御於平等一切諸法及與法界於此諸法當御平等所以者何一切諸法則入法界設等法界則等諸法是故名曰法界平等一切諸法其法界者等御諸法說是語時王阿闍世得柔順法忍歡喜踊躍心獲大安尋即又手歎曰善哉快說斯言辯除余疑濡首答曰王當知之斯爲大冥狐疑之結也如王究竟釋一切法而說斯言善哉濡首快說斯言辯除疑惑王又答曰以爲滅盡吾諸陰蓋假使我身命終歿者則當至道濡首答曰是爲大王之甚疑礙乃欲究竟一切諸法至於滅度乃能希望想於泥洹究竟泥洹一切諸法而復望想

於滅度乎究竟泥洹者諸法本淨而無所生爾時王阿闍世取濡妙衣價直百千即以手持奉上濡首欲報法恩而覆其身濡首童眞忽然不現其身不見何所歸趣空中聲曰如今大王而不覩見濡首之身觀其狐疑亦當如斯如見狐疑見一切諸法亦復如是如觀諸法所見如是見無所見又曰大王所見身者以衣與之次于濡首右坐菩薩名慧英幢王阿闍世以衣與之於時菩薩不肯受衣而說斯曰吾不欲脫於所有亦不瞋恨亦不滅度吾亦不近於凡夫法而受斯衣亦不從度凡夫行者不從學者亦復不從度塵法者不從不學不從無學而度法者不從緣覺亦復不從度緣覺者而受斯衣吾亦不從如來所受亦不從度如來法者而有所受假使大王不行斯法不捨此法吾乃從彼而有所受所當受者若有施者俱同一等而無差特如此施者則爲清淨衆祐所呪王阿闍世則以其衣著慧英幢身即於座上忽然不現已於空中復聞聲曰其身現者以衣施之次有菩薩名信喜寂王阿闍世以衣施之其菩薩曰吾亦不從自見身如有所受不從見他不從見著塵而有所受不從離塵亦無從寂倚有所受不從無倚不從定意不從亂志不從智慧不從無慧而有所受王即以衣著菩薩上則亦無現而於空中如有聲曰有現身者以衣施之次有菩薩名不捨所念王阿闍世以衣施之於時菩薩而不肯受而說斯曰吾不從倚身而有所受不從倚言不從倚心不從倚慧不從倚義不從倚陰不從倚種不從倚衰入不從倚諦不從倚佛音聲而有所受所以者何一切諸法皆無所倚亦無所著究竟永安亦無震動王阿闍世以衣施之於時菩薩則亦不現空中有聲而語王曰其身現者以衣施之次坐菩薩名曰尊至王阿闍世以衣施之於時菩薩亦不肯受而說斯曰王當知之吾不從卑脫而有所受假使大王發於無上正眞道心其心等者道意則等信道意等道已平等其心亦等已等道意諸法則等已能平等一切法者乃從受衣於一切法不受不捨亦無所施脫於諸法而無有意亦無不意觀一切法不見吾我不計吾我如是行者乃從受衣王阿闍世以衣施之則便不現已於空中如有聲曰其身現者以衣與之次有菩薩名定華王王阿闍世以衣施之於時菩薩亦不肯受而說斯曰假使大王行諸三昧不於定意而有所懷信解諸法本淨平等無有脫者我乃從彼而受斯衣王阿闍世以衣著其身上於時菩薩則亦不現已於空中而聞聲曰其身現者以衣與之次坐菩薩名無逮得王阿闍世以衣施之時彼菩薩亦不肯受而說斯曰假使大王於一切陰而信得度文字音聲一切平等而不可得已見諸法無所得者則使導利無所得義不御衆婬不導嚴飾作斯行者我乃從彼而有所受王阿闍世以衣擲之時彼菩薩忽然不現已於空中而有聲曰其身現者以衣施之次有菩薩名淨三垢王阿闍世以衣施之時彼菩薩亦不肯受而說斯曰假使大王不自得身亦無受者其有施者亦無希望若如是者我乃受衣

王阿闍世以衣擲之則亦不現已於空中而有聲曰其身現者以衣與之次坐菩薩名化諸法王王阿闍世以衣施之於時菩薩亦不肯受假使大王示現聲聞而般泥洹亦不滅度示現緣覺而般泥洹亦無滅度示現如來而般泥洹亦不滅度無終始法無滅度法吾乃受衣王阿闍世以衣擲之則亦不現空中聲曰其有現身以衣與之王阿闍世次第以衣施諸菩薩一一不現各各說曰其有現者以衣與之牀榻机案亦空不現王阿闍世謂賢者大迦葉曰於今現者當受斯衣仁者最尊佛所咨歎宜當受之大迦葉曰吾婬怒癡無除盡也如今吾身不應受衣不捨無明不除愛欲不斷苦惱不滅於習爲不盡證亦不由路吾不見佛亦不聞法不御聖衆不釋塵勞不發思想不離思想不建立慧亦不離慧五眼不淨亦不造慧亦無所滅其施我者不獲大福亦非無福吾亦不在於生死法無滅度法其施我者不能究竟衆祐之德假使大王能行如斯等護諸義我受斯衣王阿闍世

以衣擲之忽然不現在於空中而聞聲曰其身現者以衣與之王阿闍世次第施衣則各不現如是一切諸大弟子一一慌惚沒不復現盡五百人復聞聲曰王所見身以衣施之即自念言菩薩聲聞悉不復現吾當還與第一之后則入宮裏而徧觀察亦不覩見一切婇女王阿闍世便得親近如斯定意其目所瞻不見諸色亦不見男女不見童子不見童女不見大小不見牆壁不見樹木不見屋宅不見城郭續見身相復聞空中而有聲曰其身現者以衣與之王即自著不自見身尋則雪除一切色相復聞聲曰假使大王不見諸色形像所有柔輭安隱觀於狐疑亦當如見狐疑觀一切法亦復如此如無所見者斯乃爲見離於諸見設使離見有所見者則無所見不離諸見如是見者能爲等觀設於諸法不有所見已無所見則爲等觀於時王阿闍世皆離一切想念所著從三昧起尋則還復見衆會者諸后婇女城郭殿宅亦復如故王阿闍世白濡首曰向者衆會爲何所湊又曰

在吾前而不見之濡首報曰猶如大王狐疑所湊其衆會者向在於彼又問大王見衆會乎答曰已見濡首問曰云何見如見狐疑觀衆會者亦復如是又問以何等見於狐疑乎答曰如觀會者目前所見諸形色者狐疑亦然不見內外又問大王世尊說曰其犯逆者不得中止處無有間王自知當至地獄乎王尋答曰云何濡首如來至真成正覺時豈見有法歸囹圄乎斯趣三塗斯趣天上斯趣泥洹乎答曰不也大王濡首察見吾今覺了一切諸法所覺了法於諸經法亦無所得趣於地獄若生天上般泥洹者一切諸法皆悉爲如若分別空之所歸趣瞻於空者無趣地獄不至天上不歸泥洹一切諸法無所破壞一切諸法悉歸法界其法界者不歸惡趣不上於天不歸泥洹其逆無間則謂法界諸逆之源則謂法界其本淨者則謂諸逆其諸逆者則謂本淨是故言曰諸法本淨是故濡首一切諸法至無所生由斯自知不歸惡趣亦不上天不昇泥洹濡首答曰云何大王亂佛法

教答曰吾亦不違世尊教命不詭佛法所以者何世尊分別演無我際說眞諦源已無有我彼則無人人無所有眾生虛無無而有實如是計之則無無所造亦無作者亦無受者又問大王狐疑斷乎答曰已究除矣濡首曰云何大王猶豫絕乎[毀三]答曰永絕濡首[十七]又問今才云何於眾會中知王有逆而言無逆答曰不也又問云何答曰其已逆者脫於無結而造證者彼諸逆者斯會逆者其諸逆者則是菩薩柔順法忍而令眾人得入斯忍不當於彼攬持諸逆濡首所謂逆者從彼至斯無有諸逆以是之故不當彼於總攝諸逆時慧英幢菩薩舉聲歎曰以為嚴除大王之路乃能逮得如斯法忍王則答曰一切諸法本末悉淨又一切法究竟閑默無所染汙以是之故不可染汙而為作垢無所著道斯名曰道又彼道者不歸生死不至泥洹諸賢聖道無導御者無所起道斯名為道道無有道王阿闍世說斯言時逮得明達柔順法忍於時中宮三十二女見濡首威神變化皆發無上正眞道意五百庶民遠塵離垢得法眼淨時無央數百千人眾皆來集會王宮門下欲得聞法供養奉事濡首童眞以腳足指而按此地時王舍城悉作瑠璃一切城裏所居民者悉見濡首菩薩聲聞譬如明鏡照其面像自見其影濡首童眞為諸來者如應說法八萬四千人聽經法者得法眼淨五百人皆發無上正眞道意

普超三昧經卷第三

音釋

造見 造七到切至也
塹 七豔切溝也
攔楯 欄落干切勾攔也楯豎尹切檻也
藪 蘇后切
竄 七亂切逃也
懌 羊益切悅也
猥 烏賄切雜也
飼 祥吏切以食食人也
鈂 拚靡切
悒 於汲切憂也
恢闠 恢苦回切大也閑齒吾切頤也
賫 洛代切賜也[毀三]
澌 息次切盡也
蹉跌 蹉采何切跌徒結切蹉跌足失據也
慌 呼晃切與恍同
騃 五駭切愚也[十八]
机案 机居履切案烏旰切
囹圄 囹郎丁切圄魚巨切囹圄獄也

普超三昧經卷第四 同卷放鉢經　毀四

西晉三藏法師竺法護譯

心本淨品第十一

爾時濡首為王阿闍世及諸眷屬并餘來者無數之眾開化說法即從座起與比丘眾王阿闍世羣臣[毀四]僚屬及無數人出宮門行行於塗路見一男子自害其母住他樹下啼哭懊惱稱咩奈何其人究竟現在應度而自剋責所作無狀而造大逆自危其母當墮地獄雖爾其人當修律行時濡首於比丘眾前化作異人即時往詣害母人所去之不遠而中道住其害母者遙見父母與子共侶父母謂子是者正路其子答曰斯非正路遞互起諍於是化子現懷瞋怒殺化父母其逆罪子遙見化子害化父母啼哭酸毒不能自勝尋即往詣害母人所而謂之曰我殺父母當墮地獄哭言奈何當設何計其害母者而自念言今此來人乃害二親我但危母其人癡冥罪莫大焉我之為逆尚差於彼如彼受罪吾猶覺輕其化人者悲哀酸酷口並宣言吾當往詣

能仁佛所其無救者佛爲設救其恐懅者慰除所患如佛所教我當奉遵於時化人啼哭進路在其前行而害母者尋隨其後如彼悔過吾亦當爾吾罪微薄彼人甚重化人詣佛稽首于地而白佛言唯然世尊吾造大逆而害二親犯斯大罪佛告化人曰善哉善男子爲至誠而無所欺言行相副諸如來前說誠諦言而不兩舌亦不自侵當自惟察觀心之法以何所心危二親者用過去心當來心乎現在心耶其過去心即已滅盡其現在心即已別去無有處所亦無方面不知安在當來心者則亦未至無集聚處未見旋返亦無往還子當知之心亦無立於身之內亦不由外亦無境界不處兩間不得中止察其心者亦無五色青赤黃白黑子當了之心者無色亦不可見亦無所住亦不退轉無有言教不可執持猶若如幻子欲察心不可分別不可解了不可名婬不可究怒不可知癡無婬怒癡子當知心之無生死行亦無所作亦無所現亦不現在心者清淨亦無垢染亦無淨者心

不在此亦不在彼不在異處猶如虛空亦無等倫亦無色像亦無言教有明智者不當依倚勿得言吾謂是我所莫得造處無得爲想莫造畢竟勿有所爲無言已身勿云吾我莫念過去所以者何子當知之一切諸法悉無所住猶如虛無子且聽之解如是者佛不謂人於法有脫若汙染者不歸惡趣設心清淨而無垢染則無諸趣於是化人即而歎曰得未曾有天中之天如來所因成最正覺了知法界無有作者亦無有受無有生者無滅度者無所依倚願得出家因佛世尊得作沙門受具足戒佛言比丘善來於時化人前作沙門即白佛言唯然世尊吾獲神通今欲滅度佛之威神使彼化人去地四丈九尺於虛空中而取滅度身中出火還自燒體於是逆子見彼化人得作沙門聽受經法聞佛所說心自念言向者彼人自危二親在世尊前而作沙門便得滅度今吾何故不效彼人而作沙門亦當滅度作是念已往詣佛所稽首聖足前白佛言我亦造逆自危母命佛言善哉善

男子爲至誠而無所欺言行相副諸如來前說誠諦之言而不兩舌亦不自侵當自惟察觀心之法以何所心危其親者用過去心當來心乎現在心耶其過去心即已滅盡其現在心即已別去無有處所亦無方面不知安在當來心者則亦未至無集聚處未見旋返亦無往還子當知之心亦不立於身之內亦不由外亦無境界不處兩間不得中止察其心者亦無五色青赤黃白黑子當知之心者無色亦不可見亦無所住亦無退轉無有言教不可執持猶若如幻子欲察心不可分別不可解了不可名婬不可究怒不可知癡無婬怒癡子當知心無生死行亦無所作亦無所現亦不現在心者清淨亦無垢染亦無淨者心不在此亦不在彼不在異處猶如虛空亦無等倫亦無色像亦無言教有明智者不當依倚勿得言吾謂是我所莫得造處無得爲相莫造畢竟勿有所爲無言已身勿云吾我莫念過去所以者何子當知之一切諸法悉無所住猶如虛無子且聽之解如是者佛

不謂人於法有脫若染汙者不歸惡趣設心清淨而無垢染則無諸趣於是逆人地獄之火從毛孔出毒痛甚劇而無救護前白佛言我今被燒唯天中天而見救濟歸命大聖於是世尊出金色臂著實人頂上火時即滅無復苦痛見如來身若干相好身痛休息而得安隱又前白佛欲作沙門佛尋聽之即為寂志於時世尊為說四諦其人聞之遠塵離垢得法眼淨修行法教逮得往還證得羅漢又白佛言欲般泥洹世尊告曰隨意所在於是比丘踊在虛空去地四丈九尺身中出火還自燒體百千天人於虛空中而來供養時舍利弗見於彼人受斯律教而得滅度則驚怪之前白佛言誠難及也天中之天如來恩施所說法律乃令逆者得受法教如是行者然有殊別堪救濟者惟有如來濡首童真被大德鎧諸菩薩倫能覩一切羣萌根源隨而度之非諸聲聞緣覺境界佛言如是舍利弗誠如所云是佛大士法忍菩薩之境界也又舍利弗汝等所見想墮地獄而佛覩之至滅度

法汝等視人應滅度者世尊省知而墜惡趣或以知足有德之士閑居奉戒而三昧定汝等謂之至滅度法如是見之反墮地獄所以者何汝等之類離於心行不能徧察衆生心源羣萌所行不可思議又舍利弗汝為見此殺母者乎聞說深法得至無餘而般泥洹對曰唯見天中之天佛告舍利弗欺害母者於五百佛植衆德本聞深妙法解暢心本清淨顯曜又如其人入此典誥受一切法而得解脫佛言舍利弗以是之故若族姓子族姓女我滅度後能聞是法義即便信樂又人迷惑而心平者隨惡知友而犯罪釁不失法忍乃至無餘而得解脫吾不謂斯等墮惡趣也有信樂如是像類深妙之法所得如是以斯之故若茲等倫處於正路其聞斯典即信樂者講說平等章句歎頌廣為他人分別演者德悉如是何況奉行修如所教濡首與諸菩薩大士大迦葉王阿闍世及無數人往詣佛所稽首禮足却坐一面爾時舍利弗見濡首與諸會者悉坐定已謂王阿闍世大王狐疑寧

為斷乎答曰唯然仁者尋則斷矣又問云何斷答曰不受不捨是謂為斷亦無所得本末永了無有垢染則為斷矣舍利弗白世尊曰王阿闍世所畢殘如餘有殘如世尊告曰王之餘殃猶如芥子所滅之罪如須彌山入於深法所說經義至無生法舍利弗又白佛言王阿闍世當復往歸於惡趣乎答曰如忉利天子在於七寶重閣交露下閻浮尋還本處如是舍利弗王阿闍世所入地獄名賓跎羅此言集欲適入尋出其身不遭苦惱之患舍利弗言難及世尊王阿闍世諸根明達乃如斯乎又能蠲除若干罪釁如斯重殃地獄之毒佛告舍利弗王阿闍世前已供養七十二億諸佛世尊植衆德本啓受經典所聞法者勸無上正真之道汝豈見濡首童真乎對曰已見世尊告曰濡首童真勸阿闍世使發無上正真道意於難計劫離垢藏如來無數諸佛於彼劫中而有三億平等正覺悉是濡首所可誘勸使轉法輪長壽久存設百千世尊終不能為王阿闍世說法決疑其惟濡首能為斯

王決於疑網所以者何濡首童真數從諸佛聞是深法以是故當作斯觀其有菩薩應所度者本從發意得其本師爲之說法乃能解耳王阿闍世從集欲輕地獄出生於上方去是五百佛國其世界曰莊嚴其佛號寶英如來至真等正覺今現說法當復重見濡首從聞深經在於彼土即當逮得不起法忍彌勒菩薩成正覺時當復來下還斯忍界號曰不動菩薩大士彌勒如來當爲衆會宣讚不動菩薩前所興爲又復分別於此經典敷陳至義不動大士能仁佛世作大國王名阿闍世從惡友言自害其父從濡首聞所說經要得柔順法忍因此除罪令無有餘彌勒如來緣不動菩薩說此經法八千菩薩得不起法忍八萬四千菩薩蠲除無數不可計會罪豈積聚如是舍利弗王阿闍世從今已往八百難計會劫修菩薩行開化衆生嚴淨佛土又舍利弗王阿闍世所化衆生爲聲聞地若緣覺地若行大乘斯等衆生當有罪蓋無塵垢蔽狐疑悉除無有猶豫過於八千不可計劫當得無上正真之道爲最正覺劫名喜見世界曰無造陰佛號淨界如來至真等正覺壽十四劫諸聲聞衆十七萬人而爲大會一切慧解志八脫門諸菩薩衆有十二億皆得智度無極善權方便滅度之後正法當住一億歲無造陰世界所有黎庶至於壽盡無狐疑者終殁之後不歸三塗淨界如來設爲羣生講說經者悉去諸垢無有塵勞皆得清淨是故舍利弗人人相見莫相平相所以不當相平相者人根難見獨有如來能平相人行如佛者可平相人也賢者舍利弗及大衆會驚喜踊躍而說斯言從今日始盡其形壽不觀他人不敢說人某趣地獄某當滅度所以者何羣生之行不可思議時佛說此喻阿闍世決三萬二千天子發無上正真道意各誓願曰淨界世尊成正覺時吾等當生於彼佛土不造欲世界佛即記之當生彼土

月首受決品第十二

王阿闍世有一太子名曰月首厥年八歲解頸瓔珞用散佛上而曰吾以此德勸助無上正真之道以斯善本淨界如來成正覺時願於彼土爲四域主轉輪聖王盡其形壽供養如來及比丘衆佛滅度後奉持舍利而受經典然後得成無上正真之道爲最正覺適散珠瓔便於虛空則成七寶交露棚閣四方四植上下平等嚴正雅妙於其閣內安四寶牀數天繒綵如來坐之相好莊嚴佛時即笑世尊笑法則有無數不可貲限百千光色從其口出照難思議無有邊際諸佛世界超於梵天魔之宮殿日月光明自然蔽曀焰迴繞身無央數帀從頂上入賢者阿難即從座起偏袒右肩長跪叉手以偈讚曰

度一切諸慧　超越衆罣礙　解了羣生類
心行之根源　以分別本末　應時而說法
普照世願說　何因而欣笑　衆生在十方
一切處其前　無數億姟衆　一一而難問
能仁之聖師　乃堪決其疑　善哉願解說
愍哀何故欣　其過去諸佛　最勝所住立
又當來世尊　猶如江河沙　分別知六趣
慧度於無極　所以現欣笑　離垢願解疑

光明超日月　翳魔釋梵宮　通徹諸鐵圍
越照衆山頂　安隱烝黎元　枯竭衆勤勞
善說除諸垢　何故慨欣笑

於是世尊告阿難曰寧見月首太子手對曰唯然已見佛言今此月首而於佛前植衆德本則以勸助無上正真道稍當漸漬修菩薩行淨界如來成佛道時又此太子生彼佛土爲轉輪王供養奉事淨界如來至真等正覺盡其形壽施以所安滅度之後供養舍利執御正法法滅盡後即當還沒生兜率天則於其劫得爲無上正真道成最正覺號月英如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐國土所有佛之壽命諸比丘衆亦如淨界世尊等無差特也爾時他方世界諸來會者菩薩大士與濡首俱至此忍界聞說斯言前啓白佛濡首童真所可遊至則當觀之其土處所悉爲如來無有空缺諸佛世尊不復勞慮所以者何唯然世尊濡首所攝終無惡趣不劇不閑及諸魔事罪蓋塵穢其有州域郡國縣邑丘聚城郭於斯正典而流布者則觀其處如來遊居無有虛空世尊告曰如是如是族姓子誠如所云今斯經典所宣布處則是如來之所遊止則是如來慇懃垂教又族姓子乃昔往古錠光佛時吾於彼世而受得決所敷髮地錠光如來蹈越髮上散以蓮華逮得法忍授吾莂曰後無數劫當得作佛號能仁如來如是族姓子時錠光佛告諸比丘汝等不當越蹈斯地所以者何是者則爲天上世間神寺佛塔菩薩敷髮其處所者而逮法忍誰欲於此而起塔者彼諸天子八十億人同時稱曰吾等當起爾時會中有一長者名曰賢天白世尊曰吾於斯地當起塔寺佛言可與族姓子賢天長者即於彼處起七寶塔莊嚴具足還詣錠光而問佛言子在其地興七寶塔福何所趣錠光如來尋報之曰長者欲知菩薩大士得不起忍計其地處若如車輪下盡地際一切衆生各取土塵皆如舍利而供養之乃復上至三十三天滿中七寶以布施佛若欲比之起塔寺福終不相及塔寺之福最多難計長者於此所植德本如我今授摩納之莂當爲無上正真之道若成佛者亦當立卿於大道決於族姓子意念云何爾時長者名賢天者豈異人乎莫作斯觀所以者何此衆會中有長者子名曰受行今吾授決當於來世而得佛道號善見如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐以是之故族姓子族姓女比丘比丘尼清信士清信女若住若坐書是經典持諷誦讀爲他人說則於其處下盡地際一切諸塵悉爲衆生又此土者悉如舍利所以者何得忍菩薩成就衆德亦復如是故佛告汝慇懃囑累若族姓子族姓女於是三千大千世界滿中七寶布施如來至真等正覺晝夜各三而不懈怠布施隨時至於一劫若復過劫不如受是經典王阿闍世除諸狐疑無有猶豫淨諸陰蓋分別一切諸法平等若書若讀受持諷誦聞之信樂書著竹帛匹素經卷矜莊執翫令此正法而得久住此功德福過彼甚多不可稱限佛言族姓子若於百劫奉持禁戒

普知止足乃得閑居志樂不捨其聞是經而信樂者其功德福則過於彼守禁戒上若於百劫如行忍辱一切衆生罵詈撾捶加以杖痛而皆忍之若復有人聞此經要而信樂者其功德福則便超越彼忍辱上若於百劫而行精進供養一切衆生之類而不愛身及其壽命不如聞是經歡喜信者若於百劫而行禪思有觸嬈者而不惑亂不如聞是經歡喜信者若於百劫而行智慧博覽曉了無所不達設復聞此究竟本淨心暢自然經典之品而歡喜信受持諷誦其功德福則超越彼能速勸立諸通慧矣時諸菩薩俱白佛言唯然世尊吾等已受於斯經典在在所遊諸佛國者有所住處便當宣布所以者何衆經典者則興佛事時諸菩薩舉聲歎曰便復散華徧於三千大千世界而說斯言設此經典布閻浮提而住長久世尊能仁正法顯成濡首童眞當使求存所以吾等未曾省聞如是像經假使聞者吾等不能加報佛恩及與濡首當以何等與大供養若族姓子從人聞斯經典者其恩難報假使有人欲見如來從聞是經當觀其人如見世尊設欲供養如來至眞等正覺者便當供養此族姓子若覩族姓子族姓女當瞻仰之如佛世尊諸菩薩等咨嗟已畢稽首佛足右遶三帀於此佛土忽然不現各各還還其本國土各各自住其如來前如所受法廣爲人說則於佛前一一彼土開導教化無數羣生使發無上正眞道意

囑累品第十三

爾時世尊告彌勒曰仁當受斯正法明典爲無數人而分別說多所安隱多所哀念諸天世人悉當蒙恩彌勒菩薩而白佛言唯然世尊吾則受斯經典教已亦從過去等正覺所啓受是經於今現在面值世尊得聞斯法唯然大聖如來現在吾以此經演令流普佛滅度後在兜率天當爲羣生分別說此植衆德本若族姓子族姓女然於後世耳聞斯經志大乘者當知彌勒之所建立奉持斯經若有弊魔伺求其便吾等當承世尊聖旨而將護之使無瑕短佛告帝釋當受斯經阿闍世品斷一切結所以者何天阿須倫假使懷恨而戰鬪者當念斯經諸天則勝阿須倫降佛言拘翼今囑累汝若斯經典在於州域郡國縣邑城郭丘聚則護其土怨敵讎隙不得其便若至縣官若在賊中若逢禽獸若值鬼神若遇盜賊若遭水火恐懼之難便當思念於斯經典而說歌頌若有怨家寇賊惡逆不得其便爾時佛告賢者阿難受斯經典持諷誦讀所以者何假使有人從汝求此經典要者其族姓子若族姓女斷一切疑無有猶豫洗除衆結永已除了諸魔罪蓋不能覆蔽宿之殃釁邪害罣礙自然消滅所以者何設聞斯經則無狐疑佛告阿難吾囑累汝慇懃誡勅若犯逆者入斯典要歡喜忻悅則無有逆亦無危害而無罪蓋耆年迦葉白世尊曰唯然大聖吾見證明於斯經典向者就王阿闍世宮分別逆事王阿闍世尋時逮得不起法忍疑網即除我時念言王阿闍世本不曉了一切諸法亦不分別諸逆之事唯然世尊諸法本淨自然之性而反思想計有吾我而立諸見

不能理練一切諸逆之本淨也如阿闍世習近顛倒虛僞衆相成勤苦患若究暢此則無衆難吾從今始說諸群生亦無有罪無惡趣法其入此者則超絕去無有終始佛言善哉善哉迦葉誠如所云諸佛世尊道義之正無有塵垢賢者阿難前白佛言唯然世尊建立斯典令後末世遊閻浮提爾時世尊從左右脅放大光明普照三千大千世界樹木牆壁普自然出如茲音響如來則建斯經典已設此經典在大海中若劫燒時應聞是經不得中斷而不聞也佛告阿難悉如樹木牆壁所出音聲誠如所云斯諸正士植衆德本最後世時受是經者終不中夭佛說是經時九萬六千天人遠塵離垢得法眼淨六萬八千天人悉發無上正眞道意二萬二千菩薩得不（敬四）（十四）起法忍八千人離諸貪欲此三千大千世界六返震動應時大音普告天上世間悉來供養於斯經典諸天妓樂不鼓自鳴普告天上世間悉來散華燒香雜香擣香澤香面悉値斯所轉法輪如來於此所說經者悉爲降伏衆邪異道却諸邪見行抑制衆魔斯如來印則爲精修如來之法諸族姓子便當分別求此法印究竟正見佛說如是王阿闍世濡首童眞彌勒大士一切菩薩諸大聲聞舍利弗大迦葉須菩提阿難等諸天世人阿須倫聞佛所說莫不歡喜

普超三昧經卷第四

佛說放鉢經 即普超經第三品別譯

安公錄失譯人名開元附西晉錄

佛在舍衛祇洹精舍時與諸菩薩無央數比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天王釋梵及阿須倫鬼神龍諸人非人無央數悉會坐佛說（毀四）（十五）菩薩法無央劫勤苦泥犁禽獸薜荔一切憂勞十方布施金銀珍寶車馬奴婢及妻子頭目肌肉皆不愛惜用施十方人勤苦故時忉利天上二百天子前世作菩薩道未堅在佛所聞求道勤苦皆念道劇難得心便轉求羅漢辟支佛道佛知是諸天子意欲轉使化作一人端正無比令持百味飯至佛所前長跪叉手作禮白佛言願佛哀我受此飯佛便受之座中有菩薩在佛前坐字文殊師利白佛言當念故恩座中諸菩薩悉聞展轉相問文殊師利前世有何等恩施於佛而復欲得佛飯佛即捨鉢于地便下入地中乃至賴毗羅耶佛刹刹名波陀沙鉢懸止空中現彼刹中諸菩薩見之起前長跪白佛是懸鉢從何所來亦不墮地彼佛言且待須臾當見菩薩威神變化爾時釋迦文佛告摩訶目揵連行求索鉢摩訶目揵連即入八千三昧徧入八千佛刹視不見即還白佛言求索鉢了不知處佛告舍利弗汝復行求索舍利弗入萬三昧下行過萬佛刹求鉢不得即還白佛言我下行過萬佛刹求鉢了不見佛復令摩訶迦葉行求索鉢摩訶迦葉便入萬二千三昧復下過萬二千佛刹求索鉢不得還白佛言我求索鉢了不見舍利弗白彌勒菩薩言仁者高才功德已滿智慧備足次當來佛當知鉢處

彌勒菩薩語舍利弗言我雖次當來佛功德
成滿其行具足不如文殊師利菩薩譬如十
方恒邊沙佛刹滿中萬物草木及爾所菩薩
不能知佛一步之中所念何等文殊師利菩
薩知深三昧獨文殊師利菩薩能知佛鉢處
舍利弗即起前至佛所長跪叉手白佛願令
文殊師利菩薩行求索鉢佛語文殊師利汝
行求鉢來文殊自念舍利弗當不起於座而
致鉢來即入三昧譬如日出光明無所不照
菩薩入三昧者十方無所不至文殊内手從
袈裟裹下探過十佛刹手指諸節其一節放
千萬光明出一光明端各有一蓮華蓮華上
有一菩薩坐皆如文殊其下刹有佛蓮華上
菩薩者皆持釋迦文佛聲謝諸佛復持文殊
聲遥爲諸佛作禮如文殊手遠至賴毗羅耶
佛刹刹中諸菩薩白佛言是手何等亦不見
邊亦不見際賴毗羅耶佛語諸菩薩言上無
數佛刹名沙訶樓陀佛號釋迦文前有坐菩
薩字文殊最尊光明智慧難可當作變化如
是諸菩薩白佛言今我等欲共得見釋迦文

及文殊賴毗羅耶佛即放額上千億光明出
照中央無數佛刹一至釋迦刹諸菩薩問佛
今有是大火光煙出須臾頃便火出是大泥
犁火耶佛言莫作是語是非泥犁火釋迦刹
名沙訶樓陀是中火也諸菩薩問佛言是沙
訶樓陀刹者何因名沙訶樓陀有是火佛語
諸菩薩沙訶樓陀刹者雜惡三毒婬泆瞋怒
愚癡諸菩薩白佛言沙訶樓陀刹中諸菩薩
忍辱不瞋怒者作是爲可佛語諸菩薩釋迦
刹中人罵詈菩薩輕易撾捶者菩薩忍辱終
不加瞋怒慈哀十方人欲令度脱皆是菩薩
威神所加菩薩忍辱之恩故名沙訶樓陀諸
菩薩白佛言我等聞是大歡喜得不生釋迦
刹弊人之處賴毗羅耶佛告諸菩薩莫説是
語不可沙訶樓陀刹中諸菩薩意佛言我爲
汝曹説東方佛字頭意刹名訶波離摩坻陀
惿頭意佛刹中菩薩行六度悉具足不如沙
訶樓陀刹中菩薩行六度一日一夜念十方
勤苦皆使度脱何以故沙訶樓陀刹中作行
勤苦譬如一佛刹壞敗時火燒其刹有人著

新衣從東方來入火中從火中至西方其身
出不燒是難不諸菩薩言甚難天中天佛言
沙訶樓陀刹中菩薩一日一夜所行罵詈輕
易之菩薩忍辱終不瞋怒譬如是人行火中
身不燒之難尚不及是菩薩若百倍千倍萬
倍億倍諸菩薩等二萬人前白佛願欲上至
沙訶樓陀刹供養釋迦文佛及文殊師利菩
薩等賴毗羅耶佛語諸菩薩若欲至沙訶樓
陀刹者先治汝意譬如地得香華好物不喜
得屎尿涕唾膿血惡露亦不瞋佛言我何因
爲若曹説是語釋迦文佛刹中有菩薩先世
多供養諸佛者人有急性者意善之事但口
教急用今世惡故諸菩薩白佛言沙訶樓陀
刹諸菩薩先世多供養諸佛求道大久何緣
生沙訶樓陀弊惡人處佛告諸菩薩有二因
緣今世生沙訶樓陀刹本前世與釋迦文佛
俱行索佛故世世相隨復有菩薩宿命有惡
不盡故生彼惡世諸菩薩白佛今是諸菩薩
生沙訶樓陀刹何因緣得除宿命之惡佛言
善男子善女人生沙訶樓陀刹索菩薩道生

貧家舍用是故除宿命惡又多病者復除宿
命之惡又遭遇父母兄弟妻子病瘦死亡憂
愁感傷用是故復除宿命之殃又遭逢縣官
恐怖棄捐父母家室財産亡逃憂愁用是故
復除宿命之殃惡若有一旦失財業窮厄用
是故復除宿命之殃惡若在惡國中生本爲
他國所攻敗壞奔走愁憂無聊用是故復除
宿命之殃惡若生弊惡人中貧賤面目醜陋
形癃盲聾不屬逮人父母兄弟妻子宗親皆
共憎之是人愁憂用是故復除宿命之殃惡
若聞有善道歡喜欲索明師教告經道開心
從受不得明師便愁憂用是故復除宿命之
殃惡若復遥聞遠方有師高明智慧通達欲
往從受經學身體病瘦手足拘攣不可動揺
錢用乏少又無伴侶便不可行念之憂愁用
是故復除宿命之殃惡若有人行求善師欲 十九
從學受經道師大明達皆知道要弟子愚癡
無慧意不開解便自愁憂用是故復除宿命
之殃惡若有善師欲教弟子世間之事開語
經道弟子愚癡不能忍受便棄捐師去後歸

念師法戒大歡喜意悔愁憂用是故復除宿
命之殃惡若有求菩薩道者卧坐夢中見恐
家持刀兵追逐怖恐夢中恐懅復除宿命之
殃惡若有菩薩道家善男子善女人宿命殃
惡未盡死當入泥犁中勤苦一劫得善師教
悔過一日一夜各三時經戒不復作惡一日
一夜者頭痛身熱諸病悉除盡不復入泥犁
中頼毗羅耶佛語適竟文殊師利下手探鉢
頼毗羅耶佛刹及中央無央數佛刹上至釋
迦文佛刹皆大震動一切人皆令驚怖舍利
弗起前長跪叉手白佛言何因緣震動如是
莫不驚恐者佛語舍利弗今是地震動者文
殊師利探鉢是故震動舍利弗問佛言鉢在
何所止佛言鉢乃在下過無數佛刹有佛字
頼毗羅耶其刹名波陀沙鉢止是中舍利弗
白佛言今諸菩薩阿羅漢及諸天人阿須倫
鬼神龍欲見下方頼毗羅耶佛刹及中央諸
佛刹欲見文殊師利變化取鉢時佛便放足
下百億光明悉照十方無數諸佛刹土如是
悉徧見頼毗羅耶佛刹諸菩薩見文殊師利

變化取鉢時諸菩薩天人阿須倫鬼神龍皆
大歡喜諸阿羅漢皆大愁毒淚出各自言菩
薩尚能變化在所作爲乃爾何況佛威神光
明難可當我等寧入泥犁中百劫後出聞菩
薩法便奉行何憂不得我願頼毗羅耶佛刹
中諸菩薩及中央諸佛刹土菩薩無央數皆 二十
來上至釋迦文佛所諸菩薩各自念言到釋
迦文佛所供養中有菩薩散華覆一佛刹有
菩薩散香有菩薩散天衣有菩薩散金銀珍
寶有菩薩作音樂聲一佛刹中如是諸菩薩
皆前持頭面著地爲佛作禮已却坐文殊師
利菩薩探鉢來出座中諸菩薩阿羅漢諸天
人阿須倫鬼神龍莫不歡喜舍利弗起前長
跪叉手白佛言文殊師利有何等恩施與佛
今何因緣言當念故恩佛語舍利弗乃前世
無數劫時有佛字羅陀那祇有六萬比丘阿
羅漢七億二千萬人諸菩薩中有一菩薩字
惒那羅耶朝起入城分衞得滿鉢來還從街
上行有一乳母抱長者子字維摩羅波休見
沙門持鉢便下乳母抱趣沙門所沙門以石

蜜餅授與小兒小兒噉之大笑便隨沙門去乳母逐護之小兒噉盡盡便還顧意欲還去沙門復取餅授之兒噉餅遂隨沙門出城到佛所見佛端正身有三十二相八十種好視之無猒見諸菩薩比丘大歡喜沙門便教小兒澡手漱口便持鉢餅與小兒令飯佛汝今得安隱後得其福小兒即受鉢餅持至佛前以手接餅著佛鉢中復過與諸菩薩比丘僧皆悉滿足食飽餅鉢如故如是飯佛菩薩及比丘僧七日小兒大歡喜自說我日持一餅飯佛菩薩及比丘僧七日飯滿我必得福因是一功德得佛佛語諸菩薩阿羅漢言此是本時恩也惒那羅耶菩薩今文殊是也時小兒維摩羅波休者我身是今我得佛有三十二相八十種好威神尊貴度脫十方一切衆生者皆文殊師利之恩本是我師前過去無央數諸佛皆是文殊師利弟子當來者亦是其威神恩力所致譬如世間小兒有父母文殊者佛道中父母也佛說是經時忉利天上二百菩薩自念佛本文殊所教化令作功德成佛文殊何以故在佛前不成佛耶佛言文殊深入善權廣化衆生故未取道佛告諸菩薩及比丘四衆前二百天人菩薩欲悔取二乘者見文殊變化吾應報恩今皆更發無上心修菩薩道後世皆當作佛佛說經已諸大菩薩比丘僧諸天人阿須倫鬼神龍皆大歡喜起爲佛作禮

佛說放鉢經

音釋

懊惱 懊烏晧切惱奴晧切懊惱恨痛也 遮 大計切更迭也 酷 苦沃切慘也 劇 奇逆切甚也 跎 知華切 計會 會古外切 貲 即移切量也 蔽曀 蔽必袂切障也曀於計切陰暗也 漸漬 漸將廉切漬疾二切漸漬浸潤也 讎隟 讎市流切仇也隟乞逆切怨隙也

放鉢經

薜荔 梵語具云薜荔多此云餓鬼薜蒲計切荔郎計切 內手 內奴盍切入也 下探 探他甘切探取也 婬泆 婬余鍼切淫蕩也泆夷質切淫放也 坻揩 坻陳尼切揩苦皆切 涕唾 涕他計切唾湯卧切 拘攣 拘舉朱切攣呂員切拘攣謂手足拘執攣係也 澡 子皓切洗也 漱 前奏切蕩口也

佛說大淨法門品經 毀五

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘五百菩薩八千一切大聖悉得總持辯才無量其所建立分別聖慧解三脫門於三世慧無所罣礙得三昧定不可轉移十方無畏一切具足爾時王舍大城有逸女人名曰上金光首端正殊妙見莫不悅色像清淨威曜如華往古所修德本之報形體自然紫磨金色所可遊居卧寐住立坐起經行其地變現亦如身像設著綵帛其服自然轉爲金色無央數人莫不敬重見此女者視之無猒言辭不麤柔和美麗顏貌光澤無有憔悴其於王舍大城之中國王太子大臣長者居士諸子與貪愛心志欲得見隨其所遊園觀河側里巷樹間便就從之男女大小無央數人悉追其後欲觀察之爾時上金光首在於異日與畏間長者子俱市買好物而相貢上供辦美食至遊觀園駕駟馬車幢蓋珍寶明月之珠紫金校飾布好坐具賫持雜香思夷

之華從諸妓人至遊觀園而相娛樂音聲唱和鼓樂前導供養之具載從其後不可計人逐而觀之文殊師利者（此言濡首童真）於時從燕室出常發大哀愍傷羣生何所人者可以勸化令發大乘以三品法興隆道慧神足變化說法變化教授變化導利入律時文殊師利見上金光首與畏間長者子俱侶共載乘行詣遊觀園知女往昔本行根源宿世有德吾應化之當為說法必令解達文殊師利尋時變身化為少年端正絕妙顏貌踰天見者喜悅莫不欣戴姿容威曜蔽日月光被服像類現於人間其所被服照四十里自現其身如有所好文殊師利被服嚴訖觀察逸女所遊之路尋在彼路而於前立適在前立其長者子所乘及上金光首車馬被服尋則覆蔽遏不復現光曜滅盡猶如聚墨在明珠邊上金光首遊逸之女時見文殊師利顏貌英妙猶如天子身體之明煒煒難及肌色悅澤被服有異光曜灼灼從其身出適見此已則自察已不以為奇貪其被服心自念言今欲捨此長者之子下車棄去當與斯人共相娛樂又願吾身得是衣服形貌光像適念此已文殊師利建立威神令息意天王化作男子謂彼女曰且止且止用為發是遊逸之心所以者何如斯人者不志色欲女曰何故息意天王報言是者名為文殊師利菩薩也女又問曰何因作字正謂菩薩為是天子乎為龍鬼神揵沓和迦留羅真陀羅摩休勒釋梵四天王耶息意報曰女欲知之非天龍神亦非釋梵斯者名曰為菩薩矣又能充足一切人願見眾生心有所求索不逆人意故謂菩薩也女心念言如今所聞必當施我妙好之服即下車住白言仁者願以此衣而見惠施文殊師利答曰大姊若能發無上正真道意吾身爾乃以衣相惠女言唯然何謂為道答曰欲知汝則為道女言云何文殊師利設不廣演分別義者吾不解也何謂我身則為道者爾時上金光首即說頌曰

濡首願以　衣服相施　乃知仁者　志弘佛道
如天不雨　久遠之旱　若貪惜者　非真菩薩

爾時文殊師利以偈頌曰

假使女能　發道意者　吾乃當以　衣相惠施
若有堅心　住於道意　天上世間　悉為作禮

上金光首以偈重問

所謂道者　為何句義　孰為說者　誰得道者
志趣經業　當何所習　得成佛道　開化未悟

文殊師利答曰大姊欲知有如來至真等正覺名釋迦文今現在說法演身平等等奉行道於姊心中所念云何豈不從己而生陰種諸入事乎女聞此言蒙宿德本所積善行逮法光明尋即啓言如是如是誠如所云因吾我身致陰種諸入耳姊意云何色有所念有所知乎女答不也文殊師利報曰姊亦當知道無所念無所分別以是之故色則平等道亦平等吾故說此汝則為道姊意云何痛想行識為有所念有所別乎女答不也文殊師利報曰道亦無念亦無分別痛想行識則亦平等道亦平等故說此言汝則為道姊意云何豈可見色處內若外及中間耶豈青赤黃白黒紫紅為在其處其方面乎女答不也文

殊師利報曰道亦無見無內無外亦無中間紫紅之貌亦無某處方面之土色已平等道則平等故說此言汝則爲道姊意云何痛想行識豈可見處內外中間五色之貌某方面乎女答不也文殊師利報曰道亦如是不處內外中間五色無彼無此亦無方面也痛想行識則亦平等道亦平等故說此言汝則爲道五陰若幻虛僞顚倒因從斯生道亦如幻假音聲耳幻爲平等五陰平等幻已平等道亦平等故說此言汝則爲道五陰如夢無有本末道亦如夢本無處所夢以平等道亦平等故說此言汝則爲道計於五陰循如野馬迷惑之業從虛僞興道如野馬自然之數亦無有造亦無報應是故野馬五陰平等野馬已等道亦平等故說此言汝則爲道五陰鏡像像無所有道如鏡像亦無所有以是鏡像五陰平等鏡像平等道亦平等故說此言汝則爲道五陰假名而爲行耳道亦假名而爲道耳五陰平等道亦平等故說此言汝則是道文殊師利謂言更聽五陰無造道亦無造

陰無自然道無自然陰無所有道無所生五陰無常道曉無常五陰無安道解苦義五陰空無道曉了空五陰無我了無我義則爲道矣諸陰寂然了憺怕者則爲道也諸陰無受無所受義則爲道矣諸陰無住亦無所著無住無著則爲道矣諸陰無來亦無有往無來無往則爲道矣有五陰者計於聖法爲假音聲言曰賢聖而於道法言爲反矣其所言辭而無言辭五陰悉無本皆清淨如來如是悉了本淨得成正覺故名曰道是故五陰本淨道亦本淨道以清淨諸法本淨如今大姊諸陰本淨諸佛世尊道亦本淨一切本淨亦復自然衆生五陰本淨亦然故說此言汝則爲道已了五陰則便解道爲諸佛道又諸佛者不離五陰乃成佛道道不離陰覺了五陰乃號爲佛是故大姊當作此觀一切衆生皆處在道道亦處在一切衆生道無緣辭故說此言汝則爲道彼從吾我而生四種何謂四種地水火風也其地種者無我無人無壽無命等於地種道則平等本無所受故謂平等水

種亦等道亦究竟本末自然火種平等道爲究竟本末無瑕風種平等道之本末而無所見大姊欲知如地種者則以此種如來成道水火風種如來種者亦復如是以此得道曉了地種水火風種則成爲佛故說此義汝則爲道地水火風諸種無想於此四大能無思想故曰爲道以是之故說汝是道彼因吾我便則有眼耳鼻口身意亦復如是其眼則空了眼自然分別空者則爲道矣耳鼻口身意亦復如是意則爲空解自然空則爲道矣眼以空者不知求色色自然空則爲道矣耳鼻口身意亦復如是意以空者則不識求識法無著法自然空則爲道矣眼不受色道亦如是眼無有色六情亦爾悉無所受又計道者則無心法如是大姊其眼識界彼於色界則無所住眼識色界道無所住耳之識界鼻之識界口之識界身之識界意之識界不住法界道亦不住心法識界道無所受由是之故道與眼識界無有二耳鼻口身意識界道與意識無有二界故說此言汝則爲道復次大

姊分別了眼則爲道矣眼本空淨若能解了自然空者則爲道矣耳鼻口身意亦復如是本自然空覺了分別本淨自然空者則爲道矣眼自然空則無所染亦無結恨不見侵欺除婬怒癡則爲道矣耳鼻口身意亦復如是意則自然其自然者則無所染亦無結恨不見侵欺除婬怒癡則爲道矣眼則無主則無吾我亦無所受道亦無主則無吾我亦無所受耳鼻口身意亦復如是則無有主亦無吾我亦無所受道亦無主則無吾我亦無所受

又計眼者無男子法無女人法已解了道無男女法無男無女則爲道矣耳鼻口身意亦無男法亦無女法道亦如是無男無女如來覺了眼色無本了無本者則爲道矣耳鼻口身意亦復如是如來覺了意則無本覺了如是則爲道矣故說此言汝則爲道復次大姊其己身者則無吾我無我無人無壽無命無形無意無作無受無見無聞無取無放無得無知道亦無我無人無壽無命無男無女無身無造亦無所見亦復無有色聲香味細滑之識制一切法乃爲道耳今姊身者愚朴無智身爲現在猶如草木牆壁瓦石其內地種及外地種如來則以聖達之慧了是地種逮致正覺故說此言汝則爲道復次大姊其心意識諸思想念心使意者而有此法無去無來身無所至教無所到亦無津液亦無筋脉亦無骨節髮毛亦不住腦亦不住髓亦不住內亦不住外亦不住內外亦無內外眼亦不住耳鼻口身意亦復不住亦無所住亦非不住亦不建立亦不離立亦無處所亦無土地

亦無方面無色無見無授無受無使無教無餘無著清淨鮮潔則爲顯曜其心意識亦無欲著亦無淨者無有塵倚本際清淨以是之故亦無欲著無有淨者則爲顯曜便無有身以是之故亦無欲著無有淨者如是大姊陰種諸入自然爲道道亦自然曉了分別陰種諸入設於己身能除陰種諸入事者則爲道矣所以者何道無憂慼無所危害心了此者即便是道覺了諸法一切平等則爲道矣文殊師利於遊觀園說此語時虛空中五百天子皆發無上正眞道意男女大小隨逐上金光首者於彼衆中有二百人發大道意六十天與人遠塵離垢諸法眼淨爾時上金光首歡喜悅豫五體投地稽首文殊師利足下歸命佛法及與聖衆淨修梵行奉持五戒其心質直乃發無上正眞道意口宣斯言從仁之教文殊師利愍傷一切衆生之類不斷佛教其有人發大道意者亦當如是道所建立與設法施開化黎庶又說經法當爲洗除惡穢罪業使得清淨一切諸法乃能寂然而悉懺

怕隨順思惟本悉無異自依貪身爲顚倒事不了平等而習婬色欲從身出衆生因欲便有塵勞文殊師利猶如今者諸法非法一切本淨迷惑致合從因緣會而有貪欲我則能成合集諸法立於無上正眞之道所以者何一切塵欲從其思想因虛僞起已能曉了知虛僞者則能蠲除虛僞之事又聞文殊師利說義分別所趣塵欲之事猶如雲霧自然無實欲如覩電即尋消化欲者如風察於本末而無所倚欲如虛空度一切界欲如水泡不

得久立欲如鬼變於其中間不正之念欲如熱病恍惚忘語欲而無實從緣想興欲如繫縛計吾我故欲無有形計著身故欲如客來不從本起欲衒因想隨衆念故欲如曉觀從若干種而發生故欲無所生從貪羨起欲無所知從彼我生欲之所生爲因諸陰欲界如鍛因意境興欲如諸陰用諸入故欲如若影假名色耳欲不覺了違正念故又復文殊師利計於欲者若能覺了疲懈之句則能知道所以者何道無動轉衆生塵勞欲如破壞分別道故欲者爲心心覺了故欲如琴瑟曉了之故所以者何有道之義不壞欲塵以能不壞便順道也若覩欲者則爲道矣所以者何欲入諸界靡所不至假使佛乘無所有者而無有形塵勞之欲亦復如是無有形像欲於諸有而無所有住無所住適發起已尋則便滅心則自然塵勞亦然所以者何心不可察誰言能令心結染癡假使彼心不可覩者塵欲如是亦不可見無積聚處無有方面也菩薩大士若能曉了塵勞之法爲貪欲人開化說法不以爲猒若教愚恚及等分人誘導說法不以懈倦設使文殊師利如我身欲諸貪欲者亦復如是如我瞋恚及與愚癡一切瞋恚愚癡之事亦復如是如我塵勞衆生塵勞亦復如是譬如大火悉燒草木賢聖慧火燒除塵勞譬如日光照明衆冥不與冥合聖慧如是獨除塵勞不與俱合譬如風行不著一切山與樹木行智菩薩亦復如是不著一切塵勞之欲譬如劫盡燒諸有形不燒虛空行慧菩薩亦復如是燒諸愛欲不與一切塵勞俱合譬如淨水不與穢合菩薩如是不與塵俱譬如虛空受持於地智慧如是不與欲雜譬如大風壞鐵圍山菩薩如是以智慧事吹散諸欲譬如有象名究炎氣乳與水合則爲一類菩薩如是以聖智慧遊除塵勞化令明哲合爲一慧譬如須彌北方天下與諸親里不爲放逸在於樹下而自分別菩薩如是智慧之明見衆人根而爲分別文殊師利吾身如今不畏欲塵亦無所難所以者何我曉欲塵本悉淨故又被菩薩大德之鎧勇猛精進無所忌難譬如怯人求於救者如此之類不爲勇猛開士大士亦復如是離於欲者不爲菩薩譬如有人爲賊所壞不爲猛將開士如是壞愛欲者不爲菩薩譬如人以清水明珠著濁河中尋時即清不爲垢濁之所染汙菩薩如是在於愛欲塵勞之中不爲瑕穢之所染汙爾時上金光首歎說此已復問文殊師利何謂菩薩無有塵勞答曰假使菩薩見於起意若見滅意不當謂之爲菩薩也譬如有限觀總持者不當謂之獲於無量如是菩薩若覩塵勞意有起滅非是菩薩無塵之謂無塵欲者不見有塵不見結根無見不見遠離想念乃謂無塵設使行者其心意識而得自在一切所有無泥洹想所以者何心無欲塵想念之緣便得自恣也於諸善惡亦復如是所行無行有爲無爲有形無形一切知之生死塵勞有餘之垢目察於色耳聽音聲鼻香舌味身更心法若得定意志在憺怕於愛欲塵則無垢穢爾乃名曰無有放逸號曰無禁而無所習斯之謂也無塵勞者離於有爲及

無爲者乃無瑕疵復次大姊假使菩薩身無塵勞則能度脫他人欲垢如來說此爲無塵勞救濟他人塵勞之欲遵修菩薩乃爲精進女又問言何謂菩薩現在目前精進者乎文殊師利答曰觀於空無而不退轉衆生邪見則與大哀觀於無相而不退轉衆生有相則以愍濟觀於無願而不退轉衆生貪願則以愍濟觀無所行而不退轉衆生著行則以愍濟觀無所生而不退轉衆生生死則以愍濟觀無所起而不退轉衆生起滅則以愍濟觀聲聞乘獲聲聞果使不退轉觀緣覺乘獲緣覺果使不退轉觀菩薩乘則以愍哀一切羣生是爲菩薩習平等行精進之事譬如丈夫行入巨海超進極遠乃致衆寶如是大姊正諦觀察空無相願及無所行不生不起聲聞之乘緣覺之乘令難進者至不退轉乃離因緣又如有人入大戰中使難進者將護忿諍令無所害致爲難也如是大姊其諦觀察三脫門者不失善權其難亦爾女復問言何謂菩薩爲權方便文殊師利答曰權方便者知

其時節不捨恐畏生死分部泥洹伴黨權方便者示恐懼門謂生死門泥洹之門空無之門所見之門無相之門無願之門彼所想門無所行門精進本德道行之門無所出門現世之門無所立門陰種諸入無所起門無所滅門無所行門憺怕之門開化衆生導示之門法界之門護正法門聲聞之門緣覺之門說佛道門度佛道門若使菩薩見恐懼門者於一切門而無所著是則名曰善權方便取要言之貪欲門哉離諸愛故瞋怒門哉離於結恨愚癡門哉離於不明塵勞門哉離於穢濁諸走門哉無往來故是爲菩薩善權方便至於一切愚夫行門所學無學緣覺菩薩如來之門其能曉了此諸門者是則名爲善權方便爾時世尊在靈鷲山遊泉水邊而以經行賢者阿難侍從俱焉於是世尊則以遙讚善哉善哉文殊師利是爲菩薩奉習平等現在目前善權方便精進之行如仁所云等無差特也於時以此善哉之音即得普告三千世界其聲悉周六反震動則無央數天龍鬼

神乾沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人與非人釋梵四王聞善哉音皆受告勅往詣佛所稽首足下退住一面各白佛言向者大聖爲何所讚勸乃告三千悉見蒙勅大千世界六反震動世尊答曰天子欲知歎文殊師利有所勸化也又問今者所遊佛言於王舍城東門之下在中街路爲上金光首廣說經法談論所趣天子汝等往求法義時天龍神乾沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人與非人釋梵四王一切僉然共詣文殊師利談所自現半身而雨天華悉皆周徧王舍大城於彼世時諸天見人人見諸天各自安隱無諍訟者又王舍城無數千人各取諸天所散之華賫詣文殊師利時阿闍世王與四部兵後宮婇女大臣百官從諸小王俱共往詣文殊師利又諸尊者及長者子太子羣臣見上金光首威儀曜赫諸根憺怕破壞塵勞離於顚倒殊妙之德而自莊嚴見已如是不復興發貪欲之想爾時文殊師利告上金光首今者衆人普來集會以何等故無復染著前所

欲塵今爲安在女白文殊師利一切衆生塵勞之欲則建立志慧脫本際住於法界無本之處無本如此而無差特無生無滅亦無所處又彼塵欲則爲本淨分別平等又問女曰何謂塵欲而爲本淨答曰無想不想無應不應以此塵欲則爲本淨塵從順行而無所起則爲本淨當知塵欲因客遊來曉了空慧與道同居無相之慧無願之慧本淨之明而俱同居察此一切悉無所有譬如蚖虵含毒害人若有人來而賫良藥能消恚毒蛇適見藥毒尋滅除男女大小知毒歇盡悉共戲弄著於膝上無所傷害亦不螫人如是人者本未曾聞法律之時念於不順所見顛倒處於塵欲爲之所燒己身貪欲自著顏色已能觀了色如聚沫則知身法猶如幻化分別戲樂若如於夢已解愛欲若如水泡命如朝露萬物無常曉了諸陰皆同惱患知身不淨悉爲空無觀一切法皆無吾我正諦思惟本末悉虛不毀他人不自稱譽亦不自縛不縛他餘今我從仁聞所說法尋即信樂便得解脫是故

眼視無所染著所以者何省仁之說應其所作而處塵勞如是計塵亦無欲垢誰能見者爾時上金光首白文殊師利一切大會諸天人民將無恐懼惟爲分別如應說法令諸天人曉了塵欲本悉清淨愍哀一切使發無上正眞道意文殊師利答曰欲塵本淨信樂者希所以者何用不覺故覺塵清淨則成道矣譬如無生之火不能燒人如是當知無想之念不行吾我也如所與火還自燒己如是當知思想之念塵勞貪欲造生死身如木生火其焰遂盛如是當知邪見顛倒興起塵勞三界熾然如火滅後無復焰光如是當知倒見已止塵則不起即於三界不興勞垢如百千歲火滅不然人不疑恐畏於冷灰如是當知雖若千劫習欲塵穢已解觀之無所積聚如火滅盡不可施用慧明憺怕塵勞不興如身中火溫熱雖盛則無所燒如是計之其心本淨顯曜之明客塵欲起終不染汙心之源際也於是文殊師利復問其女又當云何觀了色身答曰猶如水中之月影也又問云何觀

五陰體答曰猶如無化如來之化也又問諸種當云何觀答曰猶如水火二界也又問云何觀諸入事乎答曰猶如無施因緣罪福所行也又問云何觀此諸會答曰而悉照曜會者心性又問云何還觀爾身答曰猶如吾之父母乎等定者而無有二也又問云何以觀吾身答曰猶如生盲不見諸色又問云何曾聽此法乎答曰以聞是法如幻師化化人所聽也又問云何汝豈爲發無上正眞道乎答曰吾則是道無所志求又問云何爲奉行於施度無極乎答曰修一切寂捨諸塵勞也又問爲具足戒度無極乎答曰所具足者周滿如空也又問爲奉行於忍辱乎答曰所可遵修一切諸法無起無生又問爲懃懃精進行乎答曰修行諸法無所至湊也又問以爲逮立寂度無極乎答曰建於法界住無所住也又問爲以具足智度無極乎答曰志無憍慢心不自大也又問爲行慈乎答曰以爲曉了一切衆生悉無所有又問當於何求大哀菩薩乎答曰當於衆生塵勞中求所以者何大

哀菩薩欲得制御衆生塵勞則發無上正真道意也又問行喜菩薩當復何求答曰己心眞實志性清淨化諸憂慼是菩薩喜也又問菩薩行護云何具足乎答曰衆生所諍變闘之事具足化之使至安和又問何謂爲諍答曰蠲除無實虛僞塵勞志建佛道者也又問與誰共諍答曰與外衆邪異學心不同者也又問衆邪異學爲何所是答曰見他所興不能忍辱而自隨者也又問菩薩忍辱何所志趣答曰開化一切衆生之故也所以者何若不開導何謂忍辱化衆生者無瞋結恨亦不憂慼則爲忍辱又問何謂危害答曰積累德本爲憂惱事是爲危害又問何謂無害乎答曰諸界不憂則爲守仁此謂無害也又問何謂菩薩選擇戰闘答曰選擇諸法無所獲故又問云何菩薩降伏衆魔答曰無所著故不滅塵勞所以者何菩薩降伏五陰不與塵俱以此勝魔菩薩降塵不汙本淨究竟本末曉了諸法開化衆生除老死患告諸天子文殊師利菩薩者則爲已離一切之智諸通慧想

也又問女言云何菩薩開化衆生答曰專秉善權修行智慧又問云何菩薩建立羣生答曰建立己心之慧聖達菩薩乃能開化一切羣生又問今女說法此之衆會悉善聽受也答曰此不爲善聽受者也所以者何有彼我想而反勸耳立於識故也又問云何聞法爲善聽者答曰設能信已如夢其說經法如幻師化承聽假音不著其聲不造解脫有二事者是乃名爲善聽受法也又問云何聽承法理答曰文殊師利歸命法者也爾時上金光首承文殊師利童真建立威神亦以本德所修智慧於衆會中如應說法萬二千人皆發無上正真道意五百天子宿植德本志菩薩乘者得不起法忍三萬二千天與人遠塵離垢諸法得法眼淨女說法已心懷欣豫則自逮得柔順法忍即便投身文殊師利足下自歸唯願至聖聽我之身得爲沙門加哀濟脫不順之念衆人所行皆非賢觀也時文殊師利言菩薩不以除鬚髮者爲是出家也所以者何其能斷滅衆生欲塵使修精進乃是菩

薩之出家矣菩薩不以自被袈裟爲是出家也袈裟者此謂去穢當去衆生婬怒癡垢令無瑕疵常行精進乃是菩薩之出家矣菩薩不以自奉禁戒爲是出家謂化衆生令守謹慎乃是菩薩之出家矣菩薩不以自處閑居爲是出家也假使五趣墮落羣類悉能建之立慧閑居乃是菩薩之出家矣菩薩不以顏貌形容威儀禮節爲是出家也化諸黎庶勸立慈哀乃是菩薩之出家矣菩薩不以與己功德爲是出家也勸顯滋茂一切衆生植德本者乃是菩薩之出家矣菩薩不以濟己志於滅度爲是出家也解脫一切衆生心性令致滅度乃是菩薩之出家矣菩薩不以除己塵勞爲是出家也滅去一切衆生塵勞乃是菩薩之出家矣菩薩不以偏護己身獨守其心爲是出家也將護一切羣萌心志乃是菩薩之出家矣菩薩不以自脫己者爲是出家也度脫一切羣萌往返乃是菩薩之出家矣菩薩不以濟己生死之患爲是出家也度脫一切生死之患乃是菩薩之出家矣菩薩不以志樂

泥洹者爲是出家也具足一切諸佛之法乃是菩薩之出家矣加以大哀愍濟衆生不見他短不說其闕讚叙彼人篤信之德開示信行以施一切此之謂也其出家者依倚他人爲菩薩者無所依倚也女問文殊師利何謂出家依倚他人則答女曰其出家者依倚禁戒不以緣戒爲出家也女欲知之志於禪定意不放逸出家依慧不隨惡友遵修脫門是爲出家心未解脫不爲出家又問何謂菩薩不依他人答曰不信異人則爲無倚亦不消息察他顏色有何智慧從其受明彼等之人有何異德當從獲致諸通大慧亦於己身無所希求此則名曰不倚他人文殊師利說此出家品時五百菩薩各脫身衣珍寶瓔珞悉共奉上文殊師利皆說此言聞尊所論出家善教吾等亦當從此正義尋如是行具足出家於是文殊師利謂上金光首若當還復上駟馬車與畏間長者子俱爲開化說此則是汝出家之行也時大衆人各心念言豈離欲者與有欲人而俱處乎女尋則知衆人心念便答大衆爲分別說離欲菩薩與有欲人衆生之類而俱出生欲以開化令清白故諸仁欲知菩薩離於瞋恚愚癡便與瞋恚愚癡羣黎而俱遊生欲以開化施慈與明設使菩薩已離塵勞便與貪欲羣萌俱生開化一切遊逸之類喻如人者母子共處無所染汙菩薩如是常與一切衆生俱會無所染汙譬鼓琴人及神呪師雖習所欲則無有欲菩薩如是處於三界想念之中如神呪術無所染著於時上金光首逮得時節獲致法義至於光明離諸窈冥觀見塵勞開示眞諦則前稽首文殊師利足下繞之三帀還復上車則說頌曰

本性爲清淨　貪欲不能汙　則無有瞋恚
常遵修慈心　亦不有愚冥　起智慧光明
至德以如是　然後乃上車　前隨畏間子
而習爲放逸　吾本貪欲意　今者爲所湊
諸恐畏難者　財利之貪欲　上車以離此
故舉聲歌頌　譬如純厚陰　降雨潤於地
則蔽日宮殿　使人眼不見　其曜不爲冥
亦無奪明者　客雲之所爲　令光不顯現
愚者心本淨　客塵亦如是　由想不覺了
覆蔽智慧光　計彼明達者　不爲有處所
已蠲除塵勞　則號爲智慧　智慧不憍慢
心淨無損減　推之無從來　去亦無所到
從念不順正　則有塵勞欲　已應如法念
便起無所至　名無有處所　而無有受者
則亦無所生　亦無有滅者　不施無所斷
亦不依他人　快哉此正法　微妙甚清淨
譬如油然燈　服入諸窈冥　計彼闇眛者
不知所歸趣　智慧亦如是　滅除衆愚冥
不覩塵勞處　順念成所來　猶如有良醫
療治於衆病　不令身增減　亦無所亡失
病則是遊客　其病已滅除　亦無有異習
不知疹去處　濡首亦如是　上軶之音聲
觀衆生厄病　若干以療治　除垢令清淨
趣之智慧門　有所造變者　非法不爲論
今此五陰者　及與諸種大　衰入己顯現
本無有差別　是輩適前時　有毒瞋恚俱
今則無傷害　亦無若干變

於是上金光首在於車上與長者子畏間俱

如是比像詣於清淨遊觀之園文殊師利而說經典一切衆會歡喜踊躍其心開解亘然明達咸悉言曰當共俱往奉詣如來聽所說法捨遊觀處至佛精舍爾時上金光首與長者子畏間俱在遊觀園散華燒香莊嚴寶蓋辦飲食饌作倡妓樂而相娛樂雜和擣香以自芬熏於時彼女觀長者子及來會人意以滿足神通之力自化其身應時終亡顏色變惡猶如死人眼耳鼻口膿血流出身體膖爛不可復視口中臭氣渟渟腥臊一切毛孔惡露皆出其腹潰壞腸胃肝肺脾腎五臟屎尿髓腦悉爲流溢青蠅飛集周帀共食時長者子見此女人身變異如是怖懼不安欲求自歸濟脫是患今遭艱難無極之恐當從何所免大憂煩各懷二難凡夫之士見衆瑕穢已之罪咎將無帝王阿闍世知危害我命一切眷屬及諸會人悉共驚怖志懷顫慄各各識言當於何求天龍鬼神若乾沓和沙門梵志救脫大厄其長者子德本不純又聞文殊師利說經當所施行而不曉了於時文殊師利童眞威神所立令園樹木自然華出讚說頌曰

如今年少見　諸法自然數　三界虛無實
如幻師現化　愚癡所迷惑　朽肉之塗覆
思想彼虛僞　愚者生染汙　譬之如畫瓶
中滿盛不淨　而人不分別　戴著頭上行
已知中所有　破壞則悉現　不淨自流出
無琦乃迸走　無智亦如是　志染著女色
覩見像顏貌　思想以自汙　年少今當觀
開化自然身　明者豈著此　瑕穢之臭惡
年少莫恐懼　無得畏虛僞　仁者前所集
諸法自然爾　世尊之興出　施恐使無畏
號謂釋師子　講說上妙法　愛欲非常久
猶如雷忽現　雖覩無有實　慧者無所著
譬如流河水　欲取上聚沫　彼無有作者
亦不成報應　名色亦如是　而無有造作
因有罪福緣　便生報應果　少童今自見
顏貌爲所湊　不淨何從來　令人懷恐懼
此法無處所　去亦無方面　無往亦無來
自然而化現　彼無有作者　亦復無受者
造法無所受　如幻無有形　放逸於他身
年幼因生畏　當自觀已體　亦是其比類
猶如夢中戲　歡喜而踴躍　一切諸所樂
如夢已便覺　年少便可往　詣於釋師子
世尊大聖人　挽拔恐懼根　計於父母者
親屬及知友　不能爲仁者　蠲除此患難
唯有諸佛尊　能加施無畏　當至歸命佛
及法與聖衆　諸天乾沓和　人民悉稽首
則離一切難　便獲大利安

爾時長者子聞斯頌已歡喜踊躍善意生矣則以衣裓盛女死屍棄叢樹間而捨之去於是世尊欲以開化彼長者子從身放光其明普照摩竭國界爾時年少遥見如來與比丘衆圍繞說法如日出時道路自然現若千變微妙巍巍寶爲欄楯而散衆華其天帝釋則在前立宣歎之曰年少善利爲獲福慶乃能發心而懷歡豫欲見如來具足佛身如是比類歸誠諦路欲覩如來之光顏乎故發行也時彼年少聞此勸讚即與天帝俱詣佛所帝釋復以天意之華用與年少言取此華散如

來上則便取華供散世尊稽首佛足右繞三帀前住白言今自歸佛及法聖衆以是德本勸助無上正眞之道唯然大聖有放逸女上金光首國王所識郡縣州城尊者見知實與戲樂諸遊觀園則於今日顏貌變惡即時壽終捨諸一切宗室眷屬發大恐懼將無國王推理問之佛言且止爾以貪欲而懷恐懼吾當施汝至無畏難歸命佛者不當復懼所由致恐當斷其根又問恐懼何因致之世尊答曰因婬怒癡而致恐懼因是我身憍高自大而觀顚倒與恩愛會計于吾我倚於所有肱愛慳貪招致鬪諍自見其身爲縛著故無常常想苦爲樂想無身身想空見實想受於五陰以爲業故觀四種大求諸衰入悉處所故不絜身瑕樂壽命故以是致恐當蠲此意也汝見彼女身壞爛乎對曰已見佛言年少一切諸法皆當別離爲勤苦患無有常者愚癡貪之亦不久固如是成就便復散壞罪福報應多危少安色如幻化亦復如夢如野馬現渴者爲惑色猶如影行照忽過譬之鏡像因

緣所合罪福報應便復滅沒若水中月因成尋敗如響無言緣對致之行若陰影須臾便消猶如拳手屈即舒散悉以本淨自然而興譬若如風不可擁持虛僞無實亦無所著恍惚爲空因意造名而共相成一切諸法如是無主則當於彼莫樂貪著也於年少意所趣云何貪欲之習思想所湊白世尊曰愚人凡夫思想端正淨妙姿顏便起貪欲於賢聖律法教經義觀之瑕穢無所貪羨若不思惟正諦眞實則習貪欲追逐放逸佛言善哉如年少言貪欲之習志性若此當棄邪想心思如順遵修其業莫復爲也已離我見觀彼平等又問世尊何謂菩薩心思諸法常如應順佛言年少若能思惟分別貪欲瞋怒愚癡及諸塵勞本悉清淨是則菩薩求佛道也譬如年少有形之物爲婬怒癡菩薩如是曉了一切分別諸法自在所遊其三毒者則無有本亦無所住如無主屋其屋內外憺怕虛空以離吾我人壽命便應無相所著念者便蠲除矣以去所著卽爲無願志所喜樂恩愛悉除

無有諸行亦無所造婬怒癡性本皆清淨菩薩如是能悉曉了一切諸法而得自在假使菩薩習如應順遵修法者諸所發意則爲道矣所以者何設了已心則了如心覺了分別解一切法則無有色亦無有影則無教令自然如幻其於內外而相依倚亦爲道矣爲菩薩者無有異道當所施行自曉了心所以者何若能曉了覺已心者則能解知一切衆生心之所存已心寂寞衆生之心則爲憺怕已心本淨衆生之心亦復清淨已心鮮潔衆生之心亦復鮮潔已心離欲衆生之心則亦離欲已心無怒衆生之心則無恚恨已心無癡衆生之心則明無癡已心無塵衆生之心則無勞穢若有曉了如此事者是爲覺諸通之慧一切智矣如是應順遵修行者爲菩薩也近於本淨則知一切衆生心念假使復爲有所好樂客想塵勞依心爲垢則不當猒修行法觀設使有人曉了是者客塵勞想則無塵勞佛說是已應時長者子畏間逮得柔順法忍上金光首見長者子以蒙開化順從律教

則與五百玉女眷屬鼓天琴瑟而作妓樂往詣佛所稽首足下右繞三帀退住佛前爾時文殊師利謂畏間長者子爲識此姊不答曰已知之矣又問云何知乎於是畏間長者子報文殊師利而說頌曰

色者如聚沫　痛癢泡起頃　了想如野馬
吾曉知如是　行虛猶芭蕉　識者譬如幻
名號假客來　吾曉知如是　身駭無可貪
等如草牆壁　其心不可見　吾曉知如是
彼無吾我人　無壽無有命　諸種合爲身
吾曉知如是　無有此婬怒　愚癡則無處
清淨無塵勞　吾曉知如是　愚者作迷惑
逆念爲顛倒　明達無所染　吾曉知如是
猶如叢樹間　女身之臭穢　彼色爲自然
吾曉知如是　本無當來生　終歿與現在
興起無所有　吾曉知如是　濡首當聽之
誠諦解脫者　則免濟瑕穢　乃爲叵進退
不始亦不終　而現於生死　開化立衆生
誰不發道意　如吾貪婬恚　不正諸塵勞
一切法無本　善哉經之要

於是世尊應時而笑口中則出五色之光照於無量諸佛國土還繞三帀從頂上入賢者阿難即從座起更整衣服右膝著地叉手白佛何因緣笑諸如來至真等正覺未曾虛笑必當有意佛言阿難汝爲豈見上金光首乎對曰已見天中天佛告阿難文殊師利乃往古世勸化此女使發道意今於其所而還聞法尋則獲致柔順法忍汝復見此長者子不對曰唯然佛告阿難吾本前世而勸化之使發道意今復從佛而還聞法尋即便致柔順法忍佛告阿難上金光首過九十二百千劫已當得作佛號寶光明如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師世界曰寶蓋劫〻名寶成爾時國中飲食衣服所居屋宅猶如第二忉利天上其佛國土無復異寶而出生者則以菩薩爲珍寶矣又彼如來壽命無量得佛道已其時畏間長者之子當爲菩薩名德光曜奉持世尊所演法教其寶光明如來未滅度時授德光曜菩薩之決乃般泥洹是德光曜菩薩開士吾去之後當得作佛號曰特焰如來至真等正覺其佛國土等無差特尋適授此族姓子決應時三千大千世界六返震動其大光明普照世間於是具足授諸決時則八十人因發無上正真道意賢者阿難前白佛言唯然大聖斯經典者名爲何等云何奉持世尊告曰名爲大淨法門品文殊師利勸助戲變又名上金光首本之化應當奉持之宣示一切佛說如是賢者阿難年少男子及與女人文殊師利童真諸天龍神阿須倫聞經莫不歡喜

佛說大淨法門品經

音釋

姊將几切女兄也　津液津資辛切液羊益切　筋脉筋舉欣切骨結也脉莫白切幕也　覢電覢失冉切瞚覢也　虺許偉切蝮也　螫施隻切蟲行毒也　瑕疵瑕胡加切玷也疵疾之切黑類也　窈冥窈烏皎切窈冥幽閒也　胮匹降切　浡浡蒲沒切浡浡氣盛貌　潰胡對切自壞也　胃

于貴切穀府也　脾腎　脾頻彌切土藏也腎時忍切水藏也　顫慄　顫之膳切掉也慄力質切懼也　戇　陟降切愚也　迸　北諍切散走也　裓　古得切衣之前襟也　盛　是征切容受也　胘　黄絹切與衒同矜也　叵　普火切不可也

大莊嚴法門經卷上　毀六

隋天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆五百人大菩薩衆八千人俱爾時王舍城中有婬女女名勝金色光明德彼女宿世善根因緣形貌端正衆相具足身眞金色光明照曜容儀媚麗世所希有神慧聰敏辯才無礙音辭清妙深邃柔輭言常含笑語無麤獷顧眄進止容豫安詳隨所在處或行或住或坐或卧地皆金色光明照曜所著衣服青黃赤白亦皆金色時王舍城一切人衆或是王子或大臣子或長者子或豪富子見者貪染繫心愛著情無捨離是金色女或在聚落或在街巷或在市肆或在河岸或在園林所遊之處若男若女童男童女皆悉隨從觀無猒足復於異日有長者子名上威德爲欲樂故多與財寶共相要契乘駟馬車其車純以金銀瑠璃摩尼眞珠上妙衆寶嚴飾莊校建立寶幢微妙旛蓋寶座華鬘塗香末香如是種種和合勝香以用塗熏以瞻蔔華而爲瓔珞莊嚴其身同載寶車於寶車前種種妓樂歌舞作倡於其車後復持種種甘美飲食衣服卧具次第隨從往詣園林爾時大衆若男若女童男童女皆悉隨逐左右觀看爾時文殊師利童子從禪定起於一切衆生起大悲心而作是念何等衆生於大乘中堪受教化何等衆生應以神通而受教化何等衆生應以過去業緣而受教化何等衆生應聞正法而受教化作是念已見金色女與長者子同載寶車欲詣園林見已即觀根性差別差別觀已作是念言此女過去善業因緣堪受教化若聞我法即能信受爾時文殊師利以神通力身放光明映蔽日光悉不復現何況餘光時文殊師利所著衣服面各光照滿一由旬令彼多衆皆悉覩見復以種種衆寶瓔珞天冠臂印莊嚴其身欲令見者心生貪樂作是事已往詣女所當路而住光照女身及長者子駟馬寶車所有光明皆悉暗蔽猶如聚墨比於眞金無有光明彼金色女見文殊師利衆寶莊嚴衣服淨潔光明遠照謂是天

童自於己身及長者子而生鄙惡不復愛樂於文殊身及以衣服起貪著心默自念言我當就彼共爲嬉戲縱心欲樂求索彼衣作是念時文殊師利威神力故毗沙門王化爲人像從空而下立於女前而語之言汝今不應於彼人所生貪欲心何以故彼人清淨無貪欲故金色女言此是何人毗沙門言此是文殊師利童子菩薩金色女言云何名菩薩願善說之爲是天耶爲是夜叉爲乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽爲是帝釋爲是梵天爲是四天王天耶毗沙門言非天非夜叉非乾闥婆非阿脩羅非迦樓羅非緊那羅非摩睺羅伽亦非帝釋亦非梵天亦非四天王天如是等輩悉非菩薩言菩薩者一切衆生隨所願求悉能滿足不生慳悋是名菩薩時勝金色女即作是念如所說者我今乞衣必定應得即便下車向文殊師利所到已白言文殊師利願能施我所著衣裳文殊師利言妹汝若能發阿耨多羅三藐三菩提心者當與汝衣女言文殊師利何者名爲菩提心耶文殊師利言汝身即是菩提女言云何我身即是菩提願重廣說令我得解於是女人說偈乞衣

文殊久發菩提願　今可施我身上衣
若不能施非菩薩　猶如枯河而無水

爾時文殊師利說偈答言

汝若能發菩提心　我當隨願施汝衣
若有堅固菩提者　一切天人皆供養

爾時勝金色女復以偈問

菩提有何義　菩提從誰得　菩提誰能與
菩提何行成

爾時文殊師利語金色女言於今現在有佛號釋迦牟尼多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀彼佛所說身及菩提皆悉平等於意云何汝身有五陰十二入十八界不是女過去善根因緣聞此語已即得法光得法光已白文殊言如是如是我今此身有五陰十二入十八界文殊師利言於汝意云何色可覺可知不女言不也不可覺不可知文殊師利言菩提亦如是不可覺不可知如是色平等故菩提亦平等是故我說汝身即是菩提文殊師利言於汝意云何受想行識可覺可知不女言不也不可覺不可知文殊師利言菩提亦如是不可覺知如是受想行識平等故菩提亦平等是故我說汝身即是菩提文殊師利言於汝意云何此色可說在此在彼在內在外在中間不可說青黃赤白玻瓈雜色不女言不也文殊師利言菩提亦如是不可得說如是色平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提文殊師利言受想行識可說在此在彼在內在外在中間不可說青黃赤白玻瓈雜色不女言不也如色不可說乃至受想行識亦不可說文殊師利言菩提亦如是不可說如是受想行識平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提復次五陰如幻體性不實顛倒故生菩提亦如幻體性不實以顛倒故世俗說生如是幻平等故五陰平等幻平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提復次五陰如夢體性不生菩提亦如是體性不生如是夢平等故五陰平等夢平等故菩提平

等是故我說汝身即是菩提復次五陰如陽焰以業緣故生菩提亦如陽焰無業無報如是陽焰平等故五陰平等陽焰平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提復次五陰如鏡中像體性空無不去不來菩提亦如是無去無來如是鏡像平等故五陰平等鏡像平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提復次五陰但是假名菩提亦如是但是假名如是五陰平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提復次五陰無有作者離作者義是菩提五陰無體性離體性義是菩提五陰不生離生義是菩提五陰無常離常義是菩提五陰無樂離樂義是菩提五陰無清淨離清淨義是菩提五陰無我離我義是菩提五陰本清淨離清淨義是菩提五陰無取離取義是菩提五陰無家離家義是菩提五陰無去來無去來義是菩提五陰聖人法論菩提亦聖人法論如是論非論法五陰體性如來一切覺故是名菩提如是五陰體性即是菩提體性菩提體性即是一切諸佛體性如汝身中

五陰體性即是一切諸佛體性諸佛體性即是一切衆生五陰體性是故我說汝身即是菩提復次覺五陰者名覺菩提何以故非離五陰佛得菩提非離菩提佛覺五陰此方便知一切衆生悉同菩提菩提亦同一切衆生是故我說汝身即是菩提復次四大法生所謂地界水界火界風界而此地界非我非衆生非壽命非晡沙非富伽羅地界平等是菩提過去無取故水界平等是菩提體性不生故火界平等是菩提體性不可覺故風界平等是菩提體性不可見故地界體性如來覺故得菩提如是水界火界風界如來覺故得菩提覺地性者是名菩提如是能覺水火風等是名菩提是故我說汝身即是菩提復次地界不知水水界不知火火界不知風如是諸界無名不可說者是名菩提是故我說汝身即是菩提復次汝身眼法生不如是耳鼻舌身意生不妹此中眼空眼空體性即是菩提如是耳鼻舌身意空意空體性即是菩提復次若眼體性空色不可說色空體性即是

菩提如是耳鼻舌身意體性空一切法不可說法空體性即是菩提復次眼不取色菩提亦如眼不取色如是耳鼻舌身意不取聲香味觸法菩提亦如是不取一切法如是眼識界色界中不住眼識色界菩提中亦不住耳識界鼻識界舌識界身識界意識界法界中不住如是意識法界菩提中不住眼識界菩提界無二無別乃至意識界菩提界無二無別是故我說汝身即是菩提復次覺眼者是名菩提如是覺耳鼻舌身意者是名菩提眼體性空能覺如是體性空者即是菩提耳鼻舌身意體性空能覺知者即是菩提復次眼體性不貪不瞋不癡離貪瞋癡即是菩提如是耳鼻舌身意體性不貪不瞋不癡離貪瞋癡即是菩提眼無主者無取者菩提亦無主者無取者如是耳鼻舌身意亦無主者無取者菩提亦無主者無取者眼中無男法女法亦非男非女如是菩提中無男法女法亦非男非女耳鼻舌身意中無男法女法耳鼻舌身意亦非男非女如是菩提中無男法女法

菩提亦非男非女復次眼色如如來覺此如故名爲菩提如是意法如如來覺此如故名爲菩提是故我說汝身即是菩提復次汝身無我無衆生無壽命無晡沙無富伽羅無人無摩那摩無作者無受者無見者無聞者無嗅者無味者無觸者無知者彼菩提亦無我無衆生無壽命無晡沙無富伽羅無人無摩那摩無作者無受者無見者無聞者無嗅者無味者無觸者無知者是故說一切法不可知即是菩提復次此身無知無覺無作猶如草木石壁若內地界若外地界名地體性此地界性如來般若智力覺已是故我說汝身即是菩提復次妹如汝心意和合思量分別而此心意思量分別無覺無知不在皮膚不在筋血不在骨髓不在髮毛不在指爪不在內外不在眼耳鼻舌身意非住非不住不定住非不定住非此住非彼住非色不可見不可捉無障礙無分別不可執不和合非家離家清淨最清淨光明照曜彼心意思量分別不與煩惱和合亦非清淨何以故體性淨故不與煩惱和合不和合故清淨光明又彼光明無身無身故不與煩惱和合亦非清淨如是陰界入體性即是菩提菩提體性即是陰界入是故汝身陰界入性是名菩提何以故非離彼故名爲菩提離陰界入事中菩提不可得覺陰界入即是菩提是故我說一切法平等覺此名菩提爾時文殊師利童子說此法已時虛空中五百諸天發阿耨多羅三藐三菩提心復有隨從勝金色光明德女若男若女童男童女二百人發阿耨多羅三藐三菩提心六十天人於諸法中得法眼淨時勝金色女踊躍歡喜心得清淨五體投地禮文殊師利足作如是言歸依佛歸依法歸依僧歸三寶已受梵行五戒受戒法已至心發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已白文殊言我今得聞如是法教爲一切衆生得安隱故起慈悲心爲不斷佛種故至心發阿耨多羅三藐三菩提心如文殊師利爲我說此菩提之法我當順行亦當廣爲一切衆生說如是法文殊師利如是佛法寂滅大寂滅我不知故隨惡覺觀起顛倒心執於身見自貪著身復令他貪我今至心清淨懺悔一切罪業如文殊師利所說貪寂滅法一切和合法亦如是寂滅若有衆生不知此法起貪著者我能令彼遠離貪著安住阿耨多羅三藐三菩提何以故一切煩惱猶如死人但以顛倒妄想故生若無顛倒諸妄想者煩惱則滅我今得聞文殊師利所說法要知一切煩惱猶如雲霧體性不實煩惱如電一念不住煩惱如風體性不生煩惱如空中畫不可見故煩惱如畫水隨畫隨滅故煩惱如夜叉鬼生惡覺故煩惱如熱病狂妄語故煩惱體性無惡覺生故煩惱難捨我我所執故無物妄取客塵煩惱妄生故煩惱隨想現惡覺觀取故煩惱如眼見種種境起故煩惱體性無盡由心濁生故煩惱體性無和合緣生故煩惱如團聚陰入界合故煩惱不可識無名色故煩惱不可知無善覺故煩惱如種子能生菩提故何以故要因煩惱能滿菩提故文殊師利菩提者如金剛擲衆生煩惱不能動故又菩提者如

金剛跡一切煩惱不能破故何以故法界方便不可壞故文殊師利見煩惱者名為菩提何以故一切境界順菩提故如是菩提無有住處一切煩惱亦無住處何以故生即滅故文殊師利如心體性不可說示亦不可說在此在彼貪瞋癡體性亦復如是菩薩如是知煩惱故於多貪眾生多瞋眾生多癡眾生善能教化然不為彼眾生惱亂乃至教化等分眾生亦不惱亂文殊師利如我貪瞋癡一切眾生貪瞋癡亦復如是如我煩惱當知一切眾生煩惱亦復如是復次文殊師利譬如猛火於一切草木不生恐怖如是智慧行菩薩於諸煩惱不生恐怖譬如日輪不與暗住如是智慧行菩薩不與惑住譬如大風諸山樹木無能障礙如是智慧行菩薩一切世間煩惱境界無能障礙譬如虛空劫火不燒如是智慧行菩薩諸煩惱火亦不能燒譬如有寶名曰鐵愛不住不淨隨所止處一切清淨如是智慧行菩薩於一切煩惱亦復不住譬如虛空不與地合如是智慧行菩薩不與煩惱

諸結和合如鐵圍山風不能動如是智慧行菩薩一切煩惱所不能動譬如鵝鴨水乳和合惟唼於乳而不取水如是智慧行菩薩雖與一切煩惱和合而但取智不取煩惱如鬱單越國男女和合悉詣樹下若非親者樹枝垂下蔭覆其身菩薩如是於根未熟眾生智不垂化復次文殊師利我今於此一切煩惱不生驚怖何以故以知一切煩惱性故善被菩薩無畏鎧故譬如健人臨陣不怖若生恐懼則非健人菩薩亦爾於諸煩惱而生恐怖則非菩薩又如有人入陣相擊不能勝他反為他害不名健兒若諸菩薩而為煩惱之所害者不名菩薩文殊師利如淨水珠投之濁水水則清淨而不為彼濁水所汙菩薩雖與煩惱和合不為煩惱之所染汙爾時勝金色女說是語已問文殊師利言云何菩薩能離煩惱文殊答言若有菩薩知煩惱生知煩惱滅是則不名離煩惱者譬如明燈能滅諸暗若與暗俱不名為燈如是菩薩見煩惱生見煩惱滅則不得名離煩惱菩薩復次離煩惱

菩薩不見煩惱不見清淨非見非不見離心意識者名離煩惱於彼彼處心有分別乃至念涅槃者是名不離煩惱何以故或心或心數生攀緣罪福故此攀緣者名一切作行若作行已是為流轉若流轉法名實流轉一切流轉名為煩惱復次和合者名為煩惱何者和合眼與色和合耳與聲和合鼻與香和合舌與味和合身與觸和合意與法和合三昧與煩惱和合何以故現得三昧出沒相者名為煩惱離惡覺者名離煩惱離心行者名離煩惱無功用者名離煩惱離數量者名離煩惱若有菩薩自離煩惱復令他離為解一切眾生縛故勤行精進如來說此名離煩惱精進菩薩時勝金色女問文殊師利言何者名為最勝精進菩薩文殊師利言若有菩薩不證空法於身見眾生悲心不捨不證無相於惡見眾生悲心不捨不證無願於願行眾生悲心不捨不證無作法於作行眾生悲心不捨不證無生法於生老死眾生悲心不捨不證無出法於生滅眾生悲心不捨不證聲聞

辟支佛果住菩薩位於一切衆生悲心不捨是名最勝精進菩薩譬如大海易入難出何以故無善方便故如是聲聞緣覺入空無相無作法中無方便故不能自出最勝精進菩薩有方便故能入能出譬如有人入陣鬬戰身無傷損而能免出是最爲難如是菩薩入空無相無願三解脫門有方便故則能免出是則名爲菩薩方便勝金色女問文殊師利言云何名爲菩薩方便文殊師利言方便有二種一者不捨生死二者不住涅槃復有二種一者空門二者惡見門復有二種一者無相門二者相覺觀門復有二種一者無願門二者願生門復有二種一者無作門二者種善根行門復有二種一者無生門二者示生門復有二種一者無出門二者陰入界門復有二種一者寂滅門二者出生門復有二種一者定門二者教化門復有二種一者法界門二者護正法門復有二種一者聲聞門二者深心菩提行門復有二種一者辟支佛門二者四無礙門若有菩薩於如是等二種法門爲他示現無所執著於一切法門亦復如是是名方便復有二種門一者貪門二者離貪門復有二種一者瞋門二者離瞋門復有二門一者癡門二者離癡門復有二種一者煩惱門二者離煩惱門復有二種一者一切生門二者離生門此名菩薩方便門復有二種一者一切凡夫行門二者一切學無學聲聞辟支佛菩薩如來門若能知此二種門者是名菩薩最勝方便

大莊嚴法門經卷上

音釋

邃 雖遂切深遠也
麤獷 麤倉胡切大也獷古猛切惡也
瞻蔔 梵語也此云黃華瞻陟廉切蔔蒲北切
脯沙 梵語也此云丈夫脯音遮
嗅 許救切以鼻抵氣也
橛 其月切
鶬鵠 鶬七岡切鶬鶊也鵠胡篤切鴻鵠也
嗻 所甲切鳥衆食貌
鬱單越 梵語也此云勝處鬱於勿切

大莊嚴法門經卷下　毀七

隋天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

爾時世尊與侍者阿難在耆闍崛山頂大經行處遙讚文殊師利言善哉善哉文殊師利善說菩薩最勝精進方便法門如汝所說讚此語時其聲徧滿三千大千世界一切大地六種震動是時無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等帝釋天王大梵天王四天大王皆悉尋聲同詣佛所恭敬禮足却住一面俱白佛言世尊向聞如來讚善哉聲徧大千界地皆震動未審如來讚歎誰耶爾時世尊告諸大衆我向讚歎文殊師利是時大衆復白佛言世尊文殊師利今在何處佛言在王舍城東門路上共金色女爲諸大衆敷演妙法汝等若欲樂聞法者宜可往彼是時一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等帝釋天王大梵天王四天大王聞佛教已俱詣文殊師利所各現自身殊勝光明雨大妙華徧王舍城及諸大衆爾時一切人天大衆皆

得相見無有障礙時王舍城一切人民見諸天衆及見妙華皆共相隨往文殊師利所爾時阿闍世王以大威德莊嚴四兵及後宮婇女亦皆往詣文殊師利所是時城中一切王子大臣長者居士子等見金色女心住寂滅皆捨染心五根清淨具諸慚愧無復煩惱時文殊師利見此大衆於金色女無染心已問金色女言汝今煩惱置在何處令諸王子乃至居士子等不生染心金色女言一切煩惱及衆生煩惱皆住智慧解脫之岸如如法界平等法中彼諸煩惱非有生非有滅亦不安置我如是知如是正見煩惱體性文殊師利語金色女言何者是煩惱體性金色女言諸惡覺觀是煩惱體性不淨攀緣故煩惱則生清淨覺觀故煩惱如客是故煩惱不與空智和合不與無相無願和合如大毒蛇眼視人時人便消滅若有智人持阿伽陀藥往彼蛇所蛇聞藥氣即便失毒乃至童子種種弄惱不能爲害文殊師利我於昔時惡覺觀故顚倒心生爲煩惱火之所焚燒愛著自身不知此身如沫如焰如幻如化如於夢中受五欲樂如蜜塗刀愚者貪味不覺傷舌又如草露見日便消不知諸行無常迅速不知五陰一向常苦不知自身性不清淨不知一切法離我我所種種差別不知自無所見令他暗蔽不知自縛復令他縛我未聞法於此諸法不得解脫我今聞法得智慧已於諸煩惱而得解脫是故一切衆生於我身所不生貪心文殊師利譬如光明不與暗住如是離貪心者煩惱不住爾時金色女對文殊師利說是法已白文殊師利言一切天人大衆雲集唯願慈悲具說法力開示人天令知一切煩惱體性知體性已於諸衆生起憐愍心爲諸衆生得安隱故發阿耨多羅三藐三菩提心時文殊師利復作是言此煩惱體性難信難解何以故此煩惱性即是菩提故譬如火未出時不能燒薪如是不生煩惱於流轉中不受生死如火出已即能燒薪惡覺生者流轉生死譬如火燒大積草木火勢難滅如是惡見毒心與煩惱合於三界中熾然常燒無有休息譬如無薪火不得然如是遠離惡見煩惱不生三界譬如火然設百千歲無有利益亦不增多煩惱熾火亦復如是至百千年無所利益亦不增多譬如火滅不至方所如是智慧滅諸煩惱亦復如是不至方所譬如猛火無能入者如是自性清淨客塵煩惱生而不能染爾時文殊師利問金色女言云何見身金色女言如見水中月又問云何見五陰女言如見佛所化人又問云何見十八界女言如見劫火燒諸世界又問云何見十二入女言如不作業行又問云何見四衆女言如見上虛空又問云何觀自身金色女言知從父母和合而生又問云何見我身女言如盲人見色又問汝今聽此法耶金色女言如幻人聽法又問汝發阿耨多羅三藐三菩提心耶金色女言我已發心不復更發又問汝行檀那波羅蜜耶女言煩惱中不行亦不捨又問汝滿尸波羅蜜耶女言滿如虛空滿又問汝修羼提波羅蜜耶女言已修如一切衆生不生不出又問汝發毗梨耶波羅蜜耶女言已發

如一切法不可得又問汝住禪波羅蜜耶女言已住如法界中住又問汝滿般若波羅蜜耶女言已滿云何滿不增不減方便智故又問汝修慈耶女言已修如一切衆生不生又問菩薩大悲當於何求女言於一切衆生煩惱中求何以故若衆生無煩惱者菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提心文殊師利言喜心當於何求女言於最勝信清淨菩提喜心中求文殊師利言菩薩捨心云何滿女言捨離一切衆生鬬諍是名爲滿遠離一切諸法諍論是故名滿文殊師利言云何名諍論女言若菩薩自言我當捨離一切煩惱度脱一切衆生是名諍論文殊師利又言與誰諍論女言一切外道又問誰是外道女言於他邪説隨順忍受是名外道復次菩薩忍心從何而生女言從一切衆生惱亂中生何以故若不惱亂忍心不生故若菩薩受諸衆生呵罵打辱其心如地不起怨恨是名爲忍文殊師利言云何瞋恨女言瞋恨者能滅百劫所作善業是名瞋恨又問云何非瞋恨女言若於一切煩惱境中無所障礙名無瞋恨文殊師利言菩薩於諍論中云何能勝女言菩薩於一切法無所分別亦無所得是名爲勝文殊復言云何菩薩遠離魔怨女言菩薩雖現行魔業無所染著是則名爲遠離魔怨何以故菩薩雖現五陰煩惱不與五陰煩惱和合體性無染故菩薩雖示生死教化衆生知一切法無去來故雖爲衆生説天魔道於一切智中自身遠離我我所故文殊問言菩薩云何教化衆生女言當修方便般若波羅蜜能教化故文殊又言菩薩云何安住一切衆生女言如菩薩自住智中一切衆生亦如是住文殊師利言女子一切大衆聞汝説法心生愛樂恭敬於汝女言文殊師利不應如是恭敬供養如是供養者不名供養何以故若見自身他身及見有法而可説者不名供養若不見自身他身及有法者是名供養如是無聞無著是名聽法亦名供養文殊師利言云何法供養女言若觀身如夢説者如幻所聞法如響如是信已不作二種解脱是名法供養文殊問言云何聽法女言如説修行是名聽法是金色女以文殊師利童子神通力故又以自身過去善根智慧力故於彼衆中如法説法爾時金色女説此法時衆中有億千人發阿耨多羅三藐三菩提心復有過去深種善根諸天人衆其數五百得無生法忍三萬二千天人遠塵離垢得法眼淨勝金色女淨心歡喜得順法忍得順忍已禮文殊師利足自於已身深生慙愧作如是言我於正法猶如死人唯願慈愍聽我出家文殊師利言菩薩出家者非以自身剃髮名爲出家何以故若能發大精進爲除一切衆生煩惱是名菩薩出家非以自身被著染衣名爲出家勤斷衆生三毒染心是名出家非以自持戒行名爲出家能令毀禁安住淨戒是名出家非以阿蘭若處獨坐思惟名爲出家能於女色生死流轉以慧方便化令解脱是名出家非以自身守護律儀名爲出家若能廣起四無量心安置衆生是名出家非以自身修行善法名爲出家能令衆生增益善根是名出家非以

自身得入涅槃名爲出家爲欲安置一切衆生入大涅槃是爲出家非以自身除煩惱故名爲出家勤斷一切衆生煩惱名爲出家非以自能將護身心名爲出家將護一切衆生名爲出家非以自解身心縛故名爲出家爲解一切衆生身口縛故名爲出家非以自身於生死怖畏得解脱故名爲出家能除一切衆生生死怖畏令得脱者名爲出家非以自樂涅槃名爲出家勤行精進爲令衆生滿足一切佛法故名爲出家文殊師利言女子夫出家者於一切衆生起慈悲心名爲出家出家者不見一切衆生惡亦不取相名爲出家出家者不舉他罪有慚愧者教令懺悔是名出家女子出家者難名爲屬他菩薩不爾身心自在無繫屬故女言云何出家名爲屬他文殊師利言屬戒者名爲出家破戒者不名出家屬三昧者名爲出家亂心者不名出家屬智慧者名爲出家愚癡者不名出家屬解脱者名爲出家離解脱者不名出家女子言文殊師利云何菩薩名不屬他文殊師利言菩薩内自證法不從彼學名不屬他何以故菩薩於一切智即自開解故爾時文殊師利説此出家法已五百菩薩心生歡喜即脱身上衣服瓔珞奉文殊師利讚言善哉善哉快説此法我當修行爾時文殊師利語金色女言汝可上車教化威德長者子若能教化此長者子即名出家爾時文殊師利説此語時一切大衆咸生疑怪各作是念今此女人已離貪欲何故乃遣共貪者倶爾時金色女知諸大衆心生疑已語大衆言離貪菩薩雖復常與貪者共倶以教化故遠離惡名菩薩自離瞋癡雖與共倶以教化故亦無惡名菩薩自離煩惱雖與煩惱者倶以教化故遠離惡名譬如母子共倶常無貪染離貪菩薩亦復如是與貪者倶常無貪染譬如黄門與女人倶亦無貪染如是菩薩遠離三界雖行欲界而無欲心時金色女諦知生死煩惱惡法住離欲際得離欲光明除欲暗冥禮文殊師利足禮足已右繞三帀臨欲上車而説偈言

我今上車離三毒　體性清淨無貪染
遠離瞋恚有癡心　無復愚癡得智慧
我貪覺觀已清淨　今當上車詣林去
我昔有貪心迷醉　耽著財色不覺知
猶如大雲覆大地　日光不出不照曜
彼光不去亦不來　大雲覆故隱不現
如是衆生煩惱覆　清淨大智不光明
彼智不來亦不去　知煩惱已智光出
亦復非從餘處來　惡覺觀故煩惱生
淨覺觀故煩惱滅　名色不取亦不捨
亦復不生亦不滅　亦不與他他不取
如是法味甚清淨　猶如然燈滅除暗
彼暗不去亦不來　如是智慧離煩惱
煩惱不去亦不來　亦復不生亦不滅
猶如良醫療衆病　但除客病病不生
而不治彼地水風　如是文殊勝醫王
治諸衆生煩惱病　智慧因緣無煩惱
煩惱不去法不失　而我此身有五陰
亦復具有諸界入　我於前者離煩惱
今皆遠離得清淨

時文殊師利於大衆中説法教化已大衆歡

善文殊師利讚言善哉善哉至心聽法旣讚歎已於大衆中作如是言我今日西至如來所汝等大衆若欲聽法當往佛所說此語已文殊師利及諸大衆各還所止爾時勝金色女與八十從女前後圍繞共長者子同載寶車往詣園林旣到林所種種莊嚴寶幢旛蓋香華瓔珞百寶香鑪徧林樹間爲欲樂故作倡伎樂歌舞戲笑又設種種甘美飲食爾時勝金色女以頭枕彼上威德長者子膝上而睡即以神力於其卧處現爲死相膖脹臭爛難可附近須臾腹破肝腸剖裂五藏露現臭穢可惡大小便道流溢不淨眼耳鼻中及諸身分一切毛孔膿血交流口出惡氣膖穢臭處熏徧林間髑髏骨破腦出流散支節塗漫青蠅唼食蛆蟲蠢動種種穢惡不可稱說時長者子見此死屍生大恐怖身毛皆竪而作是念我今於此無救無依徧觀四方無歸依處倍增怖畏發大怖聲彼長者子二因緣故生大怖畏一者昔所未見如是怖事是故生怖二者大衆知我與彼同來在此而今忽死謂我故殺恐阿闍世王不鑒此理横見加戮是故怖畏時長者子獨於此林不見一人復作是念我今怖畏諸沙門婆羅門天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等誰能救者彼長者子過去善根雖熟以不聞見文殊師利共金色女所說法故文殊師利即以神力令諸樹林悉說偈言

一切法體性　如長者所見　三界悉虛妄
如幻皆不實　皮覆惡不淨　凡夫無羞恥
惡覺因緣故　妄想生貪著　譬如滿瓶糞
外假畫莊嚴　愚癡不知故　取瓶頭戴行
墮地即便破　不淨皆充溢　種種臭難近
心悔求捨離　如是諸凡夫　横分別女色
見長短赤白　惡覺故愛染　若見身實性
汝身亦如是　誰有實見人　於臭屍生著
汝今不應怖　此法體性空　一切非真實
汝先所貪著　云何今怖畏　導師釋迦文
能施汝安樂　說法中最勝　說諸欲無常
譬如雲霧電　五欲誑不實　智者誰貪著
猶如風鼓水　能令起泡沫　彼中無實作
因緣合故生　如是名色法　亦無有實作
業力故不失　諸法和合生　本所見妙色
於今何處去　此惡色何來　而生大怖畏
是法不住方　亦不餘處來　不去至未來
集起故可見　彼中無作者　亦無實受者
離於作受法　如幻空無實　汝於他人身
不應生怖畏　若能自觀察　汝身亦如是
如夢中欲樂　踊躍大歡喜　寤人著欲樂
如夢等無異　汝怖無能除　亦無安慰者
汝今應速往　如來大師所　汝之大怖畏
非父母眷屬　知識能救者　唯有佛世尊
能拔其根本　能施畏無畏　及護無護者
汝宜歸依佛　亦歸勝法僧　若有天龍等
歸依於彼者　怖畏皆解脫　速得天人身

爾時長者子上威德聞此偈已心大歡喜踊躍無量深自慶幸捨棄死屍從林而出爾時佛在耆闍崛山頂知長者子善根成熟堪受教化放大光明其光徧照摩伽陀國時長者子於光明中遥見佛身猶如日出大衆圍繞而爲說法見是事已一心念佛忽然復見七

寶階道周帀欄楯至於佛所又見妙華徧布
街道時長者子尋路欲往始發足時釋提桓
因即遮前路當道而立作如是言汝長者子
欲往見佛獲大善利佛亦愍汝我當與汝俱
詣佛所時長者子即共帝釋往至佛所到佛
所已時天帝釋即以衣裓曼陀羅華與長者
子教令散佛時長者子受天華已發歡喜心
以散佛上頭面作禮右繞三帀於一面立而
白佛言我今至心歸依佛歸依法歸依僧三
歸依已作如是言以此善根種種功德願於
來世得成阿耨多羅三藐三菩提而白佛言
世尊此金色女衆所知識我爲欲樂與彼財
寶將向林所共相娛樂至彼林中枕我膝卧
奄忽而死卒使爛壞臭穢可畏所將眷屬悉
捨我去無有見者恐阿闍世王知此女死謂
我殺害横加刑戮是故我今生大怖畏爾時
佛告長者子言汝莫憂怖我當施汝一切無
畏汝長者子歸依佛者於一切處無所怖畏
又復告言汝當放捨怖畏因緣時長者子白
佛言一切怖畏從何而生佛言貪瞋癡因緣
故怖畏生身見因緣故怖畏生惡見因緣故
怖畏生渴愛因緣故怖畏生我我所因緣故
怖畏生執著因緣故怖畏生鬪諍因緣故怖
畏生自身愛縛因緣故怖畏生於無常中生
常想故怖畏生於苦法中生樂想故怖畏生
於不淨中生淨想故怖畏生於無我中生我
想故怖畏生執著五陰因緣故怖畏生不觀
十二入故怖畏生不觀十八界故怖畏生不
見未來惡故怖畏生不觀內外身因緣故怖
畏生愛壽命因緣故怖畏生長者子如是等
因緣故一切怖畏生如是等事汝等放捨又
復告言汝見此女身種種惡事不長者子言
唯然世尊我今已見佛言如是一切諸法無
常敗壞苦空不實但是虛誑愚癡不知業緣
生故如幻不實離色相故如夢喜樂無實樂
故如熱時焰非水水想故亦如水光影發照
壁水動則動無來去故如鏡中像業力生故
如水中月水靜則現無來去故如響從聲生
不可說實故如影不可作故如幻體性空故
如風性不可捉故如是一切法虛假不實不
增不減故如是長者子當知一切法無主無
作無有執著汝先欲覺今何所在長者子言
此中所見長短好色惡覺因緣凡夫貪著於
聖法中無如是事聖人法中但見不淨如實
見故離惡覺故貪瞋癡盡故佛言善哉善哉
長者子見貪性故離惡覺觀離惡覺故貪瞋
癡盡是故汝當生清淨心修方便行於一切
境起智慧業離自身見及他身見長者子言
菩薩云何生清淨心行智慧行佛言長者子
菩薩當於貪體性中求於菩提如是瞋癡體
性中求於菩提亦於一切煩惱體性中求於
菩提如是貪瞋癡等一切煩惱性空無物菩
薩則於一切法中智慧行生是故長者子彼
貪瞋癡性無有根本亦無住處亦無主者亦
無作者內外清淨空無所有無我無衆生無
壽命離富伽羅無相離惡覺觀故無願離渴
愛取故如是貪瞋癡體性無生故菩薩於一
切法中智慧行生復次長者子清淨攀緣方
便行菩薩於一切衆生心法中悉有菩提何
以故若彼心無色離色離分別體性如幻彼

此內外不相續者是名菩提復次長者子菩薩不應覺於餘事但覺自心何以故覺自心者即覺一切衆生心故若自心清淨即是一切衆生心清淨故如自心體性即是一切衆生心體性如自心離垢即是一切衆生心離垢如自心離貪即是一切衆生心離貪如自心離瞋即是一切衆生心離瞋如自心離癡即是一切衆生心離癡如自心離煩惱即是一切衆生心離煩惱作此覺者名一切智知覺如是清淨覺緣方便行菩薩能知煩惱體性染一切衆生心若有說言客塵煩惱相續染心者菩薩見法方便於彼衆生善能教化無所惱亂若彼衆生覺客塵煩惱客塵煩惱亦不能染佛說此法已長者子得順法忍時勝金色女知長者子受教化已莊嚴五百馬車前後圍繞種種音樂皆悉作倡來詣佛所到已下車頭面三禮右繞三帀却住一面爾時文殊師利童子問長者子言汝識此妹不長者子言我今實識文殊師利言汝云何識時長者子即向文殊而說偈言

見色如水沫　諸受悉如泡　觀想同陽焰
如是我識彼　見行如芭蕉　知識猶如幻
女名假施設　如是我識彼　身無覺如木
亦如草瓦礫　心則不可見　如是我識彼
非我非衆生　非壽富伽羅　十八界相續
如是我識彼　彼中非貪瞋　亦復非愚癡
非染非清淨　如是我識彼　諸凡夫如醉
顛倒生惡覺　智者所不染　如是我識彼
如彼林中屍　臭爛惡不淨　身體性如是
如是我識彼　過去本不滅　未來亦不生
現在不暫住　如是我識彼　文殊當善聽
彼恩難可報　我本多貪欲　見不淨解脫
彼身實不死　為化我現死　愍衆故示現
誰見不發心　如是貪瞋癡　及一切煩惱
如是體性法　善哉甚微妙

爾時如來即便微笑從其面門出五色光徧照三千大千世界照已還從頂入爾時阿難見斯光已即從座起偏袒右肩頂禮佛足右膝著地合掌向佛讚言善哉世尊以何因緣示現微笑諸佛如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀非無因緣而現微笑佛告阿難汝見是金色女不阿難白言唯然已見佛告阿難此金色女文殊師利已於過去教化令發阿耨多羅三藐三菩提心今復更於文殊師利所聞說正法得順法忍佛告阿難汝見此上威德長者子不阿難白言唯然已見佛言阿難此長者子我於過去已曾教化令發阿耨多羅三藐三菩提心今於我所聞說正法得順法忍阿難此勝金色女於當來世過九十百千劫當得作佛號曰寶光多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀壽命無量其佛世界名寶德刹劫名樂生彼女當來得成佛時其國衆生衣服飲食壽命身色悉如忉利諸天王等等無有異彼佛世界無有聲聞及辟支佛純一大乘諸菩薩寶彼寶光如來成佛之時此長者子得菩薩身名曰德光持佛法藏寶光如來所說法藏皆悉受持寶光如來臨涅槃時與德光菩薩授菩提記告諸大衆我滅度後我法滅已此德光菩薩當得作佛號曰寶焰如來應供正徧知明行足善逝世間解

無上士調御丈夫天人師佛世尊爾時如來
授二人記已是時三千大千世界六種震動
放大光明徧滿十方一切世界說此授記法
時八千人等發阿耨多羅三藐三菩提心爾
時長老阿難白佛言世尊當何名此經佛言
此經名大莊嚴法門如是受持亦名文殊師
利神通奮迅力經亦名勝金色光明德女教
化經說此經已長老阿難勝金色女及長者
子文殊師利天人阿脩羅等一切大衆歡喜
奉行

大莊嚴法門經卷下

音釋

積資四切聚也　孱仕限切　剖裂剖普后切判也裂良傑切破也　髑髏髑徒木切髏力侯切髑髏古骨也　塗漫塗同都切汎也漫莫半切汙也　唼子合切口唼也　蛆子余切蟲名　蠢尺尹切蟲動也　戮力竹切刑也　寤五故切寐覺也　礫郎擊切小石也　奮迅奮方問切迅息晉切

佛說大方等大雲請雨經　毀八

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

如是我聞一時佛在難陀優波難陀龍王宮
中大威德摩尼寶藏雲輪輦上與大比丘及
諸菩薩摩訶薩衆復有大龍王等其名曰難
陀龍王優波難陀龍王娑伽羅龍王阿耨達
多龍王摩那斯龍王婆樓那龍王德叉迦龍
王提頭賴吒龍王婆修羈龍王目眞隣陀龍
王伊羅跋那龍王分陀羅龍王威光龍王善
威龍王電冠龍王大摩尼寶髻龍王摩尼珠
髻龍王光項龍王帝釋鋒仗龍王帝釋幢龍
王帝釋杖龍王閻浮幢龍王善和龍王大輪
龍王大蛇龍王火光味龍王月曜龍王慧威
龍王善現龍王善見龍王善住龍王摩尼瓔
龍王興雲龍王持雨龍王大忿吒聲龍王小
忿吒聲龍王奮迅龍王大項龍王深聲龍王
大聲龍王大雄猛龍王優波羅龍王大步龍
王螺髮龍王質多羅仙龍王持大索龍王伊
羅樹葉龍王先發言龍王驢耳龍王商佉龍
王達陀羅龍王優婆達陀羅龍王和靜龍王
安靜龍王毒蛇龍王大毒蛇龍王大力龍王
呼律龍王阿波羅羅龍王濫佛龍王金彌駼
龍王烏色龍王因陀羅仙龍王那荼龍王優
波那荼龍王金復羅龍王陀毗荼龍王端正
龍王象耳龍王猛利龍王黃目龍王電光龍
王大電光龍王天力龍王金婆羅龍王妙蓋
龍王甘露龍王得道泉龍王瑠璃光龍王金
髮龍王金光龍王月光相龍王日光龍王始
興龍王牛頭龍王白相龍王黑相龍王耶摩
龍王沙彌龍王門籌迦龍王僧伽荼龍王尼
民陀羅龍王持地龍王千頭龍王摩尼頂龍
王滿願龍王細雨龍王須彌那龍王瞿波羅
龍王仁德龍王善行龍王宿德龍王蛟龍王
蛟頭龍王持毒龍王蛇身龍王蓮華龍王大
尾龍王騰轉龍王可畏龍王善光龍王五頭
龍王婆利羅龍王妙車龍王優多羅龍王長
尾龍王大頭龍王賓比迦龍王醜相龍王馬
形龍王三頭龍王龍仙龍王大威龍王火德
龍王恐人龍王炎光龍王七頭龍王現大身
龍王愛現龍王大惡龍王淨威龍王妙眼龍

王大毒龍王炎肩龍王大害龍王急瞋龍王寶雲龍王大雲龍王帝釋光龍王波陀波龍王月雲龍王海雲龍王大香華龍王華出龍王赤目龍王大相幢龍王大雲藏龍王降雪龍王威德藏龍王雲戟龍王持夜龍王降雨龍王雲雨龍王大雨龍王火光龍王雲王龍王無瞋龍王鳩鳩婆龍王那伽首羅龍王闍隣提龍王雲蓋龍王應祁羅目佉龍王威德龍王雲蓋龍王無盡步龍王妙相龍王大身龍王大腹龍王安審龍王丈夫龍王歌歌那

龍王鬱頭羅龍王猛毒龍王妙聲龍王甘露堅龍王大散雨龍王礙聲龍王雷相擊聲龍王鼓震聲龍王澍甘露龍王天帝鼓龍王霹靂音龍王首羅仙龍王那羅延龍王涸水龍王毗迦吒龍王如是等一切大龍王衆而爲上首復有八萬四千百千億那由他諸龍皆來會坐時彼一切諸龍王等從座而起各整衣服右膝著地向佛合掌以無量無邊阿僧祇種種微妙華香塗香末香華冠衣服寶幢播蓋龍華寶貫眞珠瓔珞寶華繒綵眞珠羅網覆如來上作衆妓樂擊掌歌讚起大殷重奇特之心遶百千帀却住一面住一面已咸發願言願一切世界海微塵等身海一切諸佛菩薩衆海遍一切世界海已過所有一切地水火風微塵等所有一切色明微塵數海已過無量不思議無等不可說阿僧祇數諸身海一一身中化作無量阿僧祇諸手海雲遍滿十方一一微塵分中一切供養海雲遍滿十方供養一切諸佛菩薩衆海恒不斷絶

如是無量不可思議無等不可說阿僧祇普賢行身海雲遍滿虛空住持不絶如菩薩身海雲一切輪相海雲一切寶冠海雲一切大明寶藏輦海雲一切末香樹藏海雲一切香烟現諸色海雲一切音樂聲海雲一切香樹海雲如是無量不可思議無等無數不可說阿僧祇一切供養海雲遍滿虛空住持不絶供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海一切莊嚴境界電光藏摩尼王海雲遍滿虛空住持不絶供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海一切普明寶雨莊嚴摩尼王海雲一切寶光燄順佛音聲摩尼王海雲一切佛法音聲遍滿摩尼寶王海雲一切普門光明寶化佛海雲一切衆光明莊嚴顯現不絶摩尼寶王海雲一切光燄順佛聖行摩尼寶王海雲一切顯現如來不可思議佛刹殿光明摩尼王海雲一切妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲如是一切諸寶光色遍滿虛空住持不絶供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海一切不壞妙寶香華輦海雲一切無邊色摩尼寶王莊嚴輦海雲一切寶燈香燄輦海

雲一切眞珠妙色輦海雲一切華臺輦海雲一切寶冠莊嚴輦海雲一切十方光燄遍滿莊嚴不絶寶藏輦海雲一切無邊顯現勝寶莊嚴輦海雲一切遍滿妙莊嚴輦海雲一切門欄華鈴羅網輦海雲如是等徧滿虛空住持不絶供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲一切華明妙色藏師子座海雲一切紺摩尼閻浮檀妙色蓮華藏師子座海雲一切摩尼燈蓮華藏師子座海雲一切摩尼寶幢火色妙華

藏師子座海雲一切寶莊嚴妙色蓮華藏師子座海雲一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲一切樂見無盡燄光蓮華藏師子座海雲一切寶光普照蓮華藏師子座海雲一切佛音聲蓮華光藏師子座海雲如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海復出一切妙香摩尼樹海雲一切葉周帀合掌出香氣樹海雲一切莊嚴現無邊明色樹海雲一切華雲出寶樹海雲一切出無邊莊嚴藏樹海雲一切寶輪燄電樹海雲一切示現菩薩半身出栴檀末樹海雲一切不可思議無邊樹神莊嚴菩薩道場樹海雲一切寶衣藏日電光明樹海雲一切遍出眞妙音聲喜見樹海雲有如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海復出一切無邊寶色蓮華藏師子座海雲一切周帀摩尼王電藏師子座海雲一切瓔珞莊嚴藏師子座海雲一切妙寶冠燈燄藏師子座海雲一切圓音出寶雨藏師子座海雲一切華冠香華寶藏師子座海

雲一切佛座現莊嚴摩尼王藏師子座海雲一切欄楯垂瓔莊嚴藏師子座海雲一切摩尼寶樹枝葉末香藏師子座海雲一切妙香寶鈴羅網普莊嚴日電藏師子座海雲有如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海復出一切如意摩尼寶王帳海雲一切因陀羅寶華臺諸華莊嚴帳海雲一切香摩尼帳海雲一切寶燈燄相帳海雲一切佛神力出聲摩尼寶王帳海雲一切顯現摩尼妙衣諸光莊嚴帳海雲一切華光燄寶帳海雲一切羅網妙鈴出聲遍滿帳海雲一切無盡妙色摩尼珠臺蓮華羅網帳海雲一切金華臺火光寶幢帳海雲一切不可思議莊嚴諸光瓔珞帳海雲如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海復出一切雜妙摩尼寶蓋海雲一切無量光明莊嚴華蓋海雲一切無邊色眞珠藏蓋海雲一切佛菩薩慈門音摩尼王蓋海雲一切妙色寶燄華冠蓋海雲一切寶光明莊嚴垂鈴羅網蓋海雲一切摩尼樹

枝瓔珞蓋海雲一切日照明徹燄摩尼王諸香烟蓋海雲一切栴檀末藏普熏蓋海雲一切極佛境界電光燄莊嚴普遍蓋海雲如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海復出一切寶明輪海雲一切寶燄相光輪海雲一切華雲燄光輪海雲一切佛化寶光明輪海雲一切佛刹現入光輪海雲一切佛境界普門音寶枝光輪海雲一切瑠璃寶性摩尼王燄光輪海雲一切衆生念時現色相光輪海雲一切佛妙願生天震聲光輪海雲一切化衆生衆會音摩尼王光輪海雲如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海復出一切摩尼藏燄海雲一切佛色聲香味觸燄海雲一切寶燄海雲一切佛法振聲遍滿燄海雲一切佛刹莊嚴電燄海雲一切華輦燄海雲一切寶光燄海雲一切劫數佛出音聲化衆生燄海雲一切無盡寶華鬘現諸衆生燄海雲一切座現莊嚴燄海雲如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸

佛菩薩衆海復出一切無邊色寶光海雲一
切摩尼寶王普光海雲一切極佛刹土莊嚴
電光海雲一切香光海雲一切莊嚴光海雲
一切佛化光海雲一切雜寶樹華光海雲一
切衣光海雲一切無邊菩薩行音摩尼王光
海雲一切眞珠燈光海雲如是等遍滿虛空
住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩
薩衆海復出一切不思議雜香華海雲一切
寶燄蓮華羅網海雲一切無量色摩尼寶光
輪海雲一切眞珠寶色藏海雲一切寶栴檀
末香海雲一切寶蓋海雲一切淨妙音聲摩
尼王海雲一切日照摩尼貫輪海雲一切無
邊寶藏海雲如是等一切普賢身海雲遍滿
虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸
佛菩薩衆海時彼一切龍王作如是等迴向
事已遶佛三帀接足頂禮承佛威神各復本
座爾時衆中有一龍王名無邊莊嚴海雲威
德輪蓋於三千大千世界龍王之中最爲勝
大得不退轉本願力故受此龍身爲欲供養
恭敬禮拜如來聽受正法故來至此閻浮提

內時彼龍王從座而起整理衣服偏袒右肩
右膝著地合掌向佛而作是言世尊我今有
疑欲問如來至眞等正覺若佛聽許我乃敢
問作是語已爾時世尊告無邊莊嚴海雲威
德輪蓋龍王言龍王若有疑者恣聽汝問吾
當爲汝分別解說令汝歡喜作是語已時無
邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王即白佛言世尊
云何使諸龍王滅一切苦得受安樂受安樂
已於此閻浮提內時降甘雨生長一切樹木
叢林藥草苗稼皆出滋味使閻浮提中一切
人等悉受快樂作是語已爾時世尊告無邊
莊嚴海雲威德輪蓋龍王言善哉善哉汝今
爲彼諸衆生等作利益故能問如來如是等
事龍王汝於今者諦聽諦聽善思念之吾當
爲汝分別解說龍王有一法汝等若能具足
行者令一切龍除滅諸苦具足安樂何者一
法謂行大慈龍王若有天人行大慈者火不
能燒水不能溺毒不能害刀不能傷他方怨
賊不能侵掠若睡若寤皆得安隱行大慈力
有大威德諸天世等不能擾惱形貌端嚴衆

所愛敬所行之處一切無礙諸苦滅除心得
歡喜諸樂具足大慈力故命終之後得生梵
天龍王若有天人行大慈者獲如是等無量
利益是故龍王身口意業常應須行彼大慈
行復次龍王有陀羅尼名與一切安樂汝等
常須讀誦受持能滅一切諸龍苦惱與其安
樂於閻浮提中雨澤以時能令一切樹木叢
林藥草苗稼皆出滋味龍王何者是與一切
安樂陀羅尼今爲汝說

多(上聲)絰(地也切)他陀羅尼陀羅尼優多羅尼三
波羅牴師郗(擬最切)毗闍耶跋蘭那薩底耶(余祭
切)波羅牴若娑羅呵若那跋底優多波陀尼
毗那呵尼　阿毗蓰移遮尼　阿毗毗耶呵
遲　輸婆跋難　阿時摩多嚌咥(頑利切)婆羅
毗婆呵　呵羅鷄犁舍頭那波波　輸陀耶
摩勒伽　尼梨呵　歌達摩多輸(書橘切)陀盧
歌毗牴眉羅　羅闍娑獨佉賒摩那　薩婆
佛陀婆盧歌那阿地師(瑟)恥(心)底(淑)波羅若那
鞞　莎婆呵

龍王此是與一切安樂陀羅尼諸佛所持汝

等常須受持讀誦吉事成就得入法門獲安
隱樂復次龍王有大雲所生威神莊嚴功德
智相雲輪水藏化金色光毗盧遮那一毛孔
中出於同姓諸如來名號汝等亦須憶念受
持彼諸如來名號能滅一切所有諸龍種性
一切龍王眷屬徒衆幷諸龍女生龍宮者所
有苦惱與其安樂是故龍王應當稱彼一切
如來名號
南無毗盧遮那藏大雲如來　南無性現出
雲如來　南無持雨雲如來　南無威德雲
如來　南無大興雲如來　南無大散風雲
如來　南無大睒電雲如來　南無大勇步
雲如來　南無善雲如來　南無大密雲如
來　南無大雲輪如來　南無光雲如來
南無大師子座雲如來　南無大蓋雲如來
南無大善現雲如來　南無覆雲如來
南無光輪普遍十方雷鼓震聲起雲如來
南無大寒結戰㗭雷深聲雲如來　南無布
雲如來　南無虛空雨雲如來　南無疾行
雲如來　南無垂雲如來　南無現雲如來

南無廣雲如來　南無沫雲如來　南無
雷雲如來　南無際雲如來　南無等衣雲
如來　南無潤生稼雲如來　南無乘上雲
如來　南無飛雲如來　南無低雲如來
南無散雲如來　南無大優波羅雲如來
南無大香體雲如來　南無大涌雲如來
南無大自在雲如來　南無大光明雲如來
南無大威德雲如來　南無得大摩尼寶
雲如來　南無降伏雲如來　南無根本雲
如來　南無忻喜雲如來　南無散非時雹
雲如來　南無大空高響雲如來　南無大
發聲雲如來　南無大降雨雲如來　南無
施色力雲如來　南無大雨六味雲如來
南無大力雨雲如來　南無能滿海雲如來
南無旱時注雨雲如來　南無無邊色雲
如來
南無一切大雲示現閻浮飛雲威德明雲光
一切諸如來至眞等正覺龍王汝等若能稱
彼佛名一切諸龍所有苦厄皆悉解脫普獲
安樂得安樂已於此閻浮提內風雨隨時令

諸藥草樹木叢林悉皆生長爾時無邊莊嚴
海雲威德輪蓋龍王復白佛言世尊唯願如
來爲我說此陀羅尼章句使閻浮提末世之
中旱時降雨饑饉惡世多饒病死非法亂行
人民恐怖妖星變恠灾癘相續有如是等無
量苦惱以佛力故悉得滅除世尊大慈愍諸
衆生住持說此所有陀羅尼章句告諸龍知
能使諸天歡喜踊躍復能破散一切諸魔一
切衆生身中所有苦難幷及惡星變恠灾障
除滅又復如來曾說五種雨障亦皆消滅彼
障除已使此閻浮提內雨澤以時唯願如來
爲我等說作是語已佛讚無邊莊嚴海雲威
德輪蓋龍王言善哉善哉龍王汝今爲諸衆
生利益安樂能請如來說此神呪龍王諦聽
諦受善思念之我爲汝說有陀羅尼名大慈
所生雲聲震吼奮迅律扣一切諸佛已曾宣
說住持隨喜爲諸衆生利益安樂旱時降雨
雨時能止饑饉疾疫悉能滅除普告諸龍令
使得知復令諸天歡喜踊躍散一切魔安隱
衆生

多(上聲)經他　摩訶若那娶婆娑膩尸梨低殊
落叉咩(彌吉反下同)提梨荼毗迦羅摩跋闍羅僧伽
多膩　波羅摩毗羅闍涅摩羅求那鷄(經岐切)
兠修梨耶波羅鞞毗摩楞伽耶師致　婆羅
婆羅　三婆羅三婆羅至贉(徒感切)鞞　呵那
(上聲)呵那(上聲)摩(上聲)訶波羅薜(蒲閉切)毗頚多摸訶（十二）
塞陀迦隸波蘭若伽邏首第　波梨富樓那
迷夷低隸迷夷多羅啼羅　摩那娑揵啼
迷夷多羅浮馱兮利　杜羅杜羅杜羅杜羅
杜邏浮馱兮利脯挺伽俱素(上聲)咩陀賒婆賒
婆利遮(上聲)兠鞞賒何羅提　阿沙吒陀賒鞞
尼迦佛陀達咩　輸婆摩帝　分若羅抳叔
迦邏達摩　娑摩泥鞞帝　鉗毗兮利　毗
羅杜肆鷄(經岐切)毗富荼毗施沙波羅鉢帝
尸羅娑羅婆達彌　薩婆盧迦匙沙吒施離
沙吒婆羅波羅婆兮利　阿耨多兮利　阿
僧衹　陀囉陀囉　提梨提利　杜嚕杜嚕
賖塞多摩帝　賖塞多波閑　遮(上聲)遮(上聲)邏
(上聲)遮邏(上聲)遮(上聲)邏(上聲)旨利旨利　主魯主魯
波羅遮佛陀奴摩帝　摩訶般利若波羅蜜

帝　莎婆訶
南無智海毗盧遮那藏如來南無一切諸佛
菩薩一切諸佛菩薩實力故勑一切諸龍於
此閻浮提內降注大雨除滅五種雨之障礙
多經他娑(上聲)囉(上聲)娑(上聲)囉(上聲)徙唎徙唎　素
(上聲)嚕素(上聲)嚕那伽南(去聲)闍婆(上聲)闍婆(上聲)時毗（十三）
時毗　樹附樹附
佛實力故大龍王等速來於此閻浮提中降
注大雨
遮(上聲)羅(上聲)遮(上聲)羅(上聲)只利只利朱(上聲)路(上聲)朱
(上聲)路
諸佛如來實力故咄諸龍王於此閻浮提中
降注大雨
娑(上聲)羅(上聲)娑(上聲)羅(上聲)毗(彌善反)利毗利浮漏浮漏
一切諸佛菩薩威神之力大乘眞實行力故
諸龍王等速來至此各各憶念諸佛佛法及
菩薩行起於慈心悲心喜心及以捨心
娶囉娶(蒲賀切)囉(轉舌言之餘同)毗(上聲)嘌(上聲)毗(上聲)梨(上聲)
菩嚕菩(上聲)嚕
大音氣龍王慈心正念妙密佛法持大雲雨

速來至此
伽(上聲)荼(上聲)伽(上聲)荼(上聲)祁(上聲)塀(上聲)祁(上聲)塀(上聲)瞿
(上聲)廚瞿(上聲)廚(上聲)
一切諸佛實力故大健瞋者大疾行者睒電
舌者治諸惡毒來起慈心於閻浮提降注大
雨莎婆訶
多(上聲)吒(上聲)多(上聲)吒(上聲)底致底致　斗晝斗晝
金剛密迹實力故頭戴大摩尼天冠蛇相身
者念三寶力於此閻浮提中降注大雨莎婆
訶
迦(上聲)邏(上聲)迦(上聲)邏(上聲)枳(鶯夫切)利枳利矩魯矩
魯
如來實力故令金剛密迹勑彼住大水者乘
大雲者起慈悲心速來於此閻浮提中降注
大雨荷囉羅(上聲)荷囉羅(上聲)兮利梨(上聲)兮利梨（十四）
(上聲)侯陋婁侯陋婁
三世諸佛實力故令一切諸龍捨於睡眠
伽(上聲)摩(上聲)伽(上聲)摩(上聲)者(上聲)弭者弭求謀求謀
莎婆訶
我勑一切諸龍王等起大慈心爲善提本

那羅那羅　尼梨尼梨　吺婁吺婁　莎婆
訶
咄咄龍等種種異形千頭可畏赤眼大力大
虵身者我今勑汝憶念最上慈悲威神功德
滅煩惱者一切如來名字
伽(上聲)茶(上聲)伽(上聲)茶(上聲)耆(上聲)遲(上聲)耆(上聲)遲(上聲)瞿
(上聲)廚(上聲)瞿(上聲)廚(上聲)莎婆訶
無礙大力奪人色力者於此閻浮提中降注
大雨
舍囉舍囉(上聲)尸利尸利輸(上聲)嚧(上聲)輸(上聲)嚧(上聲)
莎婆訶
一切諸天眞實力故咄咄諸大龍念自種性
速來於此閻浮提中降注大雨莎婆訶　大
梵天王實行力故令諸龍王於閻浮提降注
大雨莎婆訶　天主帝釋實行力故令諸龍
王於閻浮提降注大雨莎婆訶　十五　四大天王
實行力故令諸龍王於閻浮提降注大雨莎
婆訶　八人實行力故令諸龍王於閻浮提
降注大雨莎婆訶　須陀洹實行力故令諸
龍王於閻浮提降注大雨莎婆訶　斯陀含

實行力故令諸龍王於閻浮提降注大雨莎
婆訶　阿那含實行力故令諸龍王於閻浮
提降注大雨莎婆訶　阿羅漢實行力故令
諸龍王於閻浮提降注大雨莎婆訶　辟支
佛實行力故令諸龍王於閻浮提降注大雨
莎婆訶　菩薩實行力故令諸龍王於閻浮
提降注大雨莎婆訶　諸佛實行力故令諸
龍王於閻浮提降注大雨莎婆訶　一切諸
天實行力故能速滅除一切災障苦惱莎婆
訶　一切諸龍實行力故能速降雨潤此大
地莎婆訶　一切夜叉實行力故能速覆護
一切衆生莎婆訶　一切揵闥婆實行力故
能速滅除一切衆生所有憂惱莎婆訶　一
切阿脩羅實行力故能速迴轉惡星變怪莎
婆訶　一切迦樓羅實行力故於諸龍邊起
大慈悲令使於閻浮提內降注大雨莎婆訶
　一切緊那羅實行力故速能滅除一切衆
生諸重罪業令起踊躍莎婆訶　一切摩睺
羅伽實行力故能降大雨普使充足滅除五
種雨之障礙莎婆訶　一切善男子善女人

實行力故能覆護一切衆生莎婆訶
歌何囉歌何囉　枳利枳利　句陋句陋
陀(上聲)囉(上聲)陀(上聲)囉(上聲)地(上聲)唎地唎　杜嚕杜
嚕那(上聲)吒(上聲)那吒　膩致膩致　怒晝怒晝
持大雲雨疾行之者乘雲行者著雲衣者生
雲中者能作雲者雲雷響者十六住雲中者雲天
冠者雲華冠者雲莊嚴者乘大雲者雲中隱
者雲中藏者被雲髮者耀雲光者雲圍遶者
處大雲者雲瓔珞者能奪五穀精氣之者住
在深山叢林中者尊者龍母名分陀羅大雲
威德喜樂尊大龍王身體清涼持大風輪諸
佛實力故放六味雨莎婆訶
伽(上聲)遲(上聲)伽遲歧(上聲)利(上聲)歧利具(上聲)嚕具嚕
其利尼其利尼　求魔求魔求魔求魔求魔
求魔求魔求魔求魔
九頭龍母勑告首冠大雲睒電華冠者持一
切龍者著雲衣服者攝諸境界有毒氣者乘
雲莊嚴者雷聲遠震能告龍衆者大雲圍遶
者諸佛實力故令閻浮提降雨勿停娑婆訶
野邏野邏　逸利逸利　喻屢喻屢　樹屧

樹屨 市利市利 杜邏杜邏 杜杜邏
求荼求荼 求求荼 伽荼伽荼 耆遲耆
遲 呵邏呵邏 醯利醯利 牟摟牟摟
多羅多羅 低利低利 兜陋兜陋 呵那
呵那 陀呵陀呵 波遮波遮 奇利醯那
奇利醯那 末利陀 末利陀 鉢羅末利
陀
彌勒菩薩告勅除一切雨障莎婆訶
佛提佛提 浮佛提 浮佛提
令諸衆生持佛功德除一切障業重罪陀羅
尼
馱離 輸婆摩上聲低求那伽羅波羅波泥摩
上聲訶若奴盧枳 輭歌羅達彌薩吒波羅底
若 摩訶耶那殊使低盧歌蛇使知上聲娑伽
婆底佛陀彌帝隸阿不邏耶薩婆差多羅尼
輸迦離 陀毘當婆離 般荼羅婆私膩
頭頭隸頭頭陋、賒摩 賒摩 羶多摩那
賜 除一切雨障莎婆訶
三世諸佛實力故慈心故正行精進心故勅
召一切諸大龍王

我勅持無邊海莊嚴威德輪蓋大龍王於閻
浮提降澍大雨莎婆訶 我勅難陀優波難
陀龍王於閻浮提降澍大雨莎婆訶 我勅
娑伽龍王於閻浮提降澍大雨莎婆訶 我
勅阿耨達多龍王於閻浮提降注大雨莎婆
訶 我勅摩那斯龍王於閻浮提降注大雨
莎婆訶 我勅婆婁那龍王於閻浮提降注
大雨莎訶 我勅德叉迦龍王於閻浮提降
注大雨莎訶 我勅提頭賴吒龍王於閻浮
提降注大雨莎訶 我勅婆修羇龍王於閻
浮提降注大雨莎訶 我勅目眞隣陀龍王
於閻浮提降注大雨莎訶 我勅伊羅跋那
龍王於閻浮提降注大雨莎訶 我勅分荼
羅龍王於閻浮提降注大雨莎訶 我勅大
威光龍王於閻浮提降注大雨莎訶 我勅
威賢龍王於閻浮提降注大雨莎訶 我勅
電冠龍王於閻浮提降注大雨莎訶 我勅
大摩尼髻龍王於閻浮提降注大雨莎訶
我勅戴摩尼髻龍王於閻浮提降注大雨莎
訶 我勅光髻龍王於閻浮提降注大雨莎

訶 我勅如是等一切龍王於閻浮提降注
大雨莎訶
那祇那祇 摩訶那祇 瞿羅摩那賜那伽
趧喜利切梨陀移 頭摩鳩隸 優伽羅 路
蓰 波羅旃陀低致 毗氀祇隸 阿尸毗
蓰 阿趧瞿隸 頡梨師那冰伽上聲隸旃遮
隸 盧羅嗜趧鞞 摩訶頗那呿隸 祛羅
波施 勞陀羅波尸尼 頭沖鞞婆羅婆羅
庇利庇利 富魯富魯 毗私呼匹否切婁闍
尼 浮魯浮魯 摩訶蒲祇 摩尼陀隸
匹利匹利 副陋副陋 破羅破羅 婆利
沙婆利沙 闍藍浮陀隸 睒浮睒浮 婆
羅訶翅 那上聲吒上聲那吒抹中胛忡忡忡忡
胛 彌伽波羅胛 彌伽婆趧尼 荼呿荼
呿荼呿 荼沉胛伽上聲那伽那 棄尼棄尼
歌那歌那 伽上聲那上聲伽那 摩上聲訶那
伽上聲伽上聲那尼羅多羅隸波闍羅得歌利
摩訶那伽趧 梨陀耶瞿摩瞿摩瞿摩波耶
阿私鬄歌 承伽利 浮承伽彌毗歌吒
僧歌吒瞿隸 毗私孚盧闍泥 毗喟婆訶

泥

我召集一切諸龍等於閻浮提降注大雨一切諸佛力故三世諸佛實力故慈心故莎呵

爾時世尊說此呪已告龍王言若天旱時欲請雨者須於露地實淨土上除去沙礫無諸棘草方十二步以爲道場場中起壇辟方十步壇高一尺用犛牛糞取新淨者周帀泥之於壇中央施一高座座上敷新青帳從高座東量三肘外用牛糞汁畫作龍王一身三頭龍王左右畫作種種諸龍圍遶高座南方去五肘外畫作龍王一身五頭亦畫諸龍左右圍遶高座西方去七肘外畫作龍王一身七頭亦畫諸龍左右圍遶高座北方去九肘外畫作龍王一身九頭亦畫諸龍左右圍遶其壇四角安四華瓶各容三斗以金精若青黛等和水令清悉使滿瓶種種草木華藥挿置瓶內道場四門各施一大香爐燒種種香薰陸沈水蘇合旃檀及安息等四面各懸青旛七枚合二十八旛旛長一丈然蘇油燈亦隨旛數設諸雜果酥酪乳糜安置四面諸龍王前散華燒香不令斷絕其果飲食及瓶水日日須新不得用故恒以淩晨日初出時施設供具讀經之人若比丘比丘尼必須戒行清淨若在俗人日日受持八禁齋戒一日三時香湯澡浴著新青衣持齋靜思比丘亦爾唯得食酥酪乳糜粳米果菜大小便竟必須澡浴昇高座時先禮十方一切諸佛燒香散華請十方一切諸佛諸大菩薩及以一切諸天龍王爲衆生故恒起慈心不生惡念以此禮佛及諸功德廻施一切諸大龍王并及含識有形之類昇法座時高聲讀經晝夜不絕若一七日若二七日乃至三七日中必降甘雨佛告龍王海水潮來尚有盈縮此言眞實決定不虛時諸龍王蒙佛教已歡喜踊躍頂禮奉行

大方等大雲請雨經

音釋

忿吒 忿數粉切吒陟駕切 濫 盧甘切 賒 式車切 戟 紀力切 祁 巨支切 磤 衣謹切 霹靂 霹普擊切靂郎擊切 涸 曷各切 掠 離灼切抄劫也 跋 蒲撥切 鞮 杜奚切 噤 巨禁切 雹 蒲角切 饑饉 饑居宜切饉渠吝切穀不熟曰饑菜不熟曰饉 癘 力制切疾疫也 頚 呂里切 醯 呼雞切 羶 式連切 氀 力朱切 頡棃 頡胡結切棃郎奚切 脾 頻彌切 𤛓 匠鄰切異牛名也 蓐 而欲切茵蓐也 肘 陟柳切臂節也 青黛 黛徒耐切青黛似空青而色深 挿 楚洽切刺入也 粳 古行切與秔同 盈縮 盈餘輕切縮所六切過曰盈不及曰縮

大雲請雨經　毀九

宇文周天竺三藏闍那耶舍等譯

如是我聞一時佛住難陀跋難陀龍王宮於摩尼德大雲輪藏寶樓閣中與大比丘及大菩薩并諸大龍一切衆等其名曰難陀龍王優鉢難陀龍王娑伽羅龍王阿那婆達多龍王摩那斯龍王婆留拏龍王德叉迦龍王提頭賴吒龍王婆蘇吉龍王目眞隣陀龍王伊羅跋槃拏龍王褒荼龍王德威龍王德賢龍王雷嬰龍王大髻龍王珠髻龍王光曜尸棄龍王因陀羅劒戟鋒刃龍王因陀羅幢龍王因陀羅杖龍王閻浮金幢龍王安隱龍王大輪龍王大蟒龍王火味龍王月威龍王尸利摩多闍龍王易見龍王大易見龍王善住龍王寶頸龍王雲中生龍王持雨龍王奮迅龍王左右奮迅龍王奮迅壞上龍王摩訶頻拏龍王大項龍王深聲龍王大聲龍王毗那利地帝龍王優鉢羅龍王大行龍王大雨龍王質多羅斯那龍王大羂索龍王伊羅鉢多羅龍王先慰問訊龍王驢耳龍王海貝龍王達馱囉龍王優波達馱囉龍王大安隱龍王匍匐龍王大匍匐龍王大力龍王休樓荼龍王阿波羅邏龍王藍浮犁龍王吉利寐世龍王黑色龍王因陀羅軍龍王那荼龍王優波那荼龍王甘浮紇利那龍王跋陀羅毗利那遮龍王最端正龍王象被龍王利劒龍王黃色龍王電耀龍王大電光龍王天力龍王甘婆羅龍王婆羅掣龍王甘露龍王低利他翅那龍王毗瑠璃光龍王金色髮龍王金光龍王月幢光龍王日光龍王優陀延那龍王牛頭龍王白色龍王黑色龍王閻摩龍王沙㝹彌龍王蠍蔓龍王僧呵荼龍王尼民陀羅龍王持地龍王千頭龍王寶髻龍王不空見龍王雲龍王蘇屣那龍王多牛龍王人德龍王毗尼多龍王閻羅耶龍王金毗羅龍王金毗羅口龍王毗那陀羅龍王阿尸毗師那龍王蓮華龍王長尾龍王鉢羅藍毗那龍王怖畏龍王善威德龍王五頭龍王婆梨龍王闍羅陀那龍王上尾龍王大頭龍王賓畢鷄龍王毗荼龍王馬龍王三頭龍王龍軍龍王大威德龍王那羅達低龍王毗摩鷄龍王照曜光龍王七頭龍王大樹龍王善愛見龍王大惡龍王離垢威德龍王善見龍王摩訶瞿利那龍王焰聚龍王大旃陀龍王大瞋忿龍王寶雲龍王大雲施水龍王因陀羅光龍王樹龍王雲月龍王海雲龍王大香鳩牟陀龍王鳩牟陀獼龍王寶眼龍王大鷄闘幢龍王大雲藏龍王雪山龍王德藏龍王雲槊龍王阿羅闍鎭達梨龍王雲龍王大雲出水龍王大雲大出水龍王大火威德龍王大雲富龍王離瞋怒龍王鳩鳩婆龍王勇壯龍王水池龍王雲蓋龍王因祇羅口龍王威德龍王出雲龍王無量行龍王蘇出那龍王大身龍王大腹龍王吉龍王壯龍王烏眼龍王優突羅龍王毗竦其梨那龍王妙聲龍王甘露牢固注大雨龍王毗求休尼低龍王相擊出聲龍王妙鼓聲龍王甘露連注龍王歡喜龍王震雷音龍王勇健將龍王那羅延龍王婆荼婆目佉龍王毗迦吒龍王如是等一切大龍王而爲上首與八十四億百千那由他龍王俱在會坐

爾時彼諸龍王并其眷屬從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛以無量阿僧祇種種殊勝上妙香華塗香末香燒香及諸華鬘種種衣服幢旛繒綵音樂歌詠寶華寶帳雜珮流蘇垂諸瓔珞龍華珠網廣設供具以大堅固尊重恭敬不可思議上勝清淨淳厚信心供養如來作是供養右繞佛已於一面住同時舉聲發大誓願願以一切世界微塵一一微塵廣大如海我等身海諸佛菩薩道場眾海一切世界不可數海一切四大地水火風微塵等海一切色光如微塵等一一塵中過算數海無量阿僧祇不可數不可思量不可稱說過說身海一一身中以無量手其不可數猶如海雲化出種種諸供養具普十方面一一微塵不斷不散亦如海雲又願一切諸佛及菩薩海我等常當在在處處作諸供養所有無量阿僧祇不可思量不可稱說不斷不散一切十方皆如普賢菩薩行身海雲十方虛空悉皆普覆心願力故成就菩薩之身亦如海雲爾時一切寶色光焰不斷不散一

切日月身輪海雲一切寶帳流蘇眾華海雲一切寶帳大光明藏樓閣海雲一切樹枝莖藏海雲一切香色示現海雲一切言語妙聲種種音樂海雲一切香樹海雲充滿虛空威神建立如是等無量阿僧祇不可思量不可稱說不散不斷海雲供養一切諸佛及菩薩海盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是供養一切大莊嚴境界摩尼王藏猶如電光海雲充滿虛空威神建立又願一切諸佛及菩薩海盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是供養一切普照寶雨莊嚴摩尼王海雲一切寶焰照明佛化音響常不休息摩尼王海雲普樂一切佛法音響摩尼王海雲普十方面示現寶焰諸佛化光海雲一切莊嚴不壞不散皆悉影現摩尼王焰燈海雲一切諸佛境界隨順摩尼王海雲不可思議諸佛剎土諸如來處皆悉影現摩尼王海雲如是等我皆供養一切種種寶塵三世佛身及影毗盧遮那摩尼王海雲充滿虛空威神建立示現訖已於一切佛菩薩海雲猶如大海盡未來際我恭

敬尊重禮拜供給如是供養不散不斷又願一切寶香眾華樓閣海雲無量色寶一切摩尼王莊嚴樓閣海雲寶燈香焰樓閣海雲一切真珠種種樓閣海雲一切華鬘海雲無量眾寶莊嚴瓔珮流蘇樓閣海雲充滿虛空如是建立已十方無量普焰火藏一切莊嚴和合化成樓閣海雲一切寶笛寶輪示現無量莊嚴十方樓閣海雲一切莊嚴彫飾普徧樓閣海雲普十方門飛樓欄楯鈴網帷帳海雲充滿虛空威神建立皆悉示現於一切佛及菩薩海盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以吐金寶雜纓瓔珞寶歡喜藏師子座海雲華光雜藏師子座海雲因陁尼羅閻浮那池蓮華雜藏師子座海雲摩尼燈蓮華藏師子座海雲焰幢摩尼蓮華雜藏師子座海雲寶飾蓮華雜藏師子座海雲因陁羅青色妙麗光焰蓮華藏師子座海雲無盡光焰照曜威勢蓮華藏師子座海雲一切蓮華藏出諸寶焰師子座海雲佛蓮華藏生諸妙聲寶焰師子座海雲不斷不散充滿虛空威

神建立已盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以一切寶香雜樹海雲普十方門所有樹葉皆如合掌其雲芬馥海雲一切樹色無有邊際莊嚴示現海雲一切樹間華雲垂布海雲諸樹莊嚴出無邊篋海雲一切寶樹焰鬘照曜海雲所有一切栴檀樹杪皆悉示現半身菩薩海雲一切菩薩勝輪光樹不可思議莊嚴放光一切無邊寶衣篋笥曰電照曜海雲一切諸樹普出妙響聞者愛樂海雲無邊色寶妙蓮華藏師子座海雲普十方面摩尼寶王電光曜藏師子座海雲諸瓔珞莊嚴彫刻師子座海雲種種寶焰燈鬘之藏師子座海雲普聲音藏能出寶雨師子座海雲一切香華瓔珞寶藏師子座海雲一切佛座莊嚴示現摩尼王藏師子座海雲一切莊嚴流蘇帷帳欄楯妙藏師子座海雲一切諸樹摩尼枝條寶篋笥藏師子座海雲雜香鈴網垂帷周布日電曜藏師子座海雲不斷不散充滿虛空作是事已於一切佛及菩薩海恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以諸

如意王摩尼寶帳海雲因陀羅青莊嚴校飾寶華鬘帳海雲一切衆香摩尼寶帳海雲寶焰色身燈光明帳海雲諸佛神通放光出響摩尼王帳海雲雜種摩尼諸寶衣服一切莊嚴現放光帳海雲一切衆華放光寶帳海雲種種鈴聲普震網帳海雲無邊際色蓮華羅網雜摩尼臺蓮華網帳海雲金色鬘焰火幢帳海雲不可思議莊嚴光影諸瓔珞帳海雲充滿虛空不斷不散如是建立已於一切佛及菩薩婆伽羅海雲恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以一切摩尼寶蓋海雲如是建立等充滿虛空十方焰火莊嚴華蓋海雲無邊際色真珠篋蓋海雲一切諸佛菩薩大悲門響摩尼王蓋海雲種種雜寶光焰鬘蓋海雲普寶塵光莊嚴鈴網垂帶帳蓋海雲一切摩尼寶樹垂條帳蓋海雲日焰照曜摩尼王寶燒香散香一切香蓋海雲栴檀末香猶如篋藏香震徧蓋海雲諸佛境界普廣莊嚴照曜震蓋海雲不斷不散於一切佛諸菩薩海恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以一切

衆寶光輪海雲衆寶焰身照曜不絕光輪海雲華雲照曜光輪海雲一切寶焰佛化光輪海雲一切佛剎影現光輪海雲普佛境界能出雷音寶枝光輪海雲一切毗瑠璃寶性摩尼王焰光輪海雲無邊衆生色心剎那示現光輪海雲音聲悅可諸佛光輪海雲一切衆會道場音聲教化衆生摩尼寶王光輪海雲於一切佛諸菩薩海恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以一切摩尼篋焰海雲一切諸佛色聲香味觸光焰海雲一切寶焰海雲一切佛法出聲震焰海雲一切佛剎莊嚴照曜光焰海雲一切樓閣華焰海雲一切寶笛光焰海雲一切諸劫劫劫展轉諸佛出世教化衆生法音震焰海雲無盡衆生妙寶示現一切華鬘光焰海雲一切諸座莊嚴示現光焰海雲不斷不散於一切佛諸菩薩海恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以不斷不散無邊色寶光焰海雲普光摩尼王海雲一切佛剎普廣莊嚴照曜光焰海雲一切香焰海雲一切莊嚴光焰海雲一切化佛身焰海雲諸

雜寶樹華鬘光焰海雲一切衣服光焰海雲菩薩無邊諸行名稱摩尼王焰海雲一切眞珠燈焰海雲不斷不散於一切佛菩薩海雲猶如大海恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以不可思議一切香華種種海雲一切寶焰蓮華羅網海雲無邊際色摩尼王寶光輪海雲一切寶色眞珠篋笥海雲一切寶香旃檀末香海雲一切寶蓋海雲悅可衆意清淨妙音摩尼寶王海雲日焰摩尼光輪瓔珞流蘇海雲無邊寶篋海雲一切普賢色身海雲不斷不散於一切佛菩薩海雲猶如大海恭敬尊重禮拜供給如是供養是時八十四億那由他百千諸龍作是願已遶佛三帀頭面作禮於一面立佛言汝坐爾時諸龍各各坐已是大衆中有大龍王名阿難多波利迦羅娑伽羅迷伽訶毗踰呵低樹曼荼羅叱多羅迦邏王於三千大千世界諸龍中主住不退地以大願力到閻浮提爲欲供養如來世尊至心禮拜聽正法故爾時阿難多波利迦娑伽羅龍王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛一心而禮白佛言世尊我今欲問如來世尊應正遍知一微小事若見聽許乃敢發問爾時世尊聞此語已告阿難多波利迦娑伽羅龍王言大王恣汝所問若有欲問今正是時我當爲汝分別解說滿汝所願爾時龍王即白佛言世尊云何能令一切諸龍離於苦惱得一切樂適我願已此閻浮提以時降雨百穀果藥卉木叢林地土所生增長其味味增長故閻浮提人得受安樂作是問已佛告娑伽羅大龍王言善哉善哉龍王汝今憐愍一切衆生問如是事諦聽諦聽善思念之我今當說善男子我有一法若一切龍能受持者即盡諸苦身心安樂何者一法所謂慈心若天若人能習行者火不能燒刀不能傷水不能漂毒藥不害內外諸賊所不能侵睡覺安隱能自謹慎以護其身大福威德生生世世受身端正見者愛樂所往無礙一切天人不能惱亂離諸苦惱心常歡喜受諸快樂得上人法設命終時生於梵世大龍王如是慈心利益天人身口意慈常應修習復次大龍王有陀羅尼句名施安樂是諸龍等應常誦持能除一切諸龍苦惱能令一切安隱快樂既得樂已彼諸龍等於閻浮提依時降雨百穀果藥卉木叢林皆得生長龍王白佛何者名爲施一切樂陀羅尼句爾時世尊即說呪曰

怛地也他(其呪文中字口傍作者皆轉舌讀之注引字者皆須引聲讀之)陀呵(引)囉尼陀呵(引)囉尼(一)欝多(引)囉尼(二)三波囉帝(丁利切)師尿(楮利切三)毗闍耶跋唎拏薩帝夜波羅帝闍若(引)那跋坻(四)欝多波(引)達你(五)比那(引)漢你(六)阿比㹮(引)遮你(七)阿陸毗那(引)呵(引)羅(八)首婆呵(引)跋帝(九)阿禰(引)末多(十)黔咥(香利切十一)宮婆(引)羅(引十二)擗咥(香利切)婆(引)呵(引十三)摩(引)囉吉犁(引)舍(引)達那波(晡藍切十四)輸陀耶摩(引)鉗尼唎(引)呵迦達摩多(十五)輸陀呵(引)盧迦(十六)毗帝寐囉阿囉闍婆豆佉舍摩那(十七)薩婆佛陀呵(引)婆盧(引)迦那(引)地師恥坻(引十八)波羅闍若(引)闍若(引)那擗醯(引)莎呵

佛言大龍王此陀羅尼名施一切諸龍安樂

是諸龍等應常誦持一切資生恒得自在入
自在門爲諸如來威神所護與一切龍身心
安樂復次大龍王有佛世尊號曰雲生建大
莊嚴威勢之藏華光智幢持水鋒輪金德淨
光毗盧遮那髮際生性如來應供正遍知大
龍王應當受持讀誦憶念稱名禮拜聞是佛
名能除龍種一切龍宮一切龍性一切和合
一切龍騟尼南一切龍王一切龍女一切龍
眷屬諸有苦惱能與安樂復有無量諸佛名
號其名曰

南無婆伽婆帝毗盧遮那藏大雲如來南無
婆伽婆帝雲生雲照曜如來南無婆伽婆帝
雲持水如來南無婆伽婆帝雲威德如來南
無婆伽婆帝生大雲如來南無婆伽婆帝一
切奮輪能壞雲如來南無婆伽婆帝電焰聚
如來南無婆伽婆帝大雲羯摩勇健如來南
無婆伽婆帝須彌善雲如來南無婆伽婆帝
摩訶伽那雲如來南無婆伽婆帝大雲輪如
來南無婆伽婆帝雲光如來南無婆伽婆帝
大雲師子座如來南無婆伽婆帝大雲蓋如
來南無婆伽婆帝善示現大雲如來南無婆
伽婆帝雲覆如來南無婆伽婆帝雲生光輪
覆十方頻申雷震大妙鼓音如來南無婆伽
婆帝大雲清涼歡喜奮迅深雷如來南無婆
伽婆帝廣雲如來南無婆伽婆帝虛空雲如
來南無婆伽婆帝毗羯磨勇雲如來南無婆
伽婆帝雲出妙聲如來南無婆伽婆帝雲示
現如來南無婆伽婆帝廣出雲如來南無婆
伽婆帝雲羅羅如來南無婆伽婆帝雲奮震
如來南無婆伽婆帝雲夾伽那如來南無婆
伽婆帝雲如衣覆如來南無婆伽婆帝雲婆
盧訶迦夜如來南無婆伽婆帝雲衣如來南
無婆伽婆帝彌伽婆羅呵迦耶如來南無婆
伽婆帝出雲如來南無婆伽婆帝散雲如來
南無婆伽婆帝雲欝鉢羅華如來南無婆伽
婆帝火雲香如來南無婆伽婆帝大上雲如
來南無婆伽婆帝大雲自在如來南無婆伽
婆帝大雲作光如來南無婆伽婆帝大雲德
如來南無婆伽婆帝大雲作摩尼寶雲如來
南無婆伽婆帝雲碎壞如來南無婆伽婆帝
雲莖幹如來南無婆伽婆帝灌水雲葉如來
南無婆伽婆帝壞虛空電如來南無婆伽婆
帝大雲勝聲如來南無婆伽婆帝大雲出聲
如來南無婆伽婆帝大雲出雨如來南無婆
伽婆帝欝妻俱殊婆三訶羅拏雲如來南無
婆伽婆帝大六字水雲如來南無婆伽婆帝
大雲饒水如來南無婆伽婆帝潤澤海滿雲如來
南無婆伽婆帝潤澤遍身雲如來南無婆伽
婆帝無邊雲色如來南無婆伽婆帝毗耶一
切差別大雲閻浮德威月光焰雲如來等應
正遍知三藐三佛陀大龍王此諸佛名一切
龍等若能誦持稱名禮拜除一切苦得歡喜
樂於閻浮提隨時降雨百穀果藥卉木叢林
皆得生長爾時三千大千世界主大龍王白
佛言我今當請諸佛所說陀羅尼章句於未
來世末世閻浮提中不降雨處若誦此呪即
降甘雨若惡時世凶嶮艱難非法起時疫病
流行星宿失度若欲滅上諸惡事者以佛力
故大悲心故憐愍一切諸衆生故受持如是
陀羅尼句說是呪時一切諸龍皆生歡喜一

切諸天皆悉踊躍壞魔境界一切衆生四百四病皆令不起諸入安隱一切惡事皆得除滅爾時世尊聞此三千大千世界龍王如是言已讚言善哉善哉大龍王汝亦如諸佛饒益衆生憐愍與樂快說是事諦聽諦聽善思念之大龍王我今當說昔從大悲雲生如來所聞頻申勇猛幢陀羅尼過去諸佛已說威神加護我今亦當隨順而說利益一切諸衆生故憐愍與樂於未來世若亢旱時能令降雨若水潦時亦令止息疫死險難皆得滅除能集諸龍能令諸天歡喜踊躍能壞一切諸魔境界能令衆生具足安樂而說呪曰

怛經他摩訶若引那引婆婆呵引薩尼一失梨帝殊羅歆彌二地履荼毗迦囉磨鉢耶囉僧呵怛俙三波羅摩避囉闍四尼摩羅求那鷄闍蘇栗耶波羅毗五毗摩嵐伽耶師嗷六婆呵囉婆呵囉七三婆呵囉三婆呵囉八豆豆毗九呵那呵那十摩呵鉢利鞞十一比豆那摸呵陀迦嵐十二鉢囉若伽囉輸提十三鉢利富利那彌帝利彌帝利地囉摩那婆斤提十四彌

多嵐步陀利十五闍羅闍羅十六闍羅闍羅十七闍嵐步大離十八菩澄伽俱蘇彌十九達舍跋隷二十遮姤裝舍呵囉提二十一阿吒達舍毗尼吒佛陀達彌二十二輸頭魔帝分若曷囉翅二十三叔迦羅達摩三摩禰坻二十四鉗毗囉毗囉闍息鷄二十五毗富隷毗舍師沙波羅鉢帝二十六禰囉蘇羅波達彌二十七薩婆盧迦誓薩吒二十八失離薩吒波羅二十九鉢羅婆梨三十阿奴怛利三十一阿僧祇三十二陀羅陀羅三十三地利地利三十四豆留豆留三十五擅哆末坻三十六擅哆波單三十七遮羅遮羅旨利旨利三十八朱留朱留三十九波羅摩佛陀菟末坻四十摩訶鉢羅若波羅蜜坻四十一莎呵

南無若那一婆伽羅毗盧遮那二多他竭多耶三南無薩婆佛陀四菩提薩坻毗呵五

爾時一切諸龍為閻浮提降甘雨故受持此呪若後末世惡災行時能令不起諸佛菩薩發眞實語重說呪曰

三耶梯淡一娑羅婆羅二斯利斯利三蘇留蘇留四那伽男五闍婆闍婆六時毗時毗七

殊復殊復八摩呵那伽男九阿伽車牠十佛陀薩禰呵十一閻浮提坻十二婆羅婆利沙曇十三遮羅遮羅十四旨利旨利十五周留周留十六摩呵那伽地般帝男十七阿伽車多蒲盧十八摩呵那伽佛陀薩坻禰呵十九閻浮提卑二十波羅婆沙曇二十一波羅波羅二十二毗利毗利二十三浮留浮留二十四佛陀薩坻那二十五薩婆那伽那婆呵耶沙禰二十六迷帝囉質坻那二十七迦樓那質坻那二十八迦樓那質坻那二十九牟地多質坻那三十憂卑叉質坻那三十一薩婆佛陀三十二菩提薩埵地師牠禰那那薩坻那三十三摩呵耶那舍移那三十四阿伽車他三十五摩呵那伽提波怛耶三十六蘇摩羅他佛陀那三十七佛陀達摩那三十八菩提薩埵求那男三十九波羅波羅四十毗利毗利四十一浮休留浮休留四十二摩呵折嵐浮四十三彌伽婆利陀利那四十四摩呵浮闍迦波利迦羅四十五彌帝利質帝那四十六阿伽車他四十七三摩羅多婆羅舍三男舍薩姤四十八伽荼伽荼四十九祇治祇治五十渠籌渠籌五十一憂伽囉俱嚧陀五十二摩呵毗伽嚧囉

嗜呵婆五十三摩呵毗沙五十四阿伽吒他迷帝
羅質多五十五婆利沙馱辮伊呵閻浮提畢五十
六薩婆多他竭多薩坻那五十七蘇和呵
若誦此呪閻浮提內一切諸龍皆來集聚悲
喜捨心又以慈心降澍甘雨諸佛如來威神
所加眞實不虛
怛吒怛吒一帝致帝致二闍晝闍晝三摩阿
摩尼四摩俱吒五毛林達羅尼比沙六于留
必那七三摩囉他帝利八曷囉怛那地師吒
南九跋折囉陀羅薩坻那十跋利沙他伊呵
閻浮地畢莎呵十一
迦羅迦羅一翅利翅利二俱盧俱盧三摩于
陀迦婆斯那四摩訶跋囉俱吒耶那毗耶以
那五阿伽車他六迷怛囉質坻七尼呵閻浮
提畢八跋利沙陀羅九憂七利闍他十多他
竭哆薩坻那十一怛他竭多地利師吒尼那十二
跋折囉波尼阿囉闍若波夜坻十三阿囉邏阿
囉邏十四侯利覆侯利覆十五于抑嚧于抑嚧十六
毗伽多蜜陀婆跋他十七薩婆佛闍迦十八帝利
也途呵婆十九怛他竭多薩坻那二十鉗摩鉗摩

二十一鉗寐鉗寐二十二鉗慕鉗慕莎呵二十三
阿婆阿夜寐一薩婆那鉗二迷帝羅質坻那
三菩提質哆弗婆鉗寐那四那羅那羅五禰
梨禰梨六奴盧奴盧七莎呵
毗迦吒一那那毗訖利哆尸利沙二婆呵婆
羅尸利沙三設九曷囉哆叉四摩呵婆羅十六五摩呵
摩睺何羅伽六那婆呵耶寐七步呼步呼八
摩呵蒲闍伽九蘇尕囉他十波羅摩伽于盧
尼迦男十一薩婆分若薩帝闍十二悉帝嗜多南
十三毗多翅梨舍南十四多他竭多南十五那摩地
師吒南十六伽茶伽茶十七耆稚耆稚十八求胄求
胄莎呵
唵波羅坻呵多一婆羅波羅迦邏毛殊陀羅
二跋利沙陀羅三波羅跋利沙陀四帝呵閻
浮提畢五舍羅舍羅六室利室利七舒留舒
留莎呵
蒲呼蒲呼　摩呵那伽二婆俱羅瞿多羅三
摩奴蘇摩羅他四跋利師陀羅五鬱此利闍
坻呵閻浮提畢六薩婆提婆七薩底耶地沙
吔泥娜八摩毗嵐末他莎訶九

婆囉呵尕一薩坻耶地師吔泥娜二般囉婆
利沙三帝呵閻浮地畢蘇呵
釋迦羅薩坻那一鉢羅婆羅沙他二摩呵那
伽三伊呵閻浮提畢莎呵四
遮沙摩呵何羅闍薩坻那一鉢囉跋利沙二
伊呵閻浮提畢設九莎呵三十七
阿師吒摩迦一薩坻那二鉢囉婆利沙他三
摩呵那伽四伊呵閻浮提畢莎呵五
跋利沙他一摩呵那伽二蘇盧多般男薩坻
那三伊呵閻浮提畢莎呵四
跋利沙他一摩呵那伽二薩吉多那伽彌那
三薩坻那伊呵閻浮提畢莎呵四
跋利沙他摩呵那伽一阿那舍薩坻那二伊
呵閻浮提畢莎呵三
跋利沙他摩呵那伽一阿羅漢薩坻那二伊
呵閻浮提畢莎呵三
跋利沙他一摩呵那伽二鉢囉坻迦三佛陀
薩坻那四伊呵閻浮地畢五蘇和呵六
跋利沙他摩呵那伽一薩婆佛陀菩提薩埵
薩坻那二伊呵閻浮提畢莎呵三

鉢利跋利沙他摩呵那伽一 薩婆多他竭多
薩坻地師吒泥那二 伊呵閻浮提畢莎呵三
薩婆提婆男一 薩坻男二 舍摩耶他三 薩蒲
波達羅婆尼莎呵四
薩婆那伽男一 薩坻男二 跋波利沙帝呵三
摩呵必利剎毗闍莎呵四
薩婆夜叉南一 薩帝男夜叉他二 薩婆薩埵
莎呵三
薩婆乾闥婆男一 薩帝那波呵羅多二 薩婆
耶蘇波陀羅婆尼三 薩婆摩奴沙男莎呵四
薩婆阿脩羅男一 薩坻那二 毗尼跋多夜多
三 薩婆毗沙摩那叉多羅尼莎呵四
薩婆迦樓男一 薩帝那二 迷帝林鳩盧多三
薩婆那伽男四 柵地呵闍浮提畢五 摩呵跋
利沙陀羅鬱次嗜與莎呵六
薩婆緊陀羅男寃九一 薩帝那奢摩耶他十八二 薩婆
波波補切藍 波羅呵邏大耶他三 薩婆薩埵莎
呵四
薩婆摩睺羅伽男一 薩坻那二 毗富羅眦悉
提利拏三 跋利沙陀呵羅四 鬱次梨闍他五

那陀羅夜他六 般遮跋利沙跋羅奴莎呵七
薩婆摩奴沙男一 薩坻那二 波利波羅耶他
三 薩婆摩男衫莎呵四
迦羅迦羅一 只利只利二 俱留俱留三 陀羅
陀羅四 地利地利五 豆留豆留六 那吒那吒
七 禰致禰致八 訥晝訥晝九 蘇尸伽囉呵婆
醯尼十 摩呵彌鉗浮達利十一 彌岐彌岐十二 摩
訶彌岐十三 摩呵彌鉗佛達利十四 彌瞿除地坻
十五 彌伽三婆鞞十六 迦羅彌岐十七 彌伽迦利彌
伽竭利闍尼十八 彌瞿虱帝十九 彌伽毛利彌伽
摩羅達利二十 彌伽毗浮師帝二十一 彌伽耶禰
二十二 彌伽禰婆私尼二十三 彌伽竭毗二十四 彌
伽闍知二十五 彌伽般羅鞞二十六 彌伽般利婆
利二十七 毗富羅彌伽除師帝二十八 彌伽柑糯
波毗帝二十九 設九薩䕢樹呵梨祇利于十九陀羅三十 禰
婆斯尼三十一 那伽摩坻三十二 婆伽婆帝三十三
摩呵彌岐三十四 尸末樹坻何囉斯三十五 尸利
多三般利施三十六 摩呵婆多三十七 曼荼利瞿
遮利三十八 摩呵那伽三十九 毗訖利摒坻四十 婆
伽婆帝四十一 㝡地利四十二 熬荼囉娑耶那四十

三 陀憐尼四十四 波羅婆利沙四十五 佛陀薩坻
那四十六 伊呵闍浮提畢莎呵四十七
伽羅伽羅一 岐利岐利二 瞿留瞿留三 岐利
尼岐利尼岐利尼四 瞿摩瞿摩瞿摩瞿摩瞿
摩瞿摩瞿摩瞿摩末利五 那婆尸
利師六 摩呵彌伽摩利尼七 比住迦羅波摩
利尼八 薩婆浮虛闍伽陀呵憐尼九 彌伽鉢
吒跋薩怛羅十 陀憐尼十一 薩婆比沙伽囉瞿
遮利十二 彌伽比呵婆呵禰十三 揭利闍尼那檀
尼十四 地尼十五 那伽伽拏那珠達尼十六 朱達耶
提比十七 摩呵彌伽摩利尼十八 怛他揭多薩坻
那十九 薩婆那伽二十 婆利沙他二十一 摩比嵐婆
二十二 伊呵閻浮提畢莎呵二十三
夜羅夜羅一 溢利溢利二 與處與處三 樹處
樹處四 視利視利五 闍呵闍羅六 舊荼舊荼
舊荼舊荼七 伽荼伽荼八 岐治岐治九 呵羅
呵羅十 呪利呪利十一 牟漏牟漏十二 多羅多羅
十三 帝利帝利十四 鬪漏鬪漏十五 呵那呵那十六 陀
呵陀呵十七 鉢遮鉢遮十八 姞利呵拏姞利呵拏
十九 末利䭾末利䭾二十 鉢囉末䭾鉢囉末䭾二十

一薩婆跋利沙比揭那呵二十二迷帝利余折
壞瞰曳帝莎呵二十三
佛提醯佛提醯佛提醯一佛佛提醯二佛提
呵囉波波捕蘆切三薩婆薩埵男四阿地煞吒耶
奔喃五薩婆佛陀喃六陀憐尼達利七叔波
末帝八瞿那揭囉鉢囉鉢尼九摩呵闍若奴
力翅十叔說囉達迷十一薩帝也鉢帝時尼十二
摩呵耶那豆師帝十三盧迦祇帥十四婆伽婆帝
十五佛陀迷帝利十六阿否阿囉耶十七薩婆差多
囉尼十八叔迦羅十九施鈂跋利二十般荼囉娑私
尼二十一豆豆隸二十二豆豆留二十三睽摩睽摩
二十四瞪哆摩那私二十五薩婆跋利沙比其那
呵二十六比師鉗婆耶莎呵二十七
薩婆帝利豆婆一多他揭多薩坻那二迷多
羅質多耶三薩鉗婆囉哆四多逋禰耶摩賞
哆五多耶六摩呵那伽曷羅闍七薩珠陀耶
寐莎呵八
阿難哆一波利迦羅二娑伽羅三彌伽比余
呵四抵殊曼多羅車多羅五迦囉何羅闍六
那伽地鉢帝七刪珠達耶寐八鉢羅跋利師

呵闍浮提卑莎呵九
難途般難導那伽羅韶一薩珠達也彌二鉢
跋利沙他呵闍浮提卑莎呵三
娑伽羅濫那伽曷羅闍一刪珠馱耶寐二鉢
跋利沙呵闍浮提卑莎呵三
阿難跋沓鈂一那伽羅闍二薩珠馱耶寐三
鉢跋利沙呵闍浮提卑莎呵四
摩那斯吡那伽羅闍一薩珠馱耶寐二鉢跋
利沙呵闍浮提卑莎呵三
跋留喃那伽羅闍一薩珠馱耶寐二鉢跋利
沙呵闍浮提卑莎呵三
多叉鉗那伽羅闍一薩珠馱耶寐二鉢跋利
沙呵闍浮提卑莎呵三
提頭賴多何羅煞欽一那伽羅闍二刪珠馱
耶寐鉢跋利沙呵闍浮提卑莎呵三
婆須吉那伽羅闍一薩珠馱耶寐二鉢跋利
沙呵闍浮提卑莎呵三
目眞陀那伽羅闍一薩珠馱耶寐二鉢跋利
沙呵闍浮提卑莎呵三
伊蘭跋喃那伽羅闍一薩珠馱耶寐二鉢跋

利沙呵闍浮提卑莎呵三
裒雲達濫那伽羅闍一薩珠馱耶寐二鉢跋
利沙呵闍浮提卑莎呵三
尸利帝闍那伽羅闍一薩珠馱耶寐二鉢跋
利沙呵闍浮提卑莎呵三
尸利婆呵曇那伽羅闍一薩珠馱耶寐二鉢
跋利沙呵闍浮提卑莎呵三
比住與摩利喃那伽羅闍一刪珠馱耶寐二
鉢跋利沙呵闍浮提卑莎呵三
摩呵摩尼珠曇那伽羅闍一刪珠馱耶寐二
鉢跋利沙呵闍浮提卑莎呵三
周荼末尼馱濫那伽羅闍一刪珠馱耶寐二
鉢跋利沙呵闍浮提卑莎呵三
阿婆婆娑那式欠那伽羅闍一刪珠馱耶寐
二鉢跋利沙呵闍浮提卑莎呵三
伊梵一鉢利目冗二薩婆那伽羅闍三刪珠
地耶彌四鉢利婆師伊呵闍浮地卑沙呵五
那岐那岐一摩呵那岐二瞿羅摩那斯三那
伽叩利陀耶四頭摩鳩隸五郁其燿于盧師
六波羅旃荼抵祇七比踈姑梨八阿尸比師

九阿叩瞿梨十訖師拏賓伽隸十一瞻遮隸十二嘘羅時鞞十三摩呵破那迦梨十四迦囉波施十五何嘘陀羅婆斯尼十六頭沉比十七波羅波羅十八必利必利十九富樓富樓二十比悉剖利闍泥二十一浮留浮留二十二摩呵浮虛秖二十三摩尼達利二十四遲利遲利二十五籌留籌留二十六荼囉荼囉二十七跋利沙跋利沙二十八折濫浮達利二十九苫浮苫浮三十跋羅呵鷄三十一那吒那吒三十二欽欽毗三十三琛琛琛琛避三十四彌伽波羅鞞三十五彌伽波醯泥三十六荼迦荼迦荼迦三十七荼籌鞞三十八伽拏迦拏三十九尸棄禰四十迦拏迦拏四十一伽拏迦拏四十二摩呵那伽伽拏四十三禰羅多嵐晝與皺四十四闍羅得迦紇利四十五摩呵那伽紇利馱曳四十六瞿摩瞿摩四十七瞿摩波耶四十八悉坻迦闍利浮闍鉗迷四十九比迦吒五十僧迦吒五十一瞿嘘囉比四桴利闍尼五十二毗折林波尼五十三阿婆呵耶寐五十四婆婆那鉗五十五薩婆佛陀地虱吒泥娜五十六薩婆帝利也豆婆五十七怛他揭多薩坻五十八迷多囉折坻娜五十九鉢婆囉波利沙六十坻呵闍浮提畢莎呵六十一

若請大雨及止雨法汝今諦聽其請雨主於一切衆生起慈悲心受八戒齋於空露地應張青帳懸十青旛淨治其地牛糞塗場請誦呪師坐青座上若在家人受八戒齋若比丘者應持禁戒皆著清淨衣燒好名香又以末香散法師座應食三種白淨之食所謂牛乳酪及粳米誦此大雲輪品時面向東坐晝夜至心令聲不斷供養一切諸佛復以淨水置新瓶中安置四維隨其財辦作種種食供養諸龍復以香華散道場中及與四面法座四面各用純新淨牛糞汁畫作龍形東面去座三肘已外畫作龍形一身三頭并龍眷屬南面去座五肘已外畫作龍形一身五頭并龍眷屬西面去座七肘已外畫作龍形一身七頭并龍眷屬北面去座九肘已外畫作龍形一身九頭并龍眷屬其誦呪師應自護身或呪淨水或呪白灰自心憶念以結場界或盡一步乃至多步若水若灰用為界畔或呪縷繫頸若手若足呪水灰時散灑頂上若於額上應作是念有惡心者不得入此界場其誦呪者於一切衆生起慈悲心勸請一切諸佛菩薩憐愍加護迴此功德分施諸龍若時無雨讀誦此經一日二日乃至七日音聲不斷亦如上法必定降雨大海水潮可留過限若能具足依此修行不降雨者無有是處唯除不信不至心者

大雲請雨經

音釋

褒荼 褒博毛切 荼宅加切 蜯 莫朗切 縎 古活切 匍匐 匍步乎切 匐步北切 紇 下沒切 掖 羊益切 蔓禰 蔓無販切 禰乃禮切 蝦蟇 蝦胡加切 蟇莫霞切 屣 所綺切 槊 所角切 芬馥 芬撫文切 馥方六切 芬馥香氣也 笥 相吏切 箱也 卉 許偉切 百草總名 黠 [illegible] 鉗 巨鹽切 羯磨 羯居謁切 磨莫臥切 莖幹 莖戶庚切 幹居案切 亢旱 亢苦浪切 旱胡罕切 亢旱愆陽不雨也 潦 郎到切 [illegible]雨也 [illegible] 去征切 嵐 魯甘切 龕 [illegible] 馱皺 馱[illegible] 皺側救切 蘇 [illegible] 耆稚 耆渠支切 稚直利切 胄 直祐切 喃 女咸切 柵 [illegible] 杉 所咸切 訥 內骨切 岐 渠羈切 虱 所櫛切 裒 蒲侯切 姞 渠乙切 攘 如羊切 逋 博孤切 冗 而隴切 苫 詩廉切 琛 丑林切 縷 力主切 綫也

大雲輪請雨經卷上 卷下同

隋天竺三藏法師那連提耶舍譯

如是我聞一時佛在難陀優婆難陀龍王宮内住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中與大比丘及諸菩薩摩訶薩衆周帀圍遶復有無量諸大龍王其名曰難陀龍王優鉢難陀龍王娑伽羅龍王阿那婆達多龍王摩那斯龍王婆婁那龍王德叉迦龍王提頭剌吒龍王婆修吉龍王目眞隣陀龍王伊羅跋那龍王分陀利龍王威光龍王德賢龍王電冠龍王大摩尼寶髻龍王摩尼珠髻龍王光耀頂龍王帝釋鋒仗龍王帝釋幢龍王帝釋杖龍王閻浮金幢龍王善和龍王大輪龍王大蟒蛇龍王火光味龍王月耀龍王慧威龍王善見龍王大善見龍王善住龍王摩尼瓔龍王興雲龍王持雨龍王大忿吒聲龍王小忿吒聲龍王奮迅龍王大頻拏龍王大項龍王深聲龍王大深聲龍王大雄猛龍王優鉢羅龍王大步龍王螺髮龍王質多羅斯那龍王持大羂索龍王伊羅樹葉龍王先慰問龍王驢耳龍王海貝龍王達陀羅龍王優波達陀羅龍王安隱龍王大安隱龍王毒蛇龍王大毒蛇龍王大力龍王呼婁荼龍王阿波羅龍王藍浮龍王吉利彌賒龍王黑色龍王因陀羅軍龍王那荼龍王優波那荼龍王甘浮統利那龍王陀毗荼龍王端正龍王象耳龍王猛利龍王黃目龍王電光龍王大電光龍王天力龍王金婆羅龍王妙蓋龍王甘露龍王得道泉龍王瑠璃光龍王金色髮龍王金光龍王月光龍王日光龍王始興龍王牛頭龍王白相龍王黑相龍王耶摩龍王沙彌龍王蝦蟇龍王僧伽荼龍王尼民陀羅龍王持地龍王千頭龍王寶頂龍王滿願龍王細雨龍王須彌那龍王瞿波羅龍王仁德龍王善行龍王宿德龍王金毗羅龍王金毗羅頭龍王持毒龍王蛇身龍王蓮華龍王大尾龍王騰轉龍王可畏龍王善威德龍王五頭龍王婆利羅龍王妙車龍王優多羅龍王長尾龍王大頭龍王賓畢迦龍王毗荼龍王馬形龍王三頭龍王龍仙龍王大威德龍王火德龍王恐人龍王焰光龍王七頭龍王現大身龍王善愛見龍王大惡龍王淨威德龍王妙眼龍王大毒龍王焰聚龍王大害龍王大瞋忿龍王寶雲龍王大雲施水龍王帝釋光龍王波陀波龍王月雲龍王海雲龍王大香華龍王華出龍王寶眼龍王大相幢龍王大雲藏龍王降雪龍王威德藏龍王雲戟龍王持夜龍王降雨龍王雲雨龍王大雲雨龍王火光龍王大雲主龍王無瞋恚龍王鳩鳩婆龍王那伽首羅龍王闍隣提龍王雲蓋龍王應祁羅目佉龍王威德龍王出雲龍王無盡步龍王妙相龍王大身龍王大腹龍王安審龍王丈夫龍王歌歌那龍王鬱頭羅龍王猛毒龍王妙聲龍王甘露實龍王大散雨龍王隱隱聲龍王雷相擊聲龍王鼓震聲龍王注甘露龍王天帝鼓龍王霹靂音龍王首羅仙龍王那羅延龍王涸水龍王毗迦吒龍王有如是等諸大龍王而爲上首復有八十四億那由他數諸龍王俱同來彼會時彼一切諸龍王等從座而起各整衣服偏袒右臂右膝著地合

掌向佛即以種種無量無邊阿僧祇數微妙香華塗香末香華冠衣服寶幢旛蓋龍華寶冠眞珠瓔珞寶華繒綵眞珠羅網雜珮流蘇覆如來上作衆妓樂擊掌歌讃起大殷重奇特之心遶百千帀却住一面爾時諸龍住一面已咸發願言願以一切諸世界海微塵身海一切諸佛菩薩衆海遍於一切諸世界海已過所有一切四大地水火風微塵等海所有一切諸色光明微塵數海已過無量不可思議不可宣說阿僧祇數諸身等海於一一身化作無量阿僧祇諸手海雲遍滿十方又於一一微塵分中化出無量供養海雲遍滿十方將以供養一切諸佛菩薩衆海恒不斷絕如是無量不可思議不可宣說阿僧祇數普賢菩薩行身海雲遍滿虛空住持不絕如是菩薩諸身海雲所謂一切輪相海雲一切寶冠海雲一切大明寶藏輦海雲一切末香樹藏海雲一切香烟現諸色海雲一切諸樂音聲海雲一切香樹海雲諸如是等無量無邊不可思議不可宣說阿僧祇數如是一切

供養海雲遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復出一切莊嚴境界電藏摩尼王海雲一切普明寶雨莊嚴摩尼王海雲一切寶光焰順佛音聲摩尼王海雲一切佛法音聲遍滿摩尼寶王海雲一切普門寶焰諸佛化光王海雲一切衆光明莊嚴顯現不絕摩尼寶王海雲一切光焰順佛聖行摩尼寶王海雲一切顯現如來不可思議佛剎電光明摩尼王海雲一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲諸如是等一切諸寶光色遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復出一切不壞妙寶香華輦海雲一切無邊色摩尼寶王莊嚴輦海雲一切寶燈香焰光輦海雲一切眞珠妙色輦海雲一切華臺輦海雲一切寶冠莊嚴輦海雲一切十方光焰遍滿莊嚴不絕寶藏輦海雲一切無邊顯現勝寶莊嚴輦海雲一切遍滿妙莊嚴輦海雲一切門欄華鈴羅網輦海雲諸如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬禮拜一切諸佛菩薩衆海復出

一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲一切華明妙色藏師子座海雲一切紺摩尼閻浮檀妙色蓮華藏師子座海雲一切摩尼燈蓮華藏師子座海雲一切摩尼寶幢火色妙華藏師子座海雲一切寶莊嚴妙色蓮華藏師子座海雲一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲一切樂見無盡焰光蓮華藏師子座海雲一切寶光普照蓮華藏師子座海雲一切佛音蓮華光藏師子座海雲諸如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬禮拜一切諸佛菩薩衆海復出一切妙香摩尼樹海雲一切諸葉周帀合掌出香氣樹海雲一切莊嚴現無邊明色樹海雲一切華雲出寶樹海雲一切出於無邊莊嚴藏樹海雲一切寶輪焰電樹海雲一切示現菩薩半身出栴檀末樹海雲一切不思議無邊樹神莊嚴菩薩道場樹海雲一切寶衣藏日電光明樹海雲一切遍出眞妙音聲喜見樹海雲諸如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復出一切無邊寶色蓮華藏師子座海

雲一切周帀摩尼王電藏師子座海雲一切
瓔珞莊嚴藏師子座海雲一切諸妙寶冠燈
焰藏師子座海雲一切圓音出寶雨藏師子
座海雲一切華冠香華寶藏師子座海雲一
切佛座現莊嚴摩尼藏師子座海雲一切欄
楯垂瓔莊嚴藏師子座海雲一切摩尼寶樹
枝葉末香藏師子座海雲一切妙香寶鈴羅
網普莊嚴日電藏師子座海雲諸如是等遍
滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切
諸佛菩薩眾海復出一切如意摩尼寶王帳
海雲一切因陀羅寶華臺諸華莊嚴帳海雲
一切香摩尼帳海雲一切寶燈焰相帳海雲
一切佛神力出聲摩尼寶王帳海雲一切顯
現摩尼妙衣諸光莊嚴帳海雲一切華光焰
寶帳海雲一切羅網妙鈴出聲遍滿帳海雲
一切無盡妙色摩尼珠臺蓮華羅網帳海雲
一切金華臺火光寶幢帳海雲一切不思議
莊嚴諸光瓔珞帳海雲諸如是等遍滿虛空
住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩
薩眾海復出一切雜妙摩尼寶蓋海雲一切

無量光明莊嚴華蓋海雲一切無邊色真珠
藏妙蓋海雲一切諸佛菩薩慈門音摩尼王
蓋海雲一切妙色寶焰華冠妙蓋海雲一切
寶光明莊嚴垂鈴羅網妙蓋海雲一切摩尼
樹枝瓔珞蓋海雲一切日照明徹焰摩尼王
諸香烟蓋海雲一切栴檀末藏普熏蓋海雲
一切極佛境界電光焰莊嚴普遍蓋海雲諸
如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重
禮拜一切諸佛菩薩眾海復出一切寶明輪
海雲一切寶焰相光輪海雲一切華雲焰光
輪海雲一切佛化寶光明輪海雲一切佛刹
現入光明輪海雲一切諸佛境界普門音聲
寶杖光輪海雲一切瑠璃寶性摩尼王焰光
輪海雲一切眾生於一念時現於色相光輪
海雲一切音聲悅可諸佛大震光輪海雲一
切所化眾生眾會妙音摩尼王光輪海雲諸
如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重
禮拜一切諸佛菩薩眾海復出一切摩尼藏
焰海雲一切佛色聲香味觸光焰海雲一切
寶焰海雲一切佛法震聲遍滿焰海雲一切

佛刹莊嚴電光焰海雲一切華輦光焰海雲
一切寶笛光焰海雲一切劫數佛出音聲教
化眾生光焰海雲一切無盡寶華鬘示現眾
生光焰海雲一切諸座示現莊嚴光焰海雲
諸如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊
重禮拜一切諸佛菩薩眾海復出一切不斷
不散無邊色寶光海雲一切摩尼寶王普光
海雲一切佛刹莊嚴電光海雲一切香光海
雲一切莊嚴光海雲一切佛化身光海雲一
切雜寶樹華鬘光海雲一切衣服光海雲一
切無邊菩薩諸行名稱寶王光海雲一切真
珠燈光海雲諸如是等遍滿虛空住持不絕
供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海復
出一切不可思議種種諸雜香華海雲一切
寶焰蓮華羅網海雲一切無量無邊際色摩
尼寶王光輪海雲一切摩尼真珠色藏篋笥
海雲一切摩尼妙寶栴檀末香海雲一切摩
尼寶蓋海雲一切清淨諸妙音聲悅可眾心
寶王海雲一切日光寶輪瓔珞流蘇海雲一
切無邊寶藏海雲一切普賢色身海雲諸如

是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海爾時此衆八十四億百千那由他諸龍王等作是願已遶佛三帀頭面作禮於一面立爾時佛告諸龍王言汝等龍王各宜復坐時諸龍王聞佛語已各各還依次第而坐爾時衆中有一龍王名曰無邊莊嚴海雲威德輪蓋於此三千大千世界龍王之中最爲勝大得不退轉本願力故受此龍身爲欲供養恭敬禮拜於如來故聽受正法來生至此閻浮提內時彼龍王從座而起整理衣服偏袒右臂右膝著地合掌向佛而作是言世尊我今有疑欲問如來至眞等正覺若佛聽許我乃敢問作是語已默然而住爾時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言大龍王若有疑者恣聽汝問吾當爲汝分別解說令汝歡喜作是語已時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王即白佛言唯然世尊云何能使諸龍王等滅一切苦得受安樂受安樂已又令於此閻浮提內時降甘雨生長一切樹木叢林藥草苗稼皆生滋味使閻浮提一切人等悉受快樂爾時世尊聞是語已即告無邊莊嚴海雲威德輪蓋大龍王言善哉善哉汝今爲彼諸衆生等作利益故能問如來如是等事汝大龍王諦聽諦聽善思念之我當爲汝分別解說輪蓋龍王我有一法汝等若能具足行者令一切龍除滅諸苦具足安樂何者一法謂行大慈汝大龍王若有天人行大慈者火不能燒水不能溺毒不能害刃不能傷內外怨賊不能侵掠若睡若寤皆得安隱行大慈力有大威德諸天世人不能擾亂形貌端嚴衆所愛敬所行之處一切無礙諸苦滅除心得歡喜諸樂具足大慈力故命終之後得生梵天汝大龍王若有天人行大慈者獲如是等無量無邊利益之事是故龍王身口意業常應須行彼大慈行復次龍王有陀羅尼名施一切衆生安樂汝諸龍等常須讀誦繼念受持能滅一切諸龍苦惱與其安樂彼諸龍等既得樂已於閻浮提始能依時降注甘雨使令一切樹木叢林藥草苗稼皆出滋味爾時龍王復白佛言何者名爲施一切樂陀羅尼句爾時世尊即說呪曰

怛緻哋(其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之)陀(引)囉尼(一)優多(引)囉尼(二)三(引)波囉帝(諸呪帝皆丁利切)師(丁)郗(摅利切三)毗闍耶跢嘯那(引)薩底夜波羅帝若(女賀切四)波囉呵若那跢帝(五)優多波(引)達尼(六)毗那(引)唱膩(七)阿(引)毗殑(引)遮膩(八)阿陛毗(引)耶(引)呵邏(九)輸婆(引)跢帝(十)頞者(市尸切)摩哆(十一)黠喹(頞利切十二)宮婆羅(引十三)(引)鞞喹(香梨切引)婆呵(十四)摩羅吉利舍(引)達那(引)波舍(十五)輸(輸律切下同)陀(引)耶摩(引)伽尼梨呵迦達摩多(十六)輸(輸律切)陀(引)盧迦(十七)毗帝寐羅阿囉闍婆獨佉賒摩那(去聲十八)薩婆佛陀婆盧歌那(去莽)(十九)波羅闍若(引)闍那(引)鞞醯沙(引)呵(二十)

汝大龍王此呪名爲施一切樂陀羅尼句諸佛所持汝等常須受持讀誦吉事成就得入法門獲安隱樂復次龍王有大雲所生威神莊嚴功德智相雲輪水藏化金色光毗盧遮那一毛孔中出於同姓諸佛名號汝等亦須憶念受持若持彼諸如來名號能滅一切所

有諸龍種姓一切龍王眷屬徒衆幷諸龍女生龍宮者所有苦惱與其安樂是故龍王應當稱彼如來名號

南無婆伽婆帝毗盧遮那藏大雲如來南無婆伽婆帝性現出雲如來南無婆伽婆帝持雲雨如來南無婆伽婆帝威德雲如來南無婆伽婆帝大興雲如來南無婆伽婆帝大散風雲如來南無婆伽婆帝大雲閃電如來南無婆伽婆帝大雲勇步如來南無婆伽婆帝須彌善雲如來南無婆伽婆帝大密雲如來南無婆伽婆帝大雲輪如來南無婆伽婆帝雲光如來南無婆伽婆帝大雲師子座如來南無婆伽婆帝大雲蓋如來南無婆伽婆帝大善現雲如來南無婆伽婆帝雲覆如來南無婆伽婆帝光輪普遍照於十方雷鼓震聲起雲如來南無婆伽婆帝大雲清涼雷聲深隱奮迅如來南無婆伽婆帝布雲如來南無婆伽婆帝虛空雨雲如來南無婆伽婆帝疾行雲如來南無婆伽婆帝雲垂出聲如來南無婆伽婆帝雲示現如來南無婆伽婆帝廣出雲如來南無婆伽婆帝沫雲如來南無婆伽婆帝雲雷震如來南無婆伽婆帝雲際如來南無婆伽婆帝雲衣如來南無婆伽婆帝潤生稼雲如來南無婆伽婆帝垂上雲如來南無婆伽婆帝飛雲如來南無婆伽婆帝低雲如來南無婆伽婆帝散雲如來南無婆伽婆帝大優鉢羅華雲如來南無婆伽婆帝大香體雲如來南無婆伽婆帝大涌雲如來南無婆伽婆帝大自在雲如來南無婆伽婆帝大光明雲如來南無婆伽婆帝大威德雲如來南無婆伽婆帝得大摩尼寶雲如來南無婆伽婆帝降伏雲如來南無婆伽婆帝雲根本如來南無婆伽婆帝欣喜雲如來南無婆伽婆帝散壞非時電雲如來南無婆伽婆帝大空高響雲如來南無婆伽婆帝大發聲雲如來南無婆伽婆帝大降雨雲如來南無婆伽婆帝施色力雲如來南無婆伽婆帝雨六味雲如來南無婆伽婆帝大力雨雲如來南無婆伽婆帝滿海雲如來南無婆伽婆帝陽焰旱時注雨雲如來南無婆伽婆帝無邊色雲如來

南無婆伽婆帝一切差別大雲示現閻浮飛雲威德月光焰雲如來等應正遍知三藐三佛陀爾時世尊說是諸佛如來名已告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言汝大龍王此諸佛名汝等一切諸龍眷屬若能誦持稱彼佛名及禮拜者一切諸龍所有苦厄皆悉解脫普獲安樂得安樂已即能於此閻浮提中風雨隨時令諸藥草樹木叢林悉皆生長五穀熟成

大雲輪請雨經卷上

大雲輪請雨經卷下

隋天竺三藏法師那連提耶舍譯

爾時娑婆三千大千世界之主無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王復白佛言世尊我今啓請諸佛所說陀羅尼句令於未來末世之時閻

浮提內若有亢旱不降雨處誦此神呪即當降雨饑饉惡世多饒疾疫非法亂行人民恐怖妖星變怪災厲相續有如是等無量苦惱以佛力故悉得滅除唯願世尊大慈悲愍諸衆生故住持爲說所有神呪陀羅尼句告諸龍知能使諸天歡喜踊躍復能破散一切諸魔一切衆生身中所有苦難之事并及惡星變怪災障悉皆除滅又復如來曾說五種雨障之災亦皆消滅彼障除已即能使此閻浮提內雨澤以時唯願如來爲我等說爾時世尊聞此無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王如是語已即讚歎言善哉善哉汝大龍王汝今亦如諸佛饒益一切衆生憐愍安樂能請如來說此神呪汝大龍王諦聽諦聽善思念之我當爲汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞震吼奮迅勇猛幢陀羅尼過去諸佛已曾宣說威神加護我今亦當隨順而說利益一切諸衆生故憐愍與樂於未來世若炎旱時能令降雨若汎雨時亦能令止饑饉疾疫悉能除滅普告諸龍令使知聞復令諸天歡喜踊躍散一切魔安隱衆生即說呪曰

怛緻他　摩訶若那引婆婆引薩尼一尼梨低殊引洛敲彌二去聲提利荼引毗迦囉摩跋闍囉引僧伽怛臓三波羅摩毗囉闍四遝摩求那雞經歧切兜引修梨耶引波羅鞞五毗摩嵐引伽耶師六婆囉引婆囉七去聲三婆囉引三婆囉八去聲豆潭徒感切鞞九去聲呵那呵那十摩訶波羅薛十一蒲詣切毗頭多摸　訶陀迦隸十二波囉若伽囉輸悌十三波梨富婁那引迷帝隸迷怛利引啼囉引摩那娑揵提十四去聲彌多羅浮駄利十五社羅社羅十六社羅社羅十七社羅浮駄利十八蒲澄伽俱蘇迷十九去聲達舍婆利二十遮闍　甍賒引阿囉提二十一頞瑟吒達舍毗尼迦佛陀引達迷二十二去聲輸頗摩帝二十三分若羅翅二十四叔迦羅引達摩引三摩引泥比二十五鉗毗利二十六毗羅闍悉雞經歧切二十七毗富荼毗舍沙波羅鉢帝二十八尼囉蘇羅引婆引達彌二十九薩婆盧迦引匙引瑟吒三十失梨沙吒引三十一波羅波羅娑引兮唎三十二阿奴引怛唎三十三阿僧祇三十四陀囉陀囉三十五地唎地利三十六豆漏豆漏三十七賒塞多引摩帝三十八賒塞多引波敲三十九遮羅遮羅四十旨唎旨唎四十一呪漏呪漏四十二波羅遮引佛陀喃引去聲摩帝四十三摩訶般利若引波引羅引蜜帝莎引呵四十四

南無智海毗盧遮那藏如來南無一切諸菩提薩埵爾時一切諸龍王等爲降雨故受持此呪若後末世惡災行時能令不起又復一切諸佛菩薩眞實力故遂復勅諸一切龍等於閻浮提所祈請處降注大雨除滅五種雨之障礙而說呪曰

多經他一婆邏婆邏二四唎四唎二素漏素漏四那引伽喃五去聲闍婆闍婆一句並去聲六侍毗侍毗並去聲七樹附樹附八

佛實力故大龍王等速來在於閻浮提內所祈請處降注大雨而說呪曰

遮羅遮羅並去聲一至利至利二朱漏朱漏三

佛實力故咄諸龍王於閻浮提請雨國內降注大雨而說呪曰

婆邏婆邏並去聲一避利避利二復漏復漏三

諸佛菩薩威神之力大乘眞實行業力故諸
龍王等速來至此各各憶念諸如來法及菩
薩行起於慈心悲心喜心及以捨心而說呪
曰
娑邏娑邏一毗梨毗梨二蒲盧蒲盧三
大意氣龍王慈心正念妙密佛法持大雲雨
速來至此而說呪曰
伽茶伽茶一祁墀祁墀二瞿廚瞿廚三
一切諸佛眞實力故大健瞋者大疾行者閃
電舌者治諸惡毒來起慈心於閻浮提請雨
國內降注大雨莎引呵又說呪曰
怛吒怛吒吒聲一並去底致底致二闍晝闍晝三
金剛密迹眞實力故頭上戴大摩尼天冠蛇
身相者念三寶力於閻浮提此請雨國降注
大雨莎引呵又說呪曰
迦羅迦羅一繼利繼利二句漏句漏三
佛實力故金剛密迹勑彼一切住大水者乘
大雲者起慈悲心悉來於此閻浮提中請雨
國內降注大雨又說呪曰
何邏邏何邏邏一兮利履兮利履二候漏塿

婁苟切候漏塿三
三世諸佛眞實力故能令一切諸龍眷屬捨
於睡眠又說呪曰
伽磨伽磨一姞寐姞寐二求牟求牟三莎呵
我勑一切諸龍王等起大慈心爲菩提本而
說呪曰
那囉那囉一尼梨尼梨二奴漏奴漏三莎呵
四
咄咄龍等種種異形千頭可畏赤眼大力大
蛇身者我今勑汝應當憶念最上慈悲威神
功德滅煩惱者一切諸佛如來名字而說呪
曰
揭其謁切荼去聲揭荼一耆稺耆稺二崛住崛住
三莎呵四
無礙勇健奪於世間人色力者於閻浮提請
雨國內降注大雨而說呪曰
舍囉舍囉一尸利尸利二輸入聲盧輸盧三莎
呵四
一切諸天眞實力故咄諸大龍念自種姓速
來於此閻浮提中請雨國內降注大雨莎呵

大梵天王實行力故令諸龍王於閻浮提請
雨國內降注大雨莎呵天主帝釋實行力故
令諸龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎
呵四大天王實行力故令諸龍王於閻浮提
請雨國內降注大雨莎呵八人實行力故令
諸龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵
須陀洹實行力故令諸龍王於閻浮提請雨
國內降注大雨莎呵斯陀含實行力故令諸
龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵阿
那含實行力故令諸龍王於閻浮提請雨國
內降注大雨莎呵阿羅漢實行力故令諸龍
王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵辟支
佛實行力故令諸龍王於閻浮提請雨國內
降注大雨莎呵菩薩實行力故令諸龍王於
閻浮提請雨國內降注大雨莎呵諸佛實行
力故令諸龍王於閻浮提請雨國內降注大
雨莎呵一切諸天實行力故令速除滅灾障
苦惱莎呵一切諸龍實行力故能速降雨潤
此大地莎呵一切夜叉實行力故能速覆護
一切衆生莎呵一切揵闥婆實行力故能速

除滅一切衆生所有憂惱莎呵一切阿脩羅實行力故能速迴轉惡星變恠莎呵一切迦樓羅實行力故於諸龍邊起大慈悲降注大雨莎呵一切緊那羅實行力故速能滅除一切衆生諸重罪業令起踊躍莎呵一切摩睺羅伽實行力故能降大雨普使充足滅除五種雨之障礙莎呵一切善男子善女人實行力故善能覆護一切衆生莎呵又說呪曰

迦邏迦邏一 枳利枳利二 句嚧句嚧三去聲 陀囉陀囉一 地利地利二 豆漏豆漏三 那吒那吒一 膩女利切嗞膩嗞二 奴晝奴晝三

持大雲雨疾行之者如雲者著雲衣者生雲中者能作雲者雲雷響者住雲中者雲天冠者雲莊嚴者乘大雲者雲中隱者雲中藏者披雲髮者耀雲光者雲圍遶者處大雲者雲瓔珞者能奪五穀精氣之者住在深山叢林中者尊者龍母名分陀羅大雲威德喜樂尊大龍王身體清涼持大風輪諸佛實行力故放六味雨而說呪曰

伽邏伽邏一 岐利岐利二 求漏求漏三 其利尼其利尼四 求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨五磨求九凡

九頭龍母勅告首冠大雲閃電華冠之者持一切龍者服雲衣者攝諸境界毒氣者乘雲嚴者雷聲遠震能告諸龍者大雲圍遶者諸佛實行力故令閻浮提請雨國內降注大雨使令充足莎呵又說呪曰

野邏野邏一 逸利逸利二 喻屢喻屢三 樹屢樹屢四 嗜利嗜利五 社邏社邏社社邏六 求荼求荼求求荼七 伽荼伽荼八 耆遲耆遲九 呵邏呵邏十 醯利醯利十一 牟漏牟漏十二 多邏多邏十三 帝利帝利十四 兜漏兜漏十五 呵那呵那十六 陀呵陀呵十七 鉢遮鉢遮十八 祁利祁利十九 醯那醯那二十 末利陀二十一 末利陀二十二 鉢囉末利陀二十三

彌勒菩薩告勅令除一切雨障莎呵又說呪曰

佛提佛提一 浮佛提浮佛提二

令諸衆生持佛功德除滅一切障業重罪而說呪曰

陀羅尼一 馱離二 輸婆摩帝三 求那伽囉鉢囉鉢泥四 摩呵若奴盧枳五去聲 輸説羅引 達彌六 薩底夜波羅引 底若七 摩訶耶那殊引 瑟嗞八 阿殊引 瑟嗞九 盧歌㖿引 瑟嗞十 婆伽婆帝佛陀彌帝隸十一 阿鉢羅夜薩婆差多羅尼十二 叔訖離施十三 旱當婆離十四 般荼羅引 婆引 私膩十五 頭頭隸頭頭漏十六 賒摩賒摩十七 羶多引 摩那賜十八

除一切雨障莎呵三世諸佛真實力故大慈心故正行正業精進心故勅召一切諸大龍王莎呵我勅無邊海莊嚴威德輪蓋龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勅難陀優波難陀龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勅娑伽龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勅阿耨達多龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勅摩那斯龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勅婆樓那龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勅德叉迦龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勅提頭賴吒龍王於閻浮

提請雨國內降注大雨莎呵我勑娑修吉龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勑目眞隣陀龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勑伊羅跋那龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勑分茶羅龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勑大威光龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勑威賢龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勑電冠龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勑大摩尼髻龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勑戴摩尼髻龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勑光髻龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勑如是等一切龍王於閻浮提請雨國內降注大雨訖又說呪曰

那祇那祇一摩訶那祇二瞿羅引摩引柰賜三那伽喹喜梨切四梨陀易頭摩鳩隸五郁伽羅盂路釃六波羅旃陀低跋七毗氀姞利八阿尸引毗師九阿喹引瞿隸十訖栗瑟那去聲崩引伽隸十一旃引遮隸十二盧羅引嗜薛十三摩訶頗那引呿隸呿羅引波施十四勞陀羅引波引尸膩十五頭沖薛十六波羅波羅十七庇利庇利十八富路富路十九毗私引呼四不切婁閣膩二十浮路浮路二十一摩訶蒲祇二十二摩尼達隸二十三足利足利二十四副漏副漏二十五破邏破邏二十六跋利沙跋利沙二十七閻藍浮引陀隸二十八睒浮睒浮二十九婆羅引訶翅三十那吒引磋薛三十一那吒引磋薛三十二忡忡忡忡薛三十三彌伽波羅引薛三十四彌伽婆引喹膩三十五荼迦荼迦荼迦三十六荼沉薛三十七伽那去聲伽那三十八尸棄膩三十九迦那迦那四十伽那伽那四十一摩訶那伽引伽那去聲四十二尼囉引怛藍四十三糅引波闍羅四十四得迦紇唎四十五摩訶那伽引紇利陀引曳四十六瞿摩瞿摩瞿摩波引耶四十七頻悉低迦引承伽唎四十八浮承引伽彌四十九毗迦吒僧迦吒瞿隸五十毗私孚盧闍泥五十一毗折時列切林引婆泥五十二

我今召集此會一切諸龍王等於閻浮提請雨國內降注大雨一切諸佛如來力故三世諸佛眞實力故慈悲心故莎呵爾時世尊說此呪已告龍王言若天旱時欲請雨者其請雨主必於一切諸衆生等起慈悲心若有比丘及比丘尼必須戒行本來清淨若曾違犯尼薩耆罪乃至衆學皆須已前七日七夜殷重懺悔若在俗人亦須於前七日七夜日別須受八關齋戒乃至請雨行道之日悉須清淨無得懈慢當於露地實淨土上除去沙礫無諸棘草方十二步以爲道場場中起壇壇方十步壇高一尺用犢牛糞取新淨者周帀塗壇於壇處內施一高座座上敷設新清淨褥張新青帳從高座東量三肘外用牛糞汁畫作龍王一身三頭亦畫彼龍左右眷屬圍遶龍王從高座南量五肘外畫作龍王一身五頭亦畫諸龍左右圍遶從高座西量七肘外畫作龍王一身七頭亦畫諸龍左右圍遶從高座北量九肘外畫作龍王一身九頭亦畫諸龍左右圍遶其壇四角安四華瓶各容三斗又以金精或復石黛和水令青悉使瓶滿種種草木諸雜華藥揷著瓶內道場四門各各置一大妙香爐燒種種香熏陸沉水蘇

合梅檀及安息等四角各懸青旛七枚合二
十八旛各長一丈然酥油燈亦隨旛數設諸
雜果酥酪乳糜安置四面諸龍王前散華燒
香勿令斷絕其果飲食及以瓶水日別使新
不得隔宿恒以晨朝日初出時施設供具讀
經之者一日三時香湯澡浴著新青衣持齋
靜思唯食酥酪及乳糜等粳米果菜若大小
便又須澡浴昇高座時先禮十方一切諸佛
燒香散華奉請十方一切諸佛諸大菩薩及
以一切諸天龍王其誦呪人爲護身故或呪
淨水或呪白灰自心繫念以結場界或於一
步乃至多步若水若灰用爲界畔又呪縷綖
爲結繫項及以手足當呪水時散灑頂上及
灑額上應作是念有惡心者不得入此壇場
界內其誦呪者於諸衆生恒起慈心勿生惡
念又願以此禮佛念誦及諸功德廻施一切
諸天龍王幷及含識有形之類昇法座時高
聲讀誦此經晝夜不絕若一七日若二
七日遠至三七日必降甘雨除不專念無慈
心人及穢濁者佛告龍王海水潮來尚可盈

縮此言真實決定不虛時諸龍王蒙佛教已
歡喜踊躍頂禮奉行

大雲輪請雨經卷下

音釋

頞烏葛切 寐彌二切 薨呼肱切 匙市之切 墀直尼切 稺直利切 崛渠勿切 枳諸氏切 曬所戒切 氀力朱切 碪知林切 猱女教切 棘紀力切 綖私箭切與線同

勝思惟梵天所問經卷第一　傷一

元魏天竺沙門統大乘論師菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹
林與大比丘僧六萬四千人俱菩薩摩訶薩
七萬二千人皆是智者之所識知得具足陀
羅尼得無障礙樂說辯才得諸三昧得大神
通奮迅無礙畢竟得無所畏如實善知諸法
體相得無生法忍其名曰文殊師利法王子
寶手法王子寶印手法王子寶德法王子虛
空藏法王子發心轉法輪法王子網明法王
子奮迅法王子功德藏法王子能捨一切法
法王子鉢頭摩莊嚴法王子師子法王子月
光法王子月明法王子最勝意法王子一切
莊嚴法王子跋陀婆羅等上首十六大賢士
其名曰跋陀婆羅菩薩寶積菩薩善將導菩
薩人德菩薩善護德菩薩大海德菩薩帝釋
王德菩薩上意菩薩勝意菩薩增上意菩薩
不空見菩薩善住菩薩善奮迅菩薩無量意
菩薩不休息菩薩日藏菩薩持地菩薩如是
等菩薩摩訶薩七萬二千人及四天王天帝

釋王上首三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天及梵王等諸餘梵天并餘無量天龍鬼神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人普皆來集爾時世尊有百千萬大衆集會恭敬圍繞而為說法

爾時網明童子菩薩即從座起整服右肩右膝著地頂禮佛足合掌向佛動此三千大千世界觀察三千大千世界一切衆生而白佛言世尊我欲少問若佛聽者乃敢諮請佛言網明恣汝所問我當解說悅可爾心於是網明童子菩薩既蒙聽許心大歡喜即白佛言世尊如來身相超百千萬日月光明我自惟念若有衆生能見佛身及思惟者甚為希有我復惟念若有衆生能見佛身及思惟者皆是如來威神之力佛言網明如是如是如汝所言若佛如來不加威神衆生無有能見佛身及思惟者亦無有能問如來者何以故網明如來有光名寂莊嚴若以此光觸諸衆生遇斯光者能見佛身思惟佛身不壞眼根網明如來有光名無畏辯若以此光觸諸衆生遇斯光者能問如來其辯無盡網明如來有光名集一切諸善根本若以此光觸諸衆生遇斯光者能問如來轉輪聖王行業因緣如來有光名淨莊嚴若以此光觸諸衆生遇斯光者能問如來天帝釋王行業因緣如來有光名曰自在若以此光觸諸衆生遇斯光者能問如來大梵天王行業因緣如來有光名離煩惱若以此光觸諸衆生遇斯光者能問如來聲聞乘人所行之道如來有光名善遠離若以此光觸諸衆生遇斯光者能問如來緣覺乘人所行之道如來有光名造一切智智若以此光觸諸衆生遇斯光者能問如來最上佛乘大乘之道如來有光名曰往益佛來去時足下光明若以此光觸諸衆生遇斯光者隨所壽終生於天上如來有光名一切莊嚴若佛入城放斯光明衆生遇者得樂歡喜諸莊嚴具莊嚴其城如來有光名曰分散若以此光觸諸世界無量無邊世界震動如來有光名曰生樂若以此光觸諸衆生能滅地獄衆生苦惱如來有光名曰上慈若以此光觸諸衆生能令畜生不相殺害如來有光名曰涼樂若以此光觸諸衆生能滅餓鬼饑渴熱惱如來有光名曰明淨若以此光觸諸衆生能令盲者得眼能視如來有光名曰聽聰若以此光觸諸衆生能令聾者得耳聞聲如來有光名曰止息若以此光觸諸衆生住十不善惡業道者能令安住十善業道如來有光名曰慚愧若以此光觸諸衆生能令狂者皆得正念如來有光名曰離惡若以此光觸諸衆生令邪見者皆得正見如來有光名曰能捨若以此光觸諸衆生能令慳者破慳貪心修行布施如來有光名無悔熱若以此光觸諸衆生令毀禁者皆得持戒如來有光名曰安利若以此光觸諸衆生能令瞋者皆行忍辱如來有光名曰勤修若以此光觸諸衆生令解怠者皆行精進如來有光名曰一心若以此光觸諸衆生令妄念者皆得禪定如來有光名曰能解若以此光觸諸衆生令愚癡者皆得智慧如來有光名無始淨若以此光觸諸衆生令不信者皆得正信如來有

光名曰能持若以此光觸諸衆生令少聞者皆得多聞如來有光名曰威儀若以此光觸諸衆生無慚愧者皆得慚愧如來有光名曰安隱若以此光觸諸衆生令多欲者斷除婬欲如來有光名曰歡喜若以此光觸諸衆生令多怒者斷除瞋恚如來有光名曰照明若以此光觸諸衆生令多癡者觀十二緣斷除愚癡如來有光名曰徧行若以此光觸諸衆生令等分者斷除等分網明如來有光名曰示現一切種色若以此光觸諸衆生能令遇者皆見佛身種種異色無量種色過百千萬色網明當知如來若以一劫若餘殘劫依於如來光明說法不可窮盡是故如來應正徧知光明功德無量無邊不可窮盡爾時網明童子菩薩白佛言希有世尊如來示現無量無邊身光莊嚴不可思議方便善巧相應說法世尊我未聞此諸光明名世尊如我解佛所說法義世尊若有衆生得聞如此諸光明名能生淨信恭敬心者彼諸衆生畢竟定得如來如是光明之身世尊唯願令放請菩薩

光覺諸菩薩令他方菩薩善問難者皆悉覺知既覺知已發心來此娑婆世界既來此已問於如來供養如來問答如來爾時世尊既受網明菩薩請已即放光明照於他方無量無邊諸佛世界於是諸方無量菩薩依佛光明觸其身故皆來至此娑婆世界爾時東方過七十二恒河沙等諸佛國土有佛國土名曰清潔彼中有佛號月光明如來應正徧知現在現命現住唯爲諸菩薩摩訶薩說清淨法彼佛國土有菩薩梵天名勝思惟住不退轉蒙佛光明觸其身已到彼佛所頂禮佛足白言世尊何因何緣於此世界大光明現月光明佛告言梵天西方去此過七十二恒河沙等諸佛世界有佛世界名曰娑婆彼中有佛號釋迦牟尼如來應正徧知現在現命現住爲衆說法是彼佛身所放光明爲集十方諸大菩薩摩訶薩故梵天言世尊我今欲詣娑婆世界奉見彼佛供養彼佛禮拜親近諮問問答深細意問彼佛世尊亦欲見我其佛告言便往梵天今正是時彼國今有若千千

億諸大菩薩現前集會梵天汝今應以十種清淨堅固心遊彼世界所謂於毀於譽心無增減故聞善聞惡等以慈心故於諸愚智等以悲心故於上中下衆生之類意常平等故於輕毀供養心無有二故不見他人功德過失故見種種乘皆是一味故聞三惡道心不驚怖故於諸菩薩生世尊想故佛出五濁生希有想故梵天汝當依此十種清淨堅固心遊彼世界爾時勝思惟梵天白其佛言世尊然我不敢於如來前作師子吼我所能行佛自知之時月光明如來國土餘諸菩薩白其佛言世尊我得大利不生如是國土不生如是惡衆生中其佛告言諸善男子勿作是語何以故若菩薩於此國中滿百千劫淨修梵行不如於彼娑婆世界從旦至中無瞋礙心其福爲勝何以故以彼世界多有垢染多有諸難彼諸衆生多有垢染多有鬬諍故即時彼國有萬二千諸菩薩等欲與勝思惟梵天俱共發來而作是言如來知我行菩薩行我等亦欲以此十心一心遊行娑婆世界見釋

迦牟尼佛禮拜供養一心定意遊行彼國爾時勝思惟梵天與萬二千諸菩薩等頭面禮拜月光明佛於其國土忽然不現譬如壯士屈伸臂頃一刹那頃一羅婆頃一無侯多頃到娑婆世界釋迦牟尼佛所頭面禮足右繞三帀却住一面爾時佛告網明菩薩言網明汝見勝思惟梵天來不網明菩薩白佛言如是世尊唯然已見佛言網明此勝思惟梵天於一切正問諸菩薩中為最第一於一切善巧隨意所宜說法諸菩薩中為最第一於一切美妙音聲諸菩薩中為最第一於一切美妙言語諸菩薩中為最第一於一切先意問訊諸菩薩中為最第一於一切應以言語供養諸菩薩中為最第一於一切無障礙言語諸菩薩中為最第一於一切密意言語諸菩薩中為最第一於一切無瞋恨心諸菩薩中為最第一於一切慈心行諸菩薩中為最第一於一切悲心行諸菩薩中為最第一於一切喜心行諸菩薩中為最第一於一切捨心行諸菩薩中為最第一於一切善問疑心諸菩薩中為最第一爾時勝思惟梵天與萬二千諸菩薩等頂禮佛足右繞三帀合掌向佛偈讚請曰

世尊大名勝　普聞於十方　所在諸如來
無不稱歎者　有諸餘淨國　無三惡道名
捨如是妙土　慈悲故生此　佛名智無減
與諸如來等　以大悲本願　處斯穢惡土
若人於淨國　梵行滿一劫　此土須臾間
行慈為最勝　若人於此土　有身口意罪
應墮三惡道　現世受得除　生此土菩薩
不應懷憂惱　設有惡道罪　頭痛則得除
此土諸菩薩　若能守護法　世世所生處
不失於正念　若人欲斷縛　滅煩惱業罪
於此土護法　增益一切智　淨土多億劫
受持清淨戒　於此娑婆國　從旦至中勝
我見安樂國　無量壽佛國　無苦及苦名
彼作福非奇　於此煩惱處　能忍不可忍
亦教他此法　其福為最勝　我禮無上尊
大悲救苦者　能忍惡眾生　說法甚為難
佛集十方界　名聞諸菩薩　聽法無猒者
廣為說佛道　釋梵四天王　諸天龍神等
皆悉欲求法　願隨信樂說　比丘比丘尼
及清信士女　是四眾普集　願時為演說
有樂佛乘者　及聲聞緣覺　佛知其深心
願悉為斷疑　不斷佛種者　能出生三寶
為是諸菩薩　我今請法王　名稱普流布
十方菩薩聞　皆悉共來集　願說無上道
法非二乘境　我等信力入　不可思議慧
唯是佛境界　我今有所請　悔過於世尊
如來無疲倦　願說菩提道

爾時勝思惟梵天偈讚歎已白佛言世尊云何菩薩其心堅固而不疲倦云何菩薩所言決定而不中悔云何菩薩增長諸善根云何菩薩無所恐畏威儀不轉云何菩薩增長諸白法云何菩薩善知從一地至一地云何菩薩善知方便敎化眾生云何菩薩隨順諸眾生云何菩薩不失菩提心云何菩薩能一其心而不散亂云何菩薩善求於法云何菩薩善出毀禁之罪云何菩薩善斷諸煩惱云何菩薩善住諸大眾云何菩薩善開法施云何

菩薩得先因力不失善根云何菩薩不由他
教而能自行六波羅蜜云何菩薩能轉捨禪
定還生欲界云何菩薩於諸佛法得不退轉
云何菩薩不斷佛種如實修行爾時世尊讚
勝思惟大梵天言善哉善哉梵天善哉梵天
汝今善能問於如來如是之義梵天汝今至
心諦聽我為汝說大梵天言如是世尊願樂
欲聞佛言梵天諸菩薩摩訶薩畢竟成就四
法其心堅固而不疲倦何等為四一者於諸
衆生起大悲心故二者精進常不懈故三者
信解生死如夢故四者正思惟無等等佛之
智慧故梵天諸菩薩摩訶薩畢竟成就如是
四法其心堅固而不疲倦梵天諸菩薩摩訶
薩畢竟成就四法所言決定而不中悔何等
為四一者決定說諸法無我故二者決定說
諸生處無有樂著故三者決定常讚大乘故
四者決定說罪福業不失故梵天諸菩薩摩
訶薩畢竟成就如是四法所言決定而不中
悔梵天諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法增長
諸善根何等為四一者持戒故二者多聞故

三者布施故四者出家故是為四法梵天諸
菩薩摩訶薩畢竟成就四法無所恐畏威儀
不轉何等為四一者不畏不得財利故二者
不畏毁辱故三者不畏惡名故四者不畏苦
惱故是為四法梵天諸菩薩摩訶薩畢竟成
就四法增長諸白法何等為四一者教諸衆
生修行大菩提故二者布施不求果報故三
者守護正法故四者以智慧教諸菩薩故是
為四法梵天諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法
善知從一地至一地何等為四一者集諸善
根故二者遠離一切諸過咎故三者善知方
便迴向故四者常勤精進故是為四法梵天
諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法善知方便教
化衆生何等為四一者隨順衆生意故二者
於他功德起隨喜心故三者悔過除罪故四
者勸請諸佛故是為四法梵天諸菩薩摩訶
薩畢竟成就四法隨順諸衆生何等為四一
者常求利安一切衆生故二者自捨己樂故
三者心和忍辱故四者除捨憍慢故是為四
法梵天諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法不失

菩提心何等為四一者常憶念佛故二者所
作善根不離菩提心故三者親近善知識故
四者讚歎大乘故是為四法梵天諸菩薩摩
訶薩畢竟成就四法能一其心而不散亂何
等為四一者遠離聲聞心念故二者捨辟支
佛心念故三者求法無猒足故四者如所聞
法廣為人說故是為四法梵天諸菩薩摩訶
薩畢竟成就四法善求於法何等為四一者
於法生珍寶想以難得故二者於法生妙藥
想療衆病故三者於法生財利想以不失故
四者於法生滅苦想至涅槃故是為四法梵
天諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法善出毁禁
之罪何等為四一者得無生忍以諸法內觀
故二者得無滅忍以諸法無去故三者得因
緣忍觀諸法因緣故四者得無住忍無新無
舊故是為四法梵天諸菩薩摩訶薩畢竟成
就四法善斷諸煩惱何等為四一者正觀察
故二者遠離未來諸障增長諸白法故三者
得善法力故四者獨處遠離故是為四法梵
天諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法善住諸大

衆何等爲四一者求法不求勝故二者恭敬心無憍慢故三者唯求於法不自顯現故四者教人善法不求名利故是爲四法梵天諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法善開法施何等爲四一者守護法故二者自益智慧亦益他人故三者行善人法故四者示人垢淨故是爲四法梵天諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法得先因力不失善根何等爲四一者於他闕失不見其過故二者於瞋怒人常修慈心故三者常說諸法因緣故四者常念菩提故是爲四法梵天諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法不由他教而能自行六波羅蜜何等爲四一者以施導人故二者不說他人毀禁之罪故三者善知攝法教化衆生故四者達解深法故是爲四法梵天諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法能轉捨禪定還生欲界何等爲四一者其心柔軟故二者得諸善根力故三者善修智慧方便力故四者不捨一切諸衆生故是爲四法梵天諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法於諸佛法得不退轉何等爲四一者堪受無量生死故二者供養無量諸佛故三者修行無量大慈故四者修行無量大悲故是爲四法梵天諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法不斷佛種如實修行何等爲四一者不退本願故二者如說修行故三者於諸善法大欲精進故四者深心行於佛道故梵天諸菩薩摩訶薩畢竟成就如是四法不斷佛種如實修行說如是等諸四法時二萬二千諸天及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心五千菩薩得無生法忍十方世界諸來菩薩供養於佛所散天華周徧三千大千世界積至于膝爾時網明童子菩薩問勝思惟大梵天言梵天佛說汝於一切正問諸菩薩中爲最第一云何菩薩所問爲正問耶梵天言網明若菩薩見我故問名爲邪問非爲正問見他故問名爲邪問非爲正問分別法問名爲邪問非爲正問網明若菩薩無我見問無他見問無法見問名爲正問非爲邪問復次網明若菩薩以生故問名爲邪問以滅故問名爲邪問以是處非處故問名爲邪問網明若菩薩不以生故問不以滅故問不以是處非處故問名爲正問復次網明若菩薩爲染故問名爲邪問爲淨故問名爲邪問爲生死故問名爲邪問爲出生死故問名爲邪問爲涅槃故問名爲邪問網明若菩薩不爲染淨故問不爲生死出生死故問不爲涅槃故問名爲正問何以故於法位中無染無淨無生死無涅槃故復次網明若菩薩爲得故問非爲正問爲取故問非爲正問爲證故問非爲正問爲分別故問非爲正問爲知故問非爲正問爲依止故問非爲正問爲修故問非爲正問爲修見故問非爲正問是故網明以何處無得無取無證無分別無知無依止無修無修見故問是爲正問復次網明若菩薩是善法是不善法是有漏法是無漏法是有罪法是無罪法是有爲法是無爲法是世間法是出世間法網明如是等二法隨所依而問者名爲邪問網明若菩薩不見二不見不二無相無相平等行問名爲正問復次網明若菩薩分別佛問名爲邪問分別法問名爲邪問分別僧問名爲

邪問分別佛國土問名為邪問分別衆生問名為邪問分別乘問名為邪問網明若菩薩於法不作一異問者名為正問復次網明一切法正一切法邪網明菩薩言梵天云何一切法正云何一切法邪梵天言網明諸法不可思議故一切法名為正若不可思議而思議者一切法名為邪一切法寂靜名為正思惟若不信解是寂靜者是即分別諸法若分別諸法則入增上慢若入增上慢隨所分別皆名邪問網明菩薩言梵天云何名為諸法正性梵天言網明諸法離自性離欲際是名正性網明菩薩言梵天少有衆生能解如是諸法正性梵天言是法正性不一不多網明若有善男子善女人能如是知諸法正性若已知若今知若當知是人無有法已得無有

卷一　十四

法今得無有法當得何以故佛說無得無分別名為所作已辦相網明若有善男子善女人得聞如是諸法正性勤行精進是名如實修行彼人不戲諸法若不戲諸法彼人無有法得若無有法得彼人不住世間不住涅槃何以故諸佛不得生死不得涅槃故網明菩薩言梵天如來可不為度生死故說法耶梵天言佛所示法有度生死耶答言無也如來不令衆生離於世間亦不令衆生得於涅槃梵天言善男子以是因緣當知如來不令衆生出於生死入於涅槃但為化度妄想分別生死涅槃二相者耳此中實無出於生死至涅槃者何以故諸法平等實無有人往來生死亦無有人入於涅槃無染無淨故爾時世尊讚勝思惟大梵天言善哉善哉梵天善哉梵天若有欲說諸法正性應當如汝之所說也說是法時二千比丘不受諸法漏盡心得解脫如來復告大梵天言梵天我不得生死不得涅槃何以故如來雖說生死實無有人往來生死雖說涅槃實無有人得涅槃者若

卷一　十五

有得入如此法門當知是人非生死相非涅槃相爾時會中五百比丘即從座起而作是言若無世間無涅槃者我等便為空修梵行為何義故修行正道諸禪三昧三摩跋提爾時網明菩薩法王子白佛言世尊若有於法而起生見起滅見者世尊彼人不過生死則於其人佛不出世世尊若有決定見涅槃者彼人亦不度生死亦不得涅槃何以故世尊言涅槃者名為除滅諸相遠離一切動一切我想一切發一切戲故世尊是諸比丘已於如來正法出家而今墮在外道邪見於涅槃樂中求決定相譬如從麻出油從酪出酥世尊若人於諸法寂滅相中求涅槃者我說是輩為增上慢邪見外道世尊正行道者於寂滅法不作生相不作滅相無得無果爾時網明菩薩法王子謂勝思惟大梵天言是五百比丘從此衆座而起去者云何而為作諸方便引導其心入此法門令得信解離惡邪見梵天言善男子縱令使去至恒河沙諸佛國土不能得出如此法門譬如癡人畏於虛空捨空而走在所至處不離虛空此諸比丘亦復如是雖復遠去不出空相不出無相相不出無願相又譬如人求索虛空東西馳走言我欲得空我欲得空於空中行而不見空此諸比丘亦復如是欲求涅槃行涅槃中而不

得涅槃何以故言涅槃者但有名字猶如虛空但有名字不可得取涅槃亦爾但有名字而不可得爾時五百比丘聞說是已不受諸法漏盡心得解脫得神通已而作是言世尊若人乃於諸法畢竟寂滅相中求涅槃者則於其人佛不出世世尊我等今者非凡夫非學非無學非阿羅漢不在世間不在涅槃何以故以離一切動一切我想一切發一切戲故名為諸佛出世爾時長老舍利弗問諸比丘言汝等今者眞是沙門所作自利皆悉已辦耶諸比丘言長老舍利弗我等今者得諸煩惱染不可作而作舍利弗言汝諸長老以何意故如是說耶諸比丘言舍利弗我等以知諸煩惱相是故說言得諸煩惱染不可作而作舍利弗我意在此故如是說我已得諸煩惱染不可作而作舍利弗言善哉善哉汝等今者住於福田能消供養諸比丘言舍利弗大師世尊猶尚不能消諸供養何況我等能消供養舍利弗言汝以何故作如是說諸比丘言舍利弗大師世尊知見法性性常淨故爾時勝思惟梵天白佛言世尊誰是世間應受供養佛言梵天不為世法之所牽者勝思惟大梵天言世尊誰能消諸供養佛言梵天謂於諸法無所取著者梵天言世尊何者清淨堪為福田能受供養佛言梵天謂不壞菩提心者梵天言世尊誰為衆生善知識耶佛言梵天謂於一切衆生不捨慈心者梵天言世尊誰知報佛恩佛言梵天謂不斷佛種者梵天言世尊云何供養於佛佛言梵天以通達無生際者梵天言世尊誰能親近於佛佛言梵天乃至失命因緣不毀禁戒者世尊誰能恭敬於佛佛言善護六根者世尊於世間中誰名財富佛言成就七財者世尊誰名知足佛言得出世間勝般若者世尊誰為遠離佛言於三界中無所願者世尊誰為世間無諸惡行佛言能斷一切諸結使者世尊誰名樂人佛言無貪著者世尊誰能到彼岸佛言能捨六入者世尊誰能住彼岸佛言梵天到平等道者世尊云何諸菩薩能增長施佛言菩薩能為衆生說一切智心故世尊云何諸菩薩能奉持戒佛言常能不捨菩提心故世尊云何諸菩薩能行忍辱佛言以見一切智心無盡故世尊云何諸菩薩能行精進佛言觀察一切智心不得故世尊云何諸菩薩能行禪定佛言能覺一切智心自性清淨故世尊云何諸菩薩能行般若佛言於一切法無諸戲論故世尊云何諸菩薩能行慈心佛言不生衆生想故世尊云何諸菩薩能行悲心佛言不生法想故世尊云何諸菩薩能行喜心佛言不生我想故世尊云何諸菩薩能行捨心佛言不生彼我想故世尊云何諸菩薩安住於信佛言信一切法無言語故世尊云何諸菩薩住於聞慧佛言不著一切名字法故世尊云何諸菩薩住於有慚佛言知見內法故世尊云何諸菩薩住於有愧佛言捨於外入故世尊云何名為菩薩徧行一切功德處佛言能淨身口意業爾時世尊而說偈言

身淨無諸惡　口淨無妄語　心淨離諸垢
是菩薩徧行　觀不淨無貪　行慈無瞋恚

行智故無礙　是菩薩徧行　若在聚空野
及與處大衆　威儀終不轉　是菩薩徧行
信知法爲佛　信離名爲法　信無爲名僧
是菩薩徧行　知多欲所行　多瞋癡所行
善知轉此行　是菩薩徧行　不依止欲界
不住色無色　行如是禪定　是菩薩徧行
知解諸法空　及無相無願　而不盡諸漏
是菩薩徧行　善知聲聞乘　及辟支佛乘
通達於佛乘　是菩薩徧行　明解於諸法
不疑道非道　憎愛心平等　是菩薩徧行
於過去未來　及與現在世　一切無分別
是菩薩徧行

勝思惟梵天所問經卷第一

音釋

諮 即移切訪問於善也　疲倦 疲蒲糜切勞也倦渠眷切懈也

勝思惟梵天所問經卷第二　傷二

元魏天竺沙門統大乘論師菩提留支譯

爾時勝思惟梵天白佛言世尊云何菩薩過世間法現住世間法而不爲彼世法所染如實善知世間諸法隨世間法而不爲世間法之所染教化衆生令離世間得世間法平等行於世間而不壞世間法爾時世尊即以偈頌答梵天曰

我說陰是世　世間所依止　不依止五陰
得脫世間法　菩薩有智慧　知世間實性
雖五陰相應　而不爲陰染　得失及稱譏
毀譽苦樂等　如此之八法　常牽於世間
大智慧菩薩　如實知世法　見世敗壞相
處之而不動　得利心不高　失利心不下
其心堅不動　不隨世間法　得失及毀譽
稱譏苦樂等　於此世八法　其心常平等
知世間虛妄　依二顛倒起　菩薩黠慧人
不行世間道　世間所有道　菩薩皆識知
故能於世間　度衆生苦惱　雖行於世間
如蓮華不染　亦不壞世間　通達法性故
世間行世間　不知是世間　菩薩行世間
明了世間相　世間虛空相　虛空亦無相
菩薩如是知　不染於世間　如所知世間
隨知而演說　知世間性故　而不壞世間
五陰無自性　是即世間性　若人不知是
常住於世間　若見知五陰　無生亦無滅
是人行世間　而不依世間　凡夫不知法
於世起諍訟　是實是不實　住是二相中
我常不與世　起於諍訟事　世間之實相
悉已了知故　諸佛所說法　皆悉無諍訟
知世平等故　非實非妄語　若佛法決定
有實有妄語　是即爲貪著　與外道無異
而今實法中　無實無妄語　是故我常說
出世法無二　若人知世間　如是之實性
於實於虛妄　不取此惡見　如是知世間
清淨如虛空　是大名稱人　照世間如日
若人見世間　如我之所見　如斯之人等
能見十方佛　諸法從緣生　自無有定性
若知此因緣　則達法實相　若知法實相
是則知空相　若能知空相　則爲見導師

若有人得聞　如是世間相　雖行於世間
而不住世間　依止諸見人　不能及此事
云何行世間　而不依世間　若佛滅度後
有樂是忍者　佛則於其人　常現於世間
若人解達此　則守護我法　亦爲供養我
亦是世導師　若人須臾聞　世間性如此
是人終不爲　惡魔所得便　若能達此義
則爲大智慧　是人爲大富　法財之施主
若知世如此　亦是具禁戒　彼忍力勇健
進取大精進　具足諸禪定　獲得大神通
智慧如實知　一切世間道　若能如是行
彼成就三昧　樂於寂靜處　則起於般若
隨聞是法處　則有佛不空　如是諸菩薩
不久坐道場　若有深智見　如是世間性
則能降衆魔　疾得無上道

如來復告勝思惟大梵天言梵天如來出過世間而說世間世間集世間滅世間道梵天言世間者我說五陰名爲世間貪著五陰名爲世間集五陰盡名爲世間滅觀察五陰不見二法名爲世間滅道復次梵天所言五陰五陰者但有言說於中取言語邪見名爲世間不捨是見名世間集是見自相名世間滅隨以何道不取是見名世間滅道梵天我意在此是故我今即此一尋身中說世間世間集世間滅世間滅道爾時勝思惟梵天白佛言世尊如佛所說四聖諦者未知何等是實聖諦佛言梵天所言苦諦非實聖諦梵天所言苦集諦非實聖諦梵天所言苦滅諦非實聖諦梵天所言滅苦道諦非實聖諦梵天若彼苦是實聖諦者一切牛猪諸畜生等應有實諦何以故以彼皆受種種苦故以是義故若非實諦梵天若彼集是實聖諦者六道衆生應有實諦何以故以彼因集生諸趣故以是義故集非實諦梵天若彼滅是實聖諦者一切世間墮邪斷見說滅法者應有實諦何以故彼說滅法爲涅槃故以是義故滅非實諦梵天若彼道是實聖諦者緣於一切有爲道者應有實諦何以故以彼依有爲法求離有爲法故以是義故道非實諦梵天是故當知苦諦集諦滅諦道諦非實聖諦梵天實聖諦者知苦無生是名苦實聖諦知集無和合是名集實聖諦於畢竟滅法中知無生無滅是名滅實聖諦於一切法平等以不二法得道是名道實聖諦梵天實聖諦者非妄語非實語梵天何者是妄語所謂著我著衆生著命著丈夫著人著常見著斷見著有見著離有見著生見著滅見著生死見著涅槃見梵天是名妄語梵天若不著如是見不觸如是見不取如是見是名爲實語梵天若行者言我知苦是名妄語若行者言我斷集是名妄語若行者言我證滅是名妄語若行者言我修道是名妄語何以故以不隨順佛所許念故名妄語梵天云何隨順佛所許念謂不憶念一切諸法若不憶念一切諸法是名隨順佛所許念若行者住是念中則不住一切相若不住一切相則住實際若住實際是名不住心若不住心是人名爲非實語非妄語者梵天是故當知若非實語非妄語者是名聖人實聖諦也梵天言實實者古今實故若佛出世若不出世法性常如是法界恒如是世

間涅槃亦如是常如是故名爲實聖諦何以
故非離生死名爲聖諦亦非令取涅槃名爲
聖諦梵天若人證如是四諦是名實語者梵
天於當來世有諸比丘不修身不修戒不修
心不修慧是人說生相是苦諦衆緣和合是
集諦滅法是滅諦以二法求相是道諦梵天
我說彼愚癡人是外道徒黨墮於惡道我非
其師彼人非我聲聞弟子如是之人墮外邪
道破失法故說言有諦梵天且觀我坐道場
時不得一法是實是妄語若佛不得法是法

寧可於衆中有言說有論議有教化耶梵天
言不也世尊佛言梵天以諸法無所得故諸
法離自性故我菩提是無貪愛相爾時勝思
惟梵天白佛言世尊若如來於法無所得者
以何義故說如來坐道場名爲佛證何法故
說如來名爲應正徧知佛言梵天於汝意云
何我所說法若有爲若無爲是法爲實爲虛
妄耶梵天言世尊是法虛妄非實修伽陁是
法虛妄非實佛言梵天於汝意云何若法虛
妄非實是法爲有爲無梵天言世尊若法虛

妄是法不應說有不應說無佛言梵天於汝
意云何若法非有非無是法有得者不梵天
言世尊若法無者彼法不得言有不得言無
佛言梵天若法非有非無彼法云何證梵天
言世尊彼法不證佛言梵天如來坐道場時
唯知虛妄顛倒所起諸煩惱染畢竟不生以
無所得故得以無所知故知何以故梵天我
所得法不可見不可聞不可覺不可識不可
憶不可取不可著不可說不可難出過一切
境界無語無說無行無求無有文字無言語

道非識境界無字非言語所說梵天彼法如
是猶如虛空汝乃欲於如是法中而得證耶
梵天言不也世尊諸佛如來甚爲希有成就
不可思議未曾有法深入大慈大悲得如是
寂滅相法而以文字語言教人令得世尊若
有衆生得聞是法能信解者當知是人不從
小功德來何以故世尊是法一切世間之所
難信何以故世間不能信如是法故佛言梵
天云何是法一切世間之所難信梵天言世
尊世間貪著諦而是法無如是此法非實非

妄語世間貪著法而是法無法無非法世間
貪著涅槃而是法無生死無涅槃世間貪著
善法而是法無善無非善世間貪著樂而是
法無苦無樂世間貪著佛出世而是法無佛
出世亦無涅槃雖有說法而是法非可說相
雖讚歎僧而僧即是無爲是故此法一切世
間之所難信世尊譬如水中出火火中出水
難可得信如是煩惱中有菩提菩提中有煩
惱是亦難信何以故如來得是虛妄煩惱之
性無法可證有所說法而不可見雖有所知

而無分別雖證涅槃而無所知雖修諸行而
不作二相雖有證法而無所得雖滅諸障而
無所滅世尊若善男子善女人有能信解如
是法義當知是人得脫諸見當知是人供養
諸佛以曾親近無量諸佛故當知是人得善
人護以爲一切諸善知識所護念故當知是
人信大妙法以妙善根得增上故當知是人
善得法財大妙寶藏以能守護佛法藏故當
知是人隨順作業以能善作所作法故當知
是人種姓尊貴以得生於如來家故當知是

人能行大捨以捨一切諸煩惱故當知是人得持戒力以無起心破戒法故當知是人得忍辱力以是人能捨身命故當知是人得精進力以是人心不疲倦故當知是人得禪定力以燒一切不善法故當知是人得智慧力以離一切惡行見故當知是人不爲他敗以過一切惡魔境故當知是人怨不能伏以離一切諸對敵故當知是人不誑世間以其不誑諸如來故當知是人是眞語者諸法自性善能說故當知是人是實語者說第一義實法相故當知是人得善護念以諸如來所護念故當知是人柔和輭善以同止住善安樂故當知是人名爲大富以是人有聖法財故當知是人常能知足以其具足行聖種故當知是人易滿易養以如是人離食貪故當知是人得安忍力以如是人到彼岸故當知是人爲能度者以是人能度未度故當知是人爲能解者以是人能解未解故當知是人爲能安者以是人能安未安故當知是人爲能滅者以令未脫得解脫故當知是人爲能示者以能爲人示正道故當知是人知正道者以是人能脫未脫故當知是人爲大醫王以能善知諸法藥故當知是人爲如良藥以療衆生煩惱病故當知是人爲有大力以是人有智慧力故當知是人有不退力以有堅固畢竟法故當知是人有精進力以常修行不依他故當知是人爲如師子以離怖畏毛竪等故當知是人猶如大龍以是人心善調柔故當知是人爲如大象以其善能調伏心故當知是人爲如牛王以其善能導大衆故當知是人爲大勇健以能破壞諸魔怨故當知是人爲不畏者以得遠離大衆畏故當知是人無所畏懼以是人得無畏法故當知是人無所忌難以是人能說諦法故當知是人爲如明月以得滿足諸白法故當知是人照明如日以智慧光能照明故當知是人爲如燈炷以離一切諸闇冥故當知是人心堅如地以得遠離憎愛心故當知是人平等如地以能容受諸衆生故當知是人不住如風以其不著一切法故當知是人能淨如水以蕩一切煩惱垢故當知是人爲如猛火以燒一切諸動念故當知是人如須彌山以其堅固不可動故當知是人金剛堅固如鐵圍山不可壞故心堅固故當知是人不可降伏以一切怨不能伏故當知是人不可度量以非二乘所度量故當知是人豐寶如海以其多饒正法寶故當知是人爲如大海以盡一切諸煩惱故當知是人爲不厭足以常求法不厭足故當知是人爲滿足者以有智慧知足法故當知是人如轉輪王以是人能轉法輪故當知是人如帝釋王以如是人住持色故當知是人如梵天王以如是人得自在故當知是人爲降大雨以是人能雨法雨故當知是人爲降甘露以甘露法雨衆生故當知是人能自增長以得諸根力覺分故當知是人爲到彼岸以能出過世間溺故當知是人爲入彼岸以其能入佛智慧故當知是人則爲近到以其得近佛菩提故當知是人則爲無等以足智慧增上滿故當知是人爲無等等以有聞慧無等等故當知是人不可測量以過諸

量非可測故當知是人無有障礙以樂說辯無滯著故當知是人憶念堅固以得具足聞持力故當知是人則為能去以是人得義隨順故當知是人為得善意以能觀察入正法故當知是人善知眾生以是人得眾生心故當知是人勤行精進以為利安諸世間故當知是人為已出世以是人心過世間故當知是人為不可汙以心無染如蓮華故當知是人不為所覆以世八法所不覆故當知是人為得快愛以諸黠慧之所愛故當知是人為可貴重有多聞慧可貴重故當知是人為他供養以智慧人之所知故當知是人所應供養以諸天人所供養故當知是人是可歸命以諸眾生所歸命故當知是人善人所貴以諸聖人所貴敬故當知是人則為可求以二乘人所供養故當知是人遠離所求以離一切二乘行故當知是人為不諂曲以無黠汙諂曲法故當知是人則為端正以具威儀備成就故當知是人最為可愛以過世間一切色故當知是人是為可依以有威德德具足

故當知是人莊嚴具足以有諸相莊嚴身故當知是人間錯其身以有八十隨形好故當知是人則為能護以是人能護佛種故當知是人則為能收以得不斷佛法種故當知是人能遮諸惡以其常能護聖僧故是人諸佛見是人得法眼是人諸佛記是人滿足三忍是人滿足道場是人能降伏眾魔是人已得一切智是人能轉法輪是人能作佛所作事世尊若有善男子善女人得聞如是甚深法義聞已不驚不增上驚不上上驚是人則得如是功德世尊我以一劫若餘殘劫說彼善男子善女人所得功德猶不可盡若諸佛菩提如是難知難見難覺能信能取能受能持能讀能誦為他廣說如是等法既能自住復令他人住是法中爾時如來告勝思惟大梵天言梵天汝少分知彼諸菩薩摩訶薩色及功德而讚歎之如佛所知以我具足有無障礙佛之智故梵天彼善男子善女人有如是等無量功德復有無量過於是者若有能知如來所說甚深之法解義解句及解字者則

能證知彼甚深意隨順不違隨順相應非不相應能解其義不隨名字如是菩薩知所說法以依何等言語如來說法以依何等意如來說法以依何等方便如來說法以依何等入如來說法以依何等大悲如來說法梵天若有菩薩知此如來五力行智是菩薩於諸眾生作住持事梵天言世尊何者如來五力行智佛言梵天一者言語說法二者意說法三者方便說法四者入說法五者入大悲說法梵天如是名為如來所用五力行智此深法中非諸聲聞辟支佛等所知境界梵天言世尊云何菩薩知如來言語說法佛言梵天如來說過去法說未來法說現在法說染法淨法說善法不善法說世間法出世間法說有漏法無漏法說有罪法無罪法說有為法無為法說我眾生人丈夫法說得證法說生死法涅槃法梵天當知是諸言說如說幻事應知以無決定故說如夢事虛妄見故如響聲說從空聲出故言說如影因緣合故言說如印不轉入故所說如焰顛倒見故如說虛

空不生不滅故無說可說應知以無言語故梵天若菩薩能知如是諸說法者是菩薩雖有一切言語說法而於諸法無所言說以不貪著法故得無障礙樂說辯才以是辯才乃至若於恒河沙等劫種種說法無盡無礙諸有所說不離法界故不執著差別之相故梵天是名如來言語說法梵天云何菩薩知如來甚深意方便說法梵天如來或染法說淨或淨法說染菩薩於此如來深意應如是知梵天云何如來染法說淨梵天以不見染法體故如是如來染法說淨梵天云何如來淨法說染梵天以見淨法體故如是如來淨法說染復次梵天我依布施即示涅槃凡夫無智不能善解隨意所說唯諸菩薩善知我意應如是信深善法意作是思惟行布施者於未來世得大富貴而此法中無有一法可從一念至於一念轉至後世以彼涅槃非轉法故若無一法可從一念至於一念轉至後世即是一切諸法實相諸法實相即是涅槃持戒是涅槃不作不起故忍辱是涅槃以念念

滅故精進是涅槃無所取捨故禪定是涅槃以不貪味故般若是涅槃以不得相故貪欲是實際法性無欲相故瞋恚是實際法性無瞋相故愚癡是實際法性無癡相故世間是涅槃無退無生故涅槃是世間以其執著故實語是虛妄以生諸見故虛妄是實語為增上慢人故復次梵天如來以隨意故或自說言我是說常邊者或自說言我是說染者或自說言我是說斷邊者或自說言我是說無業者或自說言我是說無業作者或自說言我是邪見者或自說言我是不信者或自說言我是不知恩者或自說言我是劫盜者或自說言我是吐者或自說言我是不受者而如來無有如此諸事梵天當知是為如來隨意以依何意憍慢眾生能捨我慢梵天如來依如是深意說法梵天若菩薩知如來隨行方便說者若聞佛出世則能信受示眾生善業色身果報故若聞佛不出世亦能信受以是諸佛法性身故若聞佛說法亦信受以為喜樂文字眾生故若聞佛不說法亦信受諸

佛法性不可說故若聞有涅槃亦信受以滅顛倒所起煩惱故若聞無涅槃亦信受諸法不生不滅相故若聞有眾生亦信受入世諦門故若聞無眾生亦信受入第一義故梵天菩薩摩訶薩如是善知如來隨行方便說法於諸言說音聲無畏應知亦能利益無量眾生梵天云何菩薩知如來方便說法梵天如來為眾生說布施得大富故持戒得生天故忍辱得端正故精進得具智故禪定得寂靜故智慧捨諸煩惱故多聞得智慧故行十善業道得人天富樂成就故慈悲喜捨得生梵世故奢摩他得毗婆舍那故學地得無學地故辟支佛地清淨消諸供養故佛地示無量智故涅槃滅一切苦惱故梵天我以如是善巧方便為諸眾生讚說是法如來實不得我眾生壽命及丈夫等應知而如來亦不見布施不見布施果亦不見慳不見慳果亦不見持戒不見持戒果亦不見毀戒不見毀戒果亦不見忍辱不見忍辱果亦不見瞋恚不見瞋恚果亦不見精進不見精進果亦不見懈

急不見懈怠果亦不見禪定不見禪定果亦不見亂心不見亂心果亦不見般若不見般若果亦不見愚癡不見愚癡果亦不見樂亦不見苦亦不見須陀洹不見須陀洹果乃至不見菩提不見涅槃果梵天如來常爲衆生說法而諸衆生依如來教如所說法如實修行勤修諸行爲何義修行勤行彼行而諸衆生修行彼法而不能得而不能證所謂須陀洹行乃至阿羅漢果乃至不得緣覺之地不得阿耨多羅三藐三菩提乃至不得涅槃以是義故彼諸衆生不得涅槃不見涅槃梵天是名如來方便說法梵天諸菩薩摩訶薩應勤修行爲令衆生攝取妙法梵天云何菩薩知如來入說法梵天眼是入解脫門如是耳鼻舌身意是入解脫門何以故眼空無我無我所自性爾故耳鼻舌身意空無我無我所自性爾故梵天當知諸入皆是入解脫門應知正行則不誑故如是色聲香味觸法皆是入解脫門所謂空門無相門無願門不行門不生不滅門無所從來無所至去門不退不

生門自性清淨寂靜門復次梵天如來於一切名字示是解脫門何以故以諸名字無合無用故以自性頑故梵天當知如來即於一切諸文字中說於聖諦應知即於一切所說法中說解脫門梵天無有名字言語說法諸佛如來不說實諦梵天如來說法無有法染一切所說法中示解脫門令入證智令入涅槃梵天是名如來入說法門梵天菩薩摩訶薩應學此法梵天云何如來以大悲心普爲一切衆生說法梵天如來具有三十二種相應大悲普爲一切衆生說法何等名爲三十二種相應大悲梵天所謂一切法無我而諸衆生不信不解計言有我如來於此諸衆生等而起大悲一切法無衆生而諸衆生計有衆生如來於此諸衆生等而起大悲一切法無壽者而諸衆生計有壽者如來於此諸衆生等而起大悲一切法無丈夫而諸衆生計有丈夫如來於此諸衆生等而起大悲一切法無所有而諸衆生住於有見如來於此諸衆生等而起大悲一切法無住而諸衆生住

於諸法如來於此諸衆生等而起大悲一切法無歸處而諸衆生樂於歸處如來於此諸衆生等而起大悲一切法非我所而諸衆生著於我所如來於此諸衆生等而起大悲一切法無所屬而諸衆生計有所屬如來於此諸衆生等而起大悲一切法無取相而諸衆生皆有取相如來於此諸衆生等而起大悲一切法無生而諸衆生住於有生如來於此諸衆生等而起大悲一切法無退生而諸衆生住於退生如來於此諸衆生等而起大悲一切法無染而諸衆生染著諸法如來於此諸衆生等而起大悲一切法離貪而諸衆生悉皆有貪如來於此諸衆生等而起大悲一切法離瞋而諸衆生悉皆有瞋如來於此諸衆生等而起大悲一切法離癡而諸衆生悉皆有癡如來於此諸衆生等而起大悲一切法無所從來而諸衆生著所從來如來於此諸衆生等而起大悲一切法無所至去而諸衆生著於後生如來於此諸衆生等而起大悲一切法無作而諸衆生皆有所作如來於

此諸衆生等而起大悲一切法無戲論而諸衆生有諸戲論如來於此諸衆生等而起大悲一切法空而諸衆生墮於有見如來於此諸衆生等而起大悲一切法無相而諸衆生取著於相如來於此諸衆生等而起大悲一切法無願而諸衆生悉皆有願如來於此諸衆生等而起大悲一切世間衆生常共瞋嫌鬪諍如來於此諸衆生等而起大悲一切世間邪見顛倒行於邪道爲欲令其住正道故如來於此諸衆生等而起大悲一切世間墮於顛倒墮於險難住於非道爲欲令其入實道故如來於此諸衆生等而起大悲一切世間衆生常爲慳貪所縛不知猒足奪他財物以爲教化令住聖財信戒聞捨慧慚愧故如來於此諸衆生等而起大悲一切世間衆生常爲財物屋宅妻子恩愛而作僮僕於此危脆無堅之物生堅固想爲欲令彼畢竟定知悉無常故如來於此諸衆生等而起大悲一切世間凡夫衆生身爲怨賊而常貪著供養恭敬名稱讃歎以爲親友衆生雖謂是善知識而是衆生惡知識也爲作親友眞善知識令其畢竟斷於衆苦畢竟獲得涅槃樂故如來於此諸衆生等而起大悲一切世間衆生皆樂行欺誑若田宅等中邪命自活以爲說法令行正命出三界故如來於此諸衆生等而起大悲一切諸法皆從因緣勤修諸行乃得成就而諸衆生隨於懈怠是故不能得聖解脫爲令勤進獲得解脫堅固法故如來於此諸衆生等而起大悲梵天衆生棄捨無上大乘無礙勝法勝涅槃法而求下劣小乘之法所謂聲聞辟支佛乘爲彼衆生令知愛樂大乘之法所謂令知觀察佛乘故如來於此諸衆生等而起大悲梵天如來如是於諸衆生行三十二大悲之心以是義故如來名爲行大悲者若菩薩於衆生中常能修集此三十二大悲心者是菩薩摩訶薩則得名爲大福田也具大威德得爲不退爲諸衆生利益應知說是大悲法門品時三萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心八千菩薩得無生法忍七萬二千天子得離垢法眼爾時網明童子菩薩白佛言世尊此勝思惟梵天云何聞是大悲法門相應說法而不喜悅梵天言善男子若識在二法則有喜悅若識在無二實際法中則無喜悅善男子譬如如來所作幻人聞於如來所說法事不喜不悅如是善男子知一切法皆如幻相故於如來不生勝想於餘衆生不生劣想網明菩薩問梵天言善男子知一切法云何名爲如幻相耶答言善男子若人分別一切諸法行二處者汝當問之問言梵天汝於何處行耶答言善男子隨諸凡夫以何處行吾於彼行網明菩薩言梵天凡夫之人行於貪瞋愚癡身見戒取疑網我我所等所求邪道善男子汝豈可於是處行耶梵天問言善男子汝欲得凡夫法決定相耶答言梵天我尚不見有諸凡夫何況其法梵天問言善男子若是諸法無決定者汝心云何有彼貪欲瞋恚愚癡諸染法耶答言無也梵天言善男子一切諸法離於貪欲瞋恚癡相行相亦如是善男子所有凡夫行即是賢聖行無二無差別善男子一切行非

行一切說非說一切道非道曰何謂一切行非行善男子若人行道千萬億劫然於法性不增不減故一切行非行曰何謂一切說非說善男子如來以不可說相說一切法故一切說非說曰何謂一切道非道善男子以無所至故一切道非道爾時世尊讚勝思惟大梵天言善哉善哉梵天善哉梵天若欲說法當如是說

勝思惟梵天所問經卷第二

音釋

黠 胡八切慧也　輭 而兗切柔也　療 力憍切治病也　竪 臣庾切立也

間錯 間古晏切厠也 錯倉各切雜也　誑 居況切欺也

勝思惟梵天所問經卷第三　傷三

元魏天竺沙門統大乘論師菩提留支譯

爾時網明童子菩薩謂勝思惟大梵天言善男子汝說一切凡夫行處吾於彼行者見有行相梵天言善男子若我有所生處應有行相問言梵天汝若不生云何教化諸衆生耶梵天答言佛所化生吾如彼生網明菩薩言佛化所生無有生處梵天問言寧可見不答言梵天以佛力故見梵天言善男子我生亦如是以業力故網明菩薩問言梵天汝於起業中行耶梵天答言我實不於起業中行問言梵天云何無業而言以業力故梵天答言善男子如業力亦如是是二不出於如爾時長老舍利弗白佛言世尊若能入是大龍密意所說法中當知彼人得大功德何以故世尊聞是上人名字至難何況復有聞其所說世尊譬如有樹不依地住在虛空中而現根莖枝葉華果如是世尊此大人行相亦復如是不住一切法而於十方示現有行有生退死諸佛國土處處現見而亦復有如是智慧辯才樂說世尊若有智慧善男子善女人聞是智慧自在力者其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心爾時會中有一菩薩摩訶薩名曰普華問長老舍利弗言大德舍利弗汝為證法性為不證耶而不能如是以大智慧奮迅說法佛說大德於智慧人中最為第一大德何以不現如是智慧辯才自在力耶答言善男子隨智慧力佛說我於聲聞弟子智慧人中最為第一能有所說大德舍利弗法性境界有多少耶答言無也大德舍利弗若法性境界無多少者汝云何言隨智慧力佛說我於聲聞弟子智慧人中最為第一能有所說答言善男子於聲聞中隨所得法而有所說大德舍利弗汝證法性境界有量相耶答言無也大德舍利弗若如是者汝云何言隨所得法而有所說大德舍利弗如法性無量相證亦如是如證說亦如是何以故法性無量相故舍利弗言善男子法性非證相大德舍利弗若彼法性非證相者汝出法性得解脫耶答言不也大德舍利弗何故爾耶答言善

男子若出法性得解脱者則壞法性普華菩薩言是故舍利弗如汝證法法性亦如是舍利弗言善男子我爲聽來非爲説也大德舍利弗一切諸法皆入法性此法性中寧有説者有聽者不答言無也大德舍利弗若如是者汝云何言我爲聽來非爲説耶答言善男子佛説二人得福無量一者專精説法二者一心聽受以是義故普華應説我應聽受大德舍利弗汝入滅盡定能聽法耶答言善男子入滅盡定無有二行而聽法也大德舍利弗汝信諸法皆是自性滅盡相不答言善男子如是諸法皆是自性滅盡之相我信是説普華菩薩言若如是者則舍利弗常一切時不能聽法何以故以一切法常是自性滅盡相故舍利弗言善男子仁能不起于定而説法耶曰頗有一法非是定耶答言無也大德舍利弗以是義故當知一切愚癡凡夫應常在定舍利弗言以何定故一切凡夫常在定耶曰以不壞法性三昧故舍利弗言善男子若如是者凡夫聖人無有差别大德舍利弗

如是如是我不欲令凡夫聖人有差别也何以故聖人無所得一法凡夫無所生一法是二不過法性平等之相舍利弗言善男子仁以何等是諸法性平等之相曰如舍利弗所得知見大德舍利弗汝生賢聖法耶答言不也汝滅凡夫法耶答言不也汝得賢聖法耶答言不也汝見凡夫法耶答言不也大德舍利弗若如是者汝何知見説言得法耶答言善男子可不聞如凡夫無智慧如即是漏盡解脱如漏盡解脱如即是無餘涅槃如普華菩薩言大德舍利弗如不異如不改如不變如不壞如應以是如知一切法爾時長老舍利弗白佛言世尊譬如大火一切炷燄悉皆能燒如是此諸善男子所説法性悉皆能燒一切煩惱佛言舍利弗如汝所言是諸善男子所説法性悉皆能燒一切煩惱爾時網明童子菩薩問長老舍利弗言大德舍利弗佛説大德於智慧人中最爲第一何等是智慧而舍利弗於智慧人中最第一耶答言善男子所謂聲聞因聲得解自照身相少分智慧

以是智慧佛説我於聲聞弟子智慧人中最爲第一非菩薩中智慧第一曰智慧是戲論相耶答言非也曰智慧非平等相耶答言是也曰今大德證平等智慧云何而説智慧有量答言善男子以法性相故智慧無量隨入法性多少故智慧有量曰頗有無量相法作有量説耶答言無也網明菩薩言若如是者云何舍利弗依量説法爾時舍利弗黙然不答爾時長老大迦葉承佛威神而白佛言世尊是網明童子菩薩以何因緣號曰網明爾時佛告網明童子菩薩言善男子現汝自身善根所成功德光明令諸天人一切世間心得歡喜其有福德善根熟者當發阿耨多羅三藐三菩提心爾時網明童子菩薩聞佛勑已而白佛言善哉世尊唯然受教作是語已整服右肩右膝胡跪即於右手赤白莊嚴羅網指間放大光明普照十方無量無邊阿僧祇世界皆悉周徧其中地獄畜生餓鬼盲聾背傴無手無足種種諸病貪惡衆生愚癡裸形諸饑渴者若縛若禁貧窮惡色老邁垂死

及嫉妬等種種苦惱諸有慳貪破戒瞋恚懈怠妄念無慧不信少聞少見無慚無愧墮邪疑網是等衆生遇斯光者皆得快樂一切歡喜無一衆生有貪欲瞋恚愚癡憍慢憂愁患等不得快樂不歡喜者其在佛前大會之衆菩薩摩訶薩及諸聲聞天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人比丘比丘尼優婆塞優婆夷等是諸大衆皆同一色金色無異謂如來色時會大衆皆悉如是身中快樂心得歡喜譬如菩薩入喜樂食發起莊嚴三昧無異時諸大衆悉得希有各各相見如佛無異不見佛身為高己身為下又以網明童子菩薩光明力故尋時下方有四菩薩從地涌出名願力起菩薩名勝賢菩薩名智月光菩薩名不可降伏菩薩是四菩薩合掌而立作是念言何者是佛我欲禮敬即聞空中聲曰是網明童子菩薩光明力故一切大衆同一金色與佛無異時四菩薩發希有心作如是言我今實語如此衆會其色無異一切諸法亦復如是即發誓言若我此語誠實不虛令世尊釋迦牟尼當現異相令我得見供養禮事爾時佛告網明童子菩薩言善男子止此神力汝今已得佛所作事汝今已令無量衆生住於佛道爾時網明童子菩薩受佛教勅即止神力攝光明事攝光明已一切大衆威儀色相還復如本身口無異即時如來身相顯現在師子座如本無異時四菩薩即見如來頭面禮足而作是言如來世尊智慧境界不可思議及網明童子菩薩福德善根願力境界不可思議依彼功德能與衆生如是快樂令得歡喜爾時長老大迦葉白佛言世尊此四菩薩從何所來四菩薩曰我等下方佛世界來大迦葉言其國何名佛號何等四菩薩曰國名現諸寶莊嚴佛號一寶蓋今現說法大迦葉言其佛國土去此幾何四菩薩曰佛自知之大迦葉言仁等今者何故來此四菩薩曰是網明童子菩薩光明照彼我等遇之即聞釋迦牟尼佛名及聞網明童子菩薩是故我等今來至此見釋迦牟尼佛并網明上人時大迦葉等即白佛言世尊一寶蓋佛現諸寶莊嚴世界去此幾何佛言迦葉彼國去此過七十二恒河沙等諸佛國土大迦葉言世尊是四菩薩發彼國來幾時至此佛言迦葉如一念頃於彼國沒忽然而至大迦葉言希有世尊然諸菩薩光明遠照神通速疾甚為希有今是網明童子菩薩光明遠照是四菩薩發來速疾乃能如是佛言迦葉如汝所說菩薩摩訶薩神通之力所行速疾不可思議一切聲聞辟支佛等所不能及爾時長老大迦葉問網明童子菩薩言善男子仁現光明照此大會皆作金色以何因緣答言大迦葉可問世尊當為汝說時大迦葉以此白佛佛言迦葉是網明童子菩薩成佛之時其會大衆同一金色咸共信樂一切智慧其佛國土乃至無有聲聞辟支佛名唯有清淨諸大菩薩摩訶薩衆長老大迦葉白佛言世尊生彼菩薩當知如佛佛言迦葉如汝所說生彼菩薩悉皆如佛是時會中四萬四千人聞已皆發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已願生彼國而白佛言世尊若

網明童子菩薩得成佛時我等皆當往生其國爾時長老大迦葉白佛言世尊是網明童子菩薩幾時當得阿耨多羅三藐三菩提佛言迦葉汝自問之於是大迦葉自問網明童子菩薩言善男子仁者幾時當得阿耨多羅三藐三菩提耶網明菩薩言大迦葉若有人問幻化人言仁者幾時當得阿耨多羅三藐三菩提是幻化人當云何答曰幻所化人無決定相當何所答曰一切諸法皆亦如是無決定相云何問言幾時當得阿耨多羅三藐三菩提耶曰幻所化人離於自相無異無別無所志願仁亦如是耶仁若如是何能利益無量衆生大迦葉阿耨多羅三藐三菩提即是一切衆生性一切衆生性即是幻性幻性即是一切法性於是法中我不見有剎不見無剎大迦葉言善男子仁今豈可不令衆生住菩提耶曰諸佛菩提有住相耶答言無也大迦葉以是故我不令衆生住於菩提我亦不令住於聲聞辟支佛道大迦葉言善男子仁於今者為趣何所曰我所趣者乃趣於如

曰如無所趣亦無有轉曰如無趣亦無轉一切諸法皆住如相以是故我無趣無轉大迦葉言若一切法皆住如相無趣無轉仁復云何教化衆生網明菩薩言若人發願是則不能教化衆生若人於法有轉是亦不能教化衆生大迦葉言善男子仁可不轉衆生生死世間耶大迦葉我尚不得世間何況於世間中而轉衆生大迦葉言善男子仁可不令衆生得涅槃耶大迦葉我尚不見涅槃何況教化衆生令得涅槃大迦葉言善男子如其仁者不得世間不得涅槃何故諸菩薩行菩薩行為救無量諸衆生故行於菩提此豈不為滅度衆生耶大迦葉若菩薩見於世間分別涅槃取衆生相行菩提者此則不應說為菩薩大迦葉言善男子仁者今於何處行耶大迦葉我非世間中行非涅槃中行亦復不以衆生相行大迦葉如汝所問仁者今於何處行者如佛所化人行處吾於彼行大迦葉言佛所化人無有行處大迦葉當知一切衆生行處亦如是相大迦葉言善男子佛所化人

無貪恚癡若使一切衆生所行如是相者一切衆生貪欲恚癡為何所趣大迦葉我今問汝隨意答我大迦葉汝今寧有貪恚癡不答言無也曰是貪恚癡為盡滅不答言不也曰若大迦葉今無貪欲瞋恚愚癡亦不盡滅者汝置貪恚癡於何所耶答言善男子凡夫之人從顛倒起妄想分別生貪恚癡賢聖法中善知顛倒之實性故是以不起妄想分別故無貪欲瞋恚愚癡大迦葉於汝意云何若法從顛倒起是法為實為虛妄耶答言善男子是法虛妄非是實也曰若法非實可令實耶答言不也曰若法非實汝大迦葉於中欲得貪恚癡耶答言不也曰若如是者為於何所是貪恚癡能染衆生者答言善男子若如是者一切諸法從本已來自性離於貪恚癡相網明菩薩言大迦葉是故我說一切法相如佛所化說是法時四萬四千菩薩得柔順法忍爾時長老大迦葉白佛言世尊若有得聞網明童子菩薩名者彼人不復墮三惡道若有得見網明童子菩薩身者當知彼人一切

魔業不能障難若有衆生得聞網明童子菩薩所說法者彼諸衆生不墮聲聞辟支佛地若蒙網明童子菩薩所教化者彼諸衆生於大菩提畢竟不退世尊願說網明童子菩薩善根功德莊嚴佛土佛言迦葉是網明童子菩薩隨其所在諸佛國土遊行之處皆能利益無量衆生迦葉如是網明童子菩薩所放光明汝見不耶答言已見佛言迦葉三千大千世界滿中芥子尚可算數今是網明童子菩薩光明所照令住阿耨多羅三藐三菩提者彼諸衆生不可數也迦葉汝知網明童子菩薩所放光明利益尚爾何況說法所利益者汝今諦聽我當少分說其功德善根莊嚴淨佛國土迦葉是網明童子菩薩過七百六十萬阿僧祇劫當得作佛號曰普光自在王如來應正徧知世界名曰集妙功德迦葉其佛往趣菩提樹時國中諸魔及魔眷屬諸天人民皆悉畢定於阿耨多羅三藐三菩提迦葉其佛國土地平如掌柔輭細滑如迦陵伽安樂處地一切諸寶以為莊嚴世界無有三

惡道名亦無八難其佛國土無有高下瓦礫棘刺土石等穢妙寶蓮華以為莊嚴彼諸蓮華皆是真寶出美妙香世界長廣迦葉彼佛世界有如是等勝功德集普光自在王如來多有無量諸菩薩僧一切善修無量法門悉得無量自在神通皆以光明莊嚴其身得陁羅尼諸勝三昧無礙辯才善能說法彼諸菩薩光明神力無不通達悉得諸通無畏辯才善能降伏諸魔怨敵彼諸菩薩修行念慧具慚愧等上妙智慧諸勝功德以修其心迦葉彼佛國土無女人名其諸菩薩皆悉化生於寶蓮華中結跏趺坐禪喜樂食諸所須物經行之處房舍牀榻園林浴池應念即得迦葉彼普光自在王如來不以文字說法但放光明照諸菩薩即得無生法忍復照十方通達無礙令諸衆生得離煩惱又其光明常出三十二種淨妙法音何等三十二謂一切法空以離諸見清淨故一切法無相以離一切分別所分別故一切法無願以出三界故一切法離欲以自性寂滅故一切法離瞋以無有

礙相故一切法離癡以無闇冥故一切法無所從來以本不生故一切法無去以無所至故一切法無住以無所依住故一切法過三世以去來現在無所有故一切法無異以其性一故一切法不生以離於業報故一切法無業報以不見因故一切法非作以非可作故一切法無名以不可得立名故一切法無起以不生不滅故一切法不實以本不起故一切法實以一道門平等故一切法無衆生以不見衆生故一切法無我以第一義攝故一切法鈍以無所知故一切法捨以離憎愛故一切法離煩惱以無有取故一切法無煩惱以自性不染故一切法一相以實際平等故一切法離相以常寂定故一切法住實際以性不壞故一切法如相住以本不壞故一切法入法性以徧入故一切法無緣以諸緣不合故一切法諸緣生以滿足平等故一切法是菩提以如實見故一切法是涅槃以不成就故迦葉彼普光自在王如來光明常出如是三十二種淨妙法音迦葉若有衆生生

彼國者當知是人能作佛事迦葉彼佛世尊壽命無量迦葉彼佛國土無有魔事能與諸菩薩而作留難長老大迦葉白佛言世尊若其有人欲得清淨佛國土者應取如彼網明菩薩所修善根功德莊嚴清淨佛土佛言迦葉是網明童子菩薩乃於無量百千萬億那由他諸如來所發清淨願修行功德莊嚴具足故得如是清淨佛土是故迦葉若善男子若善女人欲取如是淨佛國土應學網明童子菩薩所修願行爾時勝思惟梵天謂網明童子菩薩言仁者已得從佛受記網明童子菩薩言梵天一切衆生皆如來授記曰於何事中而得授記曰隨業受報而得授記曰汝作何業而得受記問言梵天若業非身作非口作非意作是業可得示不梵天答言不可示也問言梵天仁以何故而作是說梵天頗有菩薩行可作相耶答言不也以菩提非諸行相故問言梵天菩提是起作相耶答言非也以菩提是無為非起作相問言梵天可以起作相得無為菩提不答言不也網明菩薩言梵天是故當知依此義意何等處無業無業果不作不行是菩提如菩提說亦如是如說授記亦如是不可以起作法而得授記梵天問言善男子汝不行六波羅蜜然後得授記耶答言梵天如汝所說菩薩行六波羅蜜而得授記梵天若菩薩捨一切煩惱名為檀波羅蜜於諸法無所起名為尸波羅蜜於諸法無所傷名為羼提波羅蜜於諸法離相名為毗棃耶波羅蜜於諸法無所住名為禪波羅蜜於諸法無戲論名為般若波羅蜜梵天菩薩如是行六波羅蜜於何處行梵天言善男子無處行也何以故凡有所行皆是不行若行即是不行若不行即是行網明菩薩言梵天以是義故當知無所行是菩提如汝所問汝得受菩提記者如真如法性得授記我亦如是授記梵天依此法應知無行是菩薩行梵天如汝所言汝得授記如真如及法界授記如是我授記梵天言善男子無有真如法界授記網明菩薩言梵天如是相記如真如法界爾時勝思惟梵天白佛言世尊菩薩以何行故得為諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記佛言梵天若菩薩不行生法不行滅法不行善法不行不善法不行世間法不行出世間法不行有漏法不行無漏法不行有罪法不行無罪法不行有為法不行無為法不行修道不行斷除不行世間不行涅槃不行見法不行聞法不行覺法不行知法不行施不行捨不行戒不行覆不行忍不行善不行發不行精進不行禪不行三昧不行慧不行行不行知不行得梵天若菩薩如是行者諸佛則授阿耨多羅三藐三菩提記何以故梵天諸有所行皆有所是無所是是菩提諸有所行皆是分別無分別是菩提諸有所行皆是起作無起作是菩提諸有所行皆是戲論無戲論是菩提梵天依此義故是以當知若菩薩過諸所行則得授記爾時勝思惟梵天白佛言世尊世尊言授記授記者以何等法名為授記佛言梵天離諸法二相名為授記不分別生滅名為授記離身口意業相名為授記梵天我念過去爾時有劫名曰善見我

於彼劫供養七十二那由他佛是諸如來不授我記又過是劫劫名善化我於彼劫供養七十二億佛是諸如來亦不授我記又過是劫劫名梵歎我於彼劫供養八萬八千佛是諸如來亦不授我記又過是劫劫名無咎我於彼劫供養三萬二千佛是諸如來亦不授我記又過是劫劫名莊嚴我於彼劫供養四千八萬佛皆以一切供養之具而供養之是諸如來亦不授我記梵天我於往昔已曾一劫及餘殘劫供養諸佛盡心恭敬尊重讚歎淨修梵行一切布施一切持戒及行頭陁離於瞋恚忍辱慈心如所說行勤修精進一切所聞皆能受持獨處遠離入諸禪定隨所聞慧讀誦思問是諸如來亦不授我記何以故以依止文字問於諸佛是以諸佛不授我記何以故以依止所行故是以當知若諸菩薩出過諸行乃得授記梵天我於是後見然燈佛即得無生法忍時然燈佛授我記言善男子汝於來世當得作佛號釋迦牟尼如來應正徧知我於爾時出過諸行滿足六波羅蜜何以故若菩薩能捨諸相名爲檀波羅蜜能滅諸所受持名爲尸波羅蜜不爲境界所傷名爲羼提波羅蜜離諸所行名爲毗梨耶波羅蜜不憶念一切法名爲禪波羅蜜能忍諸法無生性故名爲般若波羅蜜梵天我於然燈佛所滿足如是六波羅蜜梵天我從初發菩提心已來所作布施於此捨相布施百分不及一百千分百千萬億分乃至算數譬喻所不能及梵天我從初發心已來持戒行頭陁於此常滅戒百分不及一乃至算數譬喻所不能及梵天我從初發心已來柔和忍辱於此畢竟忍法百分不及一乃至算數譬喻所不能及梵天我從初發心已來發勤精進於此不取不捨精進百分不及一乃至算數譬喻所不能及梵天我從初發心已來禪定獨處於此無住禪定百分不及一乃至算數譬喻所不能及梵天我從初發心已來思惟籌量智慧於此無戲論智慧百分不及一百千分百千萬億分乃至算數譬喻所不能及梵天是故當知我於爾時已得滿足六波羅蜜梵天言世尊世尊云何名爲滿足六波羅蜜佛言梵天若不念施不依止戒不分別忍不取精進不住禪定不二於慧梵天是名滿足六波羅蜜梵天言世尊滿足六波羅蜜已能滿足何法佛言梵天滿足六波羅蜜已能滿足薩婆若梵天言世尊云何滿足六波羅蜜已能滿足薩婆若佛言梵天布施平等即是薩婆若平等持戒平等即是薩婆若平等忍辱平等即是薩婆若平等精進平等即是薩婆若平等禪定平等即是薩婆若平等智慧平等即是薩婆若平等以是平等等一切法名爲薩婆若復次梵天滿足布施相持戒相忍辱相精進相禪定相智慧相是名薩婆若梵天如是滿足六波羅蜜能滿足薩婆若梵天言世尊何者是薩婆若滿足佛言梵天若眼不見色乃至意不知法梵天若如是觀察內外六入是名薩婆若滿足梵天如是薩婆若滿足所謂不著眼乃至不著意以是義故名爲如來無障無礙薩婆若智梵天薩婆若於法無所受何以故以薩婆若非受法器

故梵天言非器者此名無物能受盛故言無物者則名為空空同虛空是名薩婆若以是義故不能受法梵天譬如一切所作皆依虛空而彼虛空無所依也如是薩婆若智皆從薩婆若出而薩婆若無所依也勝思惟梵天白佛言世尊所說薩婆若薩婆若者為何謂耶以何義故名薩婆若佛言梵天一切諸行彼薩婆若智知所謂聲聞辟支佛及一切世間以是義故名薩婆若諸有所行平等智知諸心知諸行知諸慈悲知諸學知諸發起修行故名薩婆若能離一切諸相能破一切諸覺故名薩婆若如實知說不說如實知一切眾生心行故名薩婆若如實知一切證智故名薩婆若如實知無學智聲聞辟支佛智如實知一切種智皆是薩婆若中出以是義故名薩婆若如實知正行皆從薩婆若出故名薩婆若如實知一切樂故名薩婆若能令一切病滅故名薩婆若能離一切縛故名薩婆若能除一切煩惱習氣故名薩婆若常在一切定故名薩婆若一切法中無疑故名薩婆若從彼薩婆若出一切世間出世間智慧故名薩婆若知一切智慧方便相故名薩婆若梵天一切諸法方便從此法出故名薩婆若

爾時勝思惟梵天白佛言希有世尊諸佛如來智慧甚深心無所緣而知一切眾生心心所行世尊彼薩婆若有如是等無量功德其誰智慧善男子善女人聞薩婆若不發阿耨多羅三藐三菩提心

勝思惟梵天所問經卷第三

音釋

傴（於武切僂也） 棵（郎果切赤體也） 牀（士莊切） 榻（吐盍切牀狹而長者） 礫（郎擊切小石也） 棘（紀力切小棗也） 刺（七自切芒也） 鈍（徒困切不利也）

勝思惟梵天所問經卷第四　傷四

元魏天竺沙門統大乘論師菩提留支譯

爾時網明童子菩薩白佛言世尊若有菩薩希望功德利而發菩提心者不得名為發大乘也何以故一切諸法無功德利以無對治處故世尊菩薩摩訶薩不應為功德利故發菩提心但為大悲故為滅眾生諸苦惱故生諸善法故解脫諸邪見故滅除諸病故捨我所貪著故不觀憎愛故不沒世法故猒患有為故安住涅槃故發菩提心世尊菩薩不應於諸眾生求其恩報亦不應觀作與不作又於苦樂心不傾動世尊何謂菩薩摩訶薩諸善根清淨佛言善男子菩薩善根若生轉輪聖王位處不得名為善根清淨若生帝釋王中若生梵天王中亦不得名善根清淨在所生處乃至畜生自不失善根亦令眾生生諸善根是名菩薩善根清淨復次網明云何菩薩善根清淨善男子布施善根清淨以捨一切資生故持戒善根清淨以除熱惱得清涼故忍辱善根清淨以心不分別故精進善根

清淨以離懈怠故禪定善根清淨以不念餘乘故智慧善根清淨以離諸見故慈善根清淨以平等見故悲善根清淨以直心清淨故喜善根清淨以樂諸法不生愛故捨善根清淨以離諸過故不捨菩提心善根清淨以不貪聲聞辟支佛地故爾時文殊師利法王子在於大會默然而住無所論說爾時勝思惟梵天白佛言世尊此文殊師利法王子在大會坐云何於此所說法中默然而住無所論說爾時世尊告文殊師利法王子言文殊師利汝今於此所說法中可少說之文殊師利白佛言世尊佛所證法爲何等相佛言文殊師利彼所證法無有相貌文殊師利言世尊彼法可說可演可論不佛言文殊師利彼法不可說不可演不可論也文殊師利言世尊若彼法不可說不可演不可論者則不可示爾時勝思惟梵天謂文殊師利法王子言文殊師利汝不爲衆生演說法耶文殊師利問言梵天於法性中頗有二相耶答言無也問言梵天一切諸法不入法性中耶答言如是

文殊師利言若彼法性是不二相一切諸法入法性中云何當爲衆生說法梵天問言頗有說法亦無二耶答言梵天若決定得說者聽者可有說法而無有二梵天問言如來豈可不說法耶答言梵天佛雖說法不以二相何以故如來說法無二說故雖有所說而無二也梵天問言若一切法無二云何諸凡夫無二作二答言梵天凡夫之人貪著我故分別爲二若不二者終不爲二雖復種種分別爲二然其實際無有二相梵天問言云何而識無二法耶答言梵天若無二可識則非無二何以故梵天無二相者不可識也梵天而如來不說二法彼法如說無如是也何以故以彼法無名字章句故梵天問言如來說法取何法耶答言梵天如來說法無所取也梵天問言佛所說法可不取涅槃耶問言梵天於涅槃中涅槃有取捨耶答言涅槃不去不來文殊師利言如是梵天佛所說法不去不來梵天問言是法云何聽答言如所說梵天問言云何如所說答言梵天如不識不聞如

不識不聞如是說梵天問言誰能聽如來如是法答言梵天不著不漏諸境界者梵天問言誰能知是法答言梵天以何等人不諍訟無識不隨喜者梵天問言云何比丘名多諍訟答言梵天若比丘是好是惡是相應是不相應此名諍訟是理是非理此名諍訟是垢是淨此名諍訟是善是不善此名諍訟是法可呵是法不可呵是法有漏是法無漏是法世間是法出世間是法有爲是法無爲是持戒是破戒是可作是不可作是可得是不可得梵天此名諍訟梵天若於法中有高下心貪著取受皆是諍訟佛所說法無有諍訟梵天樂戲論者無不諍訟樂諍訟者無沙門法樂沙門法者無有妄想梵天問言云何比丘隨佛語隨佛教答言梵天若比丘稱讚毀辱其心不動是名隨佛教不隨文字語言是名隨佛語又若比丘滅一切法相是名隨佛教不違於義是名隨佛語又若比丘守護於法是名隨佛教不違佛語是名隨佛語梵天問言云何比丘能守護法答言梵天若比丘不

違平等不壞法性是則名爲能守護法梵天問言云何比丘親近於佛答言梵天若比丘於諸法中不見有法若近若遠是則名爲親近於佛梵天問言云何比丘給侍於佛答言梵天若比丘身口意無所作是名比丘給侍於佛梵天問言誰能供養佛答言梵天不起罪業不起福業不起無動業者梵天問言誰能見佛答言梵天若不著肉眼不著天眼不著慧眼不著法眼不著佛眼者梵天問言誰能見法答言梵天不逆諸因緣法者梵天問言誰能順見諸因緣答言梵天不起平等不見平等不生不滅者梵天問言誰得眞智答言梵天不生不滅諸漏法者梵天問言誰能隨學如來戒答言梵天不起不受不取不捨者梵天問言誰名正行答言梵天不隨三界者梵天問言誰爲善人答言梵天不受後身者梵天問言誰爲樂人答言梵天無我無我所者梵天問言誰爲得脫答言梵天不壞縛者梵天問言誰爲得度答言梵天不住世間不住涅槃者梵天問言漏盡比丘盡何事耶

答言梵天若有所盡不名漏盡知諸漏空相隨如是知名爲漏盡梵天問言誰爲實語答言梵天離諸言論道者梵天問言誰爲入道答言梵天凡夫者有入道聖行者知一切有爲法無所從來無所至去則無入道梵天問言誰能見聖諦答言梵天若於諸法無所見者何以故隨所有見皆爲虛妄無所見者乃名爲實梵天問言不見何法名爲實諦答言梵天不見一切法名爲實諦梵天問言如是實法當於何求答言梵天當於四顛倒中求梵天問言汝以何意作如是說答言梵天求四顛倒不得常不得樂不得我不得淨若不得常以常無故是即無常以何處無樂是即爲苦以何處無我是即無我以何處無淨是即不淨梵天諸法無我是爲聖諦若人求實諦是人不識苦若人斷集是人不識集若人見滅是人不識滅若人求道是人不識道梵天問言云何修道文殊師利答言梵天若不分別是法是非法離於二相名爲修道以如是道求一切法不可得故是名爲道如是道

者不住世間不住涅槃何以故不離不至乃名聖道爾時平等行梵天婆羅門大婆羅子白文殊師利法王子言文殊師利云何優婆塞歸依佛歸依法歸依僧答言善男子若優婆塞不起二見云何名爲不起二見謂不起我見不起他見不起我見不起佛見不起我見不起法見不起我見不起僧見是名優婆塞歸依佛法僧復次善男子若優婆塞不以色見佛不以受想行識見佛是名優婆塞歸依佛善男子若優婆塞不分別諸法不戲論諸法是名優婆塞歸依法善男子若優婆塞信無爲法僧而不離有爲法信無爲法是名優婆塞歸依僧復次善男子若優婆塞不見佛不見法不見僧是名優婆塞歸依佛歸依法歸依僧爾時平等行梵天婆羅門大婆羅子白文殊師利法王子言文殊師利是諸菩薩發菩提心者爲趣何所答言善男子趣於虛空何以故阿耨多羅三藐三菩提同虛空故平等行菩薩言文殊師利云何菩薩名發阿耨多羅三藐三菩提心答言善男子若菩

薩知一切發非發一切法非法一切衆生非
衆生是名菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
爾時平等行梵天婆羅門大婆羅子白佛言
世尊所言菩薩菩薩者爲何謂耶以何義故
名爲菩薩佛言善男子若菩薩於邪定衆生
起大悲心於正定衆生不見殊異故名菩薩
何以故善男子菩薩不爲正定衆生不爲不
定衆生故發心但爲度脫邪定衆生故而起
大悲發阿耨多羅三藐三菩提心故名菩薩
何以故善男子菩薩於邪定衆生起大悲心

願大菩提故名菩薩爾時菩提菩薩白佛言
世尊我亦樂說以何義故名爲菩薩佛言便
說菩提菩薩言譬如若男子女人受一日八
戒無毀無缺若菩薩如是從初發心乃至成
佛於其中間常修淨心故名菩薩世尊若菩
薩從初發心乃至道場不動心故名爲菩薩
堅意菩薩言若菩薩成就深固慈心常念衆
生故名菩薩度衆生菩薩言譬如橋船度人
不倦無有分別若菩薩有如是心度一切衆
生故名菩薩斷惡道菩薩言若菩薩於諸佛

國土足投地處即時一切惡道皆滅故名菩
薩觀世自在菩薩言若菩薩衆生見者即得
必定於阿耨多羅三藐三菩提又稱其名得
免驚怖故名菩薩得大勢菩薩言若菩薩足
投地處震動三千大千世界及魔宮殿故名
菩薩無疲倦菩薩言若菩薩劫數猶如恒河
沙等爲一日夜以如是日三十爲月數如是
月十二月爲歲以是歲數若過百千萬億數
劫得值一佛如是乃於恒河沙等諸如來所
行諸梵行修集功德然後乃受阿耨多羅三
藐三菩提記心不休息無有疲倦故名菩薩
導師菩薩言若菩薩於墮邪道諸衆生等生
大悲心令入正道不求恩報故名菩薩大彌
樓山菩薩言若菩薩於一切法無所分別如
彌樓山一於衆色故名菩薩那羅延菩薩言
若菩薩不爲一切煩惱所壞故名菩薩心力
菩薩言若菩薩以心思惟一切諸法而自身
心不壞不損故名菩薩師子遊步自在菩薩
言若菩薩於諸論中不怖不畏得深法忍能
便諸魔一切外道悉皆驚怖故名菩薩不可

思議菩薩言若菩薩知心及法不可思議無
所思惟無所分別故名菩薩善寂天子言若
菩薩能於一切天宮中生而無所染亦不得
是無染之法故名菩薩實語菩薩言若菩薩
有所發言常以真實乃至夢中亦無妄語故
名菩薩喜見菩薩言若菩薩能見一切色皆
是佛色故名菩薩常悲菩薩言若菩薩見墮
生死苦惱衆生不著自身一切諸樂唯除法
樂教化衆生故名菩薩心無礙菩薩言若菩
薩能於一切煩惱衆魔而不瞋礙故名菩薩
常喜根菩薩言若菩薩常以喜根自滿其願
亦滿他願所作皆辦故名菩薩散疑悔菩薩
言若菩薩於一切法中不生疑悔故名菩薩
師子童子菩薩言若菩薩亦無男法亦無女
法而現一切種種色身以爲成就諸衆生故
故名菩薩寶女菩薩言若菩薩於諸寶中不
生愛樂但樂三寶故名菩薩毗舍佉達多優
婆夷言若菩薩有所得者則無菩提若不得
一切法不生一切法不滅一切法故名菩薩
彼隨婆羅大賢士言若菩薩有諂衆生聞其

名者即得必定於阿耨多羅三藐三菩提故名菩薩寶月童子言若菩薩常能修行童子梵行乃至不以心念五欲何況身受故名菩薩忉利天子曼陁羅華香菩薩言若菩薩持戒熏心常流功德諸善法香不流餘香故名菩薩作喜菩薩言若菩薩喜樂三法謂供養佛守護正法教化衆生故名菩薩勝思惟梵天言若菩薩見一切法皆是佛法故名菩薩彌勒菩薩言若菩薩衆生見者即得入於大慈三昧故名菩薩文殊師利法王子言若菩薩雖說諸法而不起法想不起我想不起他想故名菩薩網明菩薩言若菩薩光明能滅一切衆生諸煩惱闇故名菩薩普華菩薩言若菩薩見滿十方諸佛世界衆華敷榮故名菩薩如是諸菩薩隨其樂說辯才各各說已

爾時佛告平等行梵天婆羅門大婆羅子言善男子若菩薩能代一切衆生受諸苦惱亦復能捨一切福事與諸衆生故名菩薩爾時勝思惟梵天問平等行梵天婆羅門大婆羅子言善男子仁者今以何行爲行答言梵天以何等行一切有爲法諸衆生行我如是行梵天問言一切有爲法諸衆生以何爲行答言梵天諸佛所行是一切有爲法諸衆生行梵天問言諸佛以何爲行答言梵天諸佛以第一義空爲行梵天問言善男子若一切凡夫所行諸佛亦以是行佛與衆生有何差別平等行梵天婆羅門大婆羅子言梵天仁者欲令空中有差別耶答言不也文殊師利問勝思惟大梵天言梵天如來可不說一切法空耶答言如是文殊師利言是故梵天一切諸法無有差別是諸行相亦復如是無差別相是故如來不說諸法有種種相平等行梵天婆羅門大婆羅子問文殊師利法王子言文殊師利如諸言語所說行者何等名行答言善男子以何等處有四正行是人名爲行處梵行善男子以何等人行四梵行彼人所行非是梵行以何等行行四梵行彼人名爲成就梵行善男子雖於空閑曠野中行離於梵行彼人不名成就梵行非是善巧知於梵行善男子復有雖於樓殿堂閣金銀牀榻妙好被褥於此中行成就梵行彼人真實成就梵行真是善巧知於梵行曰若見我見非智見耶答言善男子如是如是善男子若見我見彼非智見善男子如人如實善知金性則知柔輭不柔輭者如是見我能清淨智曰爲說何者是我見耶答言善男子所謂無我法體常也善男子我常無體本來不成以彼如是畢竟決定故說名我曰如我解文殊師利所說法義若見我者即是見佛何以故我體佛體無分別故文殊師利何等人能見如來耶答言善男子若能不貶我見相者何以故我見法見佛見平等曰頗有無所行名爲正行耶答言有善男子若不行一切有爲法者是名正行曰云何而行名爲正行答言善男子若不爲知故行不爲斷故行不爲證故行不爲修故行是名正行曰頗有人不見佛而彼人慧眼清淨答言有善男子諸佛如來不見一相彼人則有慧眼清淨曰慧眼見何等法答言善男子若見一法不名慧眼善男子慧眼不見有爲諸法亦復不見無爲法也何

以故以彼般若無分別故以是義故般若不見有爲諸法彼無爲法亦過慧眼是故不見曰頗有正行比丘不得道果答言有善男子於正行中無果無得亦無正行彼處亦無修行一法善男子亦於彼處無果可得以無分別故善男子若不得一法乃名爲得善男子若分別言我有所得彼人我慢以正行中無增上慢以無增上慢則無證無得曰爲得何法說名得道答言善男子以何等法不生本來不生後亦不生爲得彼法故說實法曰若法不生何等法證答言善男子若知不生即說彼知名爲證法見有爲法一切不生是即名爲得證正定曰以何名爲證正定耶答言善男子我及涅槃平等無二無有差別故說名爲證正定也以隨正定是故說名證正定也以畢竟得平等法故說名正定又以能令得了義故說名正定以不戲論諸三昧故說名正定爾時世尊讚文殊師利法王子言善哉善哉文殊師利快說此言誠如汝說如是文殊師利汝說此法時七千比丘不受諸法

漏盡心得解脫三萬二千諸天遠塵離垢於諸法中得法眼淨有十千人離欲得定有二百人發阿耨多羅三藐三菩提心五百菩薩得無生法忍爾時勝思惟梵天白佛言世尊是文殊師利法王子能作佛事大饒益衆生令無量衆生入於涅槃佛言善男子汝亦饒益無量衆生令入涅槃文殊師利問言梵天汝謂衆生有數量耶答言不也問言梵天頗有衆生如來說不又頗有衆生有衆生體不答言無也問言梵天於汝意云何汝謂如來有生有滅耶答言不也問言梵天若如是者何等衆生如來令入於涅槃耶梵天答言以何等法性文殊師利法王子如是說法如是無世間無涅槃文殊師利言梵天如是如是如來不見世間不見涅槃梵天如來所化聲聞弟子彼人亦不見世間不見涅槃梵天所言涅槃唯是言說然無有人行於世間亦無有人行於涅槃梵天問言諸有所說諍訟言語如此言語說何等法答言梵天是戲論耳不說衆生梵天若有戲論然則常無我慢以

是義故於無物中而戲論也以知無實有戲論故不見戲論若不見戲論彼人不行世間若不行世間則不異見以不異見故說涅槃梵天問言文殊師利所言入涅槃者以何等對治而說涅槃答言梵天入涅槃者彼此因緣不相和合不起無明不起世間行若不起行是則不生若不生者即名涅槃若不起諸行名爲寂靜彼法名爲得證聖道以常不生如是名爲說四聖諦爾時平等行梵天婆羅門大婆羅子謂文殊師利法王子言文殊師利如仁所說皆是眞實文殊師利言善男子一切言說皆是眞實曰虛妄言說亦眞實耶答言如是何以故善男子是諸言說皆爲虛妄無處無方若法虛妄無處無方即是眞實以是義故一切言說皆是眞實善男子提婆達多所有語言與如來語無異無別何以故諸有言說一切皆是如語無異無別何以故諸有言說一切皆是如來言說不出如故諸有言語所說之事一切皆以無所說故得有所說是以一切言說皆等文字同故文字空

故曰如來可不說凡夫語賢聖語耶文殊師利言如是善男子不可如彼文字言語聖人說法凡夫亦以文字章句有所說耶答言如是曰頗有文字分別言語此是凡夫文字言語此是聖人文字言語耶答言無也文殊師利言善男子如彼言語名字章句不分別無分別如是一切聖人離諸分別是故聖人無名字說聖人所行非言語想亦非法想非衆生想如鼓螺等衆緣和合而有音聲是諸音聲無所分別如是善男子諸賢聖人善知一切衆因緣故於諸言說悉皆平等無所分別平等行菩薩言文殊師利如佛所說大衆集會當行二事若如實說法若聖默然文殊師利何者如實說法何者是聖默然答言善男子若說法不違佛不違法不違僧是名如實說法若知法即是佛離相即是法無爲即是僧是名聖默然又善男子若依四念處有所說是名如實說法若於一切法無所憶念是名聖默然若依四正勤有所說是名如實說法若於平等不作平等非不作平等是名聖默然若依四如意足有所說是名如實說法若不捨身口意是名聖默然若依五根五力有所說是名如實說法若不隨他語而有所信爲不取不捨故分別諸法一心安住無念念中若信諸法自性清淨離一切戲論諸因緣行是名聖默然若依七菩提分有所說是名如實說法若常行捨心無所分別無增無減是名聖默然若依八聖道有所說是名如實說法若知諸法相如彼栰喻不依法行不依非法行是名聖默然善男子於三十七菩提分法若能以言語建立開示分別演說是名如實說法如實說故是名如實說法若身證是法而不離身見法亦不離法見身於是觀中不見二相不見不二相如是現前見而不見是名聖默然復次善男子若不妄想著我亦不妄想著他不妄想著法非法非非法妄想而有所說是名如實說法若得不可說法想能離一切名字言語音聲得不動處入離行心是名聖默然復次善男子若於一切衆生知諸根力如是說法是名如實說法若常在於定心不散亂是名聖默然爾時平等行梵天婆羅門大婆羅子白文殊師利法王子言文殊師利如我解文殊師利所說法義諸聲聞人辟支佛等一切無有如實說法無聖默然何以故不能了知一切衆生諸根利鈍亦復不能常在定故文殊師利世間若有以真實語而問言曰誰是世間如實說法何者世間聖默然住當爲說言諸佛是也文殊師利當爲正說諸佛是也何以故諸佛如來具諸根力善知衆生諸根利鈍常在定故佛告文殊師利法王子言如是如是如平等行善男子所說唯諸如來有此二法爾時長老須菩提白佛言世尊我親從佛聞從佛親受汝等集會當行二事若如實說法若聖默然世尊若聲聞人不能行者云何如來勑諸比丘行如實說法行聖默然佛言須菩提於汝意云何若聲聞人不從他聞能如實說法聖默然不須菩提言不也世尊佛言須菩提是故當知一切聲聞辟支佛人皆悉無有如實說法無聖默然爾時文殊師利法王子問長

老須菩提言長老須菩提如來如實了知衆生八萬四千心行汝知不乎女於此中能有智慧隨其所應爲說法不答言不能文殊師利言令須菩提能入觀一切衆生心三昧通達一切衆生心心所行自心他心無所礙不答言不能文殊師利言如來如實了知衆生八萬四千心行隨其所應爲說法藥又常在定平等相中心不動搖而常通達一切衆生心心所行而不思惟無障無礙令須菩提能如是不答言不能文殊師利言如來如實了知衆生八萬四千心行如實說法藥而常在定平等相中心不動搖亦常通達一切衆生心心所行而不思惟無障無礙須菩提是故當知一切聲聞辟支佛人非其境界須菩提或有衆生多婬欲者以觀淨故而得解脫不以不淨唯佛能知或有衆生多瞋恚者以觀過故而得解脫不以慈心唯佛能知或有衆生多愚癡者以不共語而得解脫不以說法唯佛能知或有衆生等分行者不以淨觀不以不淨觀不以觀過不以慈心不以不共語不以說法而得解脫者隨其根性以諸法王等而爲說法令得解脫唯佛能知是故須菩提佛於如實說法入中最爲第一於聖默然中最爲第一爾時長老須菩提白文殊師利法王子言文殊師利若諸聲聞辟支佛人不能如是如實說法不能如是聖默然者諸菩薩摩訶薩有能成就如是功德如實說法聖默然不答言唯佛當知於是佛告長老須菩提言須菩提有三昧名入一切語言心不散亂諸菩薩等若能成就此三昧者一切皆得如是功德爾時文殊師利謂平等行菩薩言善男子爲諸衆生八萬四千行故說八萬四千法藏名爲如實說法常在一切滅受想行定中名聖默然善男子我若一劫若餘殘劫說是二義如實說法聖默然相不可窮盡然說法辯才亦不盡也於是佛告平等行菩薩言善男子乃往過去無量無邊於不可數阿僧祇劫時世有佛號曰普光如來應正徧知乃至佛婆伽婆劫名名稱國名喜見彼普光如來喜見世界七寶莊嚴豐樂安隱無諸怖畏天人熾盛其地皆以衆寶莊嚴善男子彼喜見國土有四百億諸四天下一一天下縱廣八萬四千由旬其中諸城縱廣正等各一由旬皆以衆寶而爲校飾彼一一城皆有二萬五千聚落而圍繞之一一聚落無量百千萬數人衆充滿其中安居止住人見色像心皆喜悅無可憎惡亦皆悉得念佛三昧是以國土名曰喜見若他方世界諸來菩薩皆得快樂餘國不爾善男子其普光佛以三乘法爲弟子說亦多廣說如是法言若如實說法若聖默然善男子爾時上方藥王佛國有二菩薩一名無盡意二名益意詣喜見國普光佛所頭面禮足右繞三帀恭敬合掌却住一面時普光佛爲二菩薩廣分別說淨明三昧言善男子何故名曰淨明三昧善男子若有菩薩入是三昧即時得離一切煩惱於諸佛法得淨光明是故名曰淨明三昧又前際一切法淨後際一切法淨現在一切法淨是三世法畢竟清淨以彼清淨常清淨故是以說言一切諸法自性清淨常清淨也何謂諸法

自性清淨謂一切法自性是空離一切法有所得故一切諸法自性無相離一切法諸分別故一切諸法自性無願以一切法不取不捨無求無欲諸法畢竟自性離故是名諸法性常清淨以何等世間性涅槃亦爾同彼法性以何等涅槃性一切諸法亦同彼性以是故說一切諸法自心性清淨善男子譬如虛空若受垢染無有是處心性亦爾若有垢染無有是處善男子譬如虛空雖為煙塵雲霧覆翳不明不淨而不能染虛空之性善男子

虛空之性若染汙者終不得名為清淨也以彼虛空實不可染是故說為虛空虛空如是善男子雖有為行一切眾生有不正念起諸煩惱然其彼心自性清淨不可染汙若染汙者彼常垢汙不可清淨以不染汙是故彼心自性清淨心得解脫善男子如是名入淨明三昧門善男子彼普光佛為二菩薩說如是法彼二菩薩聞是三昧於諸法中得不可思議法之光明

勝思惟梵天所問經卷第四

勝思惟梵天所問經卷第五　傷五

元魏天竺沙門統大乘論師菩提留支譯

爾時無盡意菩薩白普光如來言世尊我等已聞入淨明三昧門當以何行行此法門時普光佛告無盡意菩薩言善男子有二法行汝等當行若如實說法若聖默然時二菩薩從佛受教頭面禮足繞佛三帀繞已而出趣一園林有妙池水自以神力化作寶樓於中修行時有梵天名曰妙光與諸梵俱七萬二千來至其所頭面禮足問二菩薩言善男子

普光如來說如是言汝等善男子大眾集會當行二事若如實說法若聖默然善男子何謂如實說法何謂聖默然二菩薩言梵天汝今至心善聽我當少分為汝說之如汝所問唯有如來乃通達耳於是二菩薩以二句義為諸梵眾廣分別說時諸梵眾七萬二千皆得無生法忍妙光梵天得普光三昧時二菩薩於是七萬六千歲中以樂說力無礙辯才答其所問如實說法若聖默然不懈不息分別二句互相問答而不窮盡於是普光如來在虛空中作如是言善男子汝等勿於文字言說而起諍訟凡諸言說皆空如響如所問答亦復如是汝等二人皆悉獲得無礙辯才及無盡陁羅尼若於一劫若於百劫說此二句辯不可盡善男子諸佛之法是寂滅相第一之義此中寂靜畢竟寂靜無字無義不可言說所有言說皆是無義是故汝等諸善男子當依於義莫依名字時二菩薩聞佛教已默然而止善男子以是義故當知菩薩若以辯才有所說法於百千萬劫若復過於百千

萬劫不可窮盡善男子於意云何彼二菩薩豈異人乎勿作斯觀無盡意者今文殊師利是無盡意菩薩汝身是也妙光梵天勝思惟是

爾時平等行菩薩白佛言希有世尊諸佛菩提為大饒益精進眾生如說行者得出菩提世尊眾生懈息其有不能如說行者雖復值遇百千萬佛無能為也是故當知從勤精進得出菩提爾時文殊師利問平等行梵天婆羅門大婆羅子言善男子汝知菩薩云何修行名勤精進答言文殊師利若菩薩能得聖

道名勤精進曰云何修行能得聖道曰若於諸法無所分別如是行者能得聖道曰云何名爲得聖道已曰若行者於平等中見諸法等是則名爲得聖道已問言善男子所言平等可得見耶答言不也何以故文殊師利若平等法可得見者則非平等文殊師利若能不見諸法平等是則名爲見於平等爾時勝思惟梵天問文殊師利法王子言善男子諸法平等可得見不答言梵天不可見也若見平等非平等見梵天言文殊師利若行者於

一切法平等相中不見諸法是則名爲得聖道已問言梵天何故不見梵天答言離於二相是故不見文殊師利如是不見即是正見問言梵天於世間中誰能平等見梵天答言諸佛如來問言梵天云何能見梵天答言文殊師利如色眞如不異作受想行識眞如亦不異作文殊師利如五陰平等名爲見平等問言梵天何者是世間梵天答言滅盡是世間問言梵天若彼滅盡是世間者世間之相盡以不耶梵天答言世間之相不可盡也問言梵天以何義故說言世間是滅盡相梵天答言世間畢竟是滅盡相以是義故相不可盡何以故以是盡故不復更盡問言梵天佛可不說諸有爲法是盡相耶梵天答言盡法相者彼常不盡是故佛說一切有爲相不盡也問言梵天何故數名有爲法耶梵天答言以其盡故名有爲法問言梵天有爲諸法爲住何所梵天答言有爲法住無爲性中問言梵天若如是者有爲之法與無爲法有何差別梵天答言有爲之法與無爲法文字言說

有差別耳何以故文字言說即是有爲是無爲故若求有爲無爲法相則無差別以彼法相無分別故問言梵天何等法上有此言語梵天答言得無爲法則不分別法上言語問言梵天何等言語名爲義耶梵天答言所謂爲他令心取相說彼言語何以故一切文字名爲戲論而佛如來不住戲論不依不說文殊師利一切言語本非言語是故佛說一切諸法不可說也何以故諸佛如來非彼言語而得名故問言梵天諸佛如來云何得名梵天答言諸佛如來非色非相非法得名問言梵天諸佛如來可離色法而得名耶答言不也文殊師利何以故以色身如及法體如彼二如法非一非異諸佛如來如是得名如來如實眞如得名若佛如來如實得名彼則不失問言梵天諸佛如來得何法故號名爲佛梵天答言文殊師利諸佛如來皆以通達一切法性清淨眞如如彼眞如如是而證諸佛如來如是得名是故號爲正徧知者爾時平等行梵天婆羅門大婆羅子白佛言世尊云

何菩薩摩訶薩住大乘中而說言住爾時世尊以偈答言

菩薩不壞色　住於菩提心　知色如菩提
是黠慧菩薩　如色菩提然　平等入如相
不壞諸法性　是黠慧菩薩　不壞菩提義
則爲菩提義　是菩提義中　亦無有菩提
正行第一義　是名住菩提　菩薩黠慧人
如是解菩提　惣於陰界入　而欲求菩提
陰等是菩提　不別有菩提　黠慧諸菩薩
於上中下法　不取亦不捨　是名住菩提

黠慧不分別　法非法為二　亦不得不二
是名行菩提　若二則有為　非二則無為
離是二邊者　是名行菩提　是人過凡夫
亦不入法位　未得果名聖　是世間福田
觀察世間法　處中若蓮華　遵行最上道
是名住菩提　世間行何處　菩薩彼處行
一切諸世間　悉沒何等法　黠慧如實知
於中得解脫　黠慧則不畏　沒於世間淵
不怯心劣心　行於菩薩行　菩薩黠慧人
善知法性相　是故不分別　是法是非法
黠慧菩薩行　無法可捨離　亦無法可起
是名菩提相　一切法無相　猶如虛空相
黠慧者不念　是相是可相　菩薩常護法
以住於平等　平等即是法　以不分別法
世有佛無佛　一切諸法空　黠慧諸行一
不捨彼法體　現見佛諸法　所有法體相
為於眾生說　以住真如故　諸魔不能測
於諸行甚深　黠慧不取法　徧知諸法故
求知佛智慧　而不住於彼　智不有住處
非不住異處　諸佛慧無礙　不著法非法

若能不著此　究竟得菩提　其諸樂善人
布施轉高尊　捨一切所有　而心不傾動
諸法不可捨　亦復不可取　一切世間法
我本不可得　如實知諸法　非縛非解脫
佛說是施主　無所見法故　是等諸菩薩
不計我我所　是故行施時　不生貪惜心
諸所有布施　皆迴向佛道　布施及菩提
不住是二相　無作無起戒　常住戒法中
亦不作念言　我住是持戒　黠慧知戒相
不生亦不作　是故菩薩戒　清淨如虛空
觀身如鏡像　言說如響聲　心則如幻化
不以戒自高　其心常柔軟　安住寂滅性
悉滅一切惡　通達於善法　持戒及毀戒
不得此二相　如是見法性　則持無漏戒
已到忍辱岸　能忍一切惡　於一切諸法
其心常平等　諸法念念滅　其性常不住
於中無罵辱　亦無有恭敬　若節節解身
其心終不動　知心不在內　亦不在外故
身怨及刀杖　皆從四大起　黠慧悉現見
名為忍辱人　於地水火風　未曾有傷損

通達於此事　常行忍辱法　菩薩行如是
眾生不能動　勇猛勤精進　堅住於大乘
是人於身心　而無所依止　雖知生死本
其際不可得　為一眾生故　莊嚴大誓願
法本不生滅　何處有滅相　本際不可得
顛倒見起滅　法性常爾住　故不可思議
若能知如是　不生亦不滅　菩薩念眾生
不解是法相　為之勤精進　令得離顛倒
諸佛常不見　眾生決定相　而不捨發心
是名精進人　思惟一切法　皆知如幻化
智慧不得堅　觀法如虛空　從虛妄分別
貪著生垢染　為斷開法門　令得入涅槃
為彼行精進　而不壞於法　離法非法故
常行真精進　是等行遠離　以得無諍定
獨閑俱不住　而常畏世間　樂住於閑居
猶如犀一角　遊戲諸禪定　明達諸神通
心常住平等　等空閑聚落　平等無分別
常爾名寂靜　常解知寂靜　無漏無分別
信法得解脫　故說名寂靜　來去皆平等
彼常住平等　不滅於平等　故說住平等

自住平等法　以此導衆生　不違平等行
故說常定住　志念常堅固　不忘菩提心
而能化衆生　故說常定者　常念於諸佛
真實法性身　遠離色身相　故說常定者
常修行諸法　如諸法法體　而無有憶念
故說常定者　常不捨念僧　知僧是無爲
離於數寂靜　善思惟黠慧　十方佛國土
悉見於諸佛　而於眼色中　終不生二相
諸佛所說法　一切能聽受　而於耳聲中
亦不生二相　能於一心中　知諸衆生心
自心及彼心　此二不分別　憶念過去際
如恒河沙劫　是先及是後　亦復不分別
能徧至無量　不思議佛所　而於身心中
無有疲倦相　分別知諸法　樂說辯無盡
於無央數劫　開示法性相　智慧到彼岸
以解陰界入　常爲衆生說　無取無戲論
善知因緣法　遠離二邊相　知是煩惱因
知亦是淨因　信解因緣法　則無諸邪見
法皆屬因緣　無有定根本　黠慧無我見
佛見與空見　世間涅槃見　皆無如是見

以智慧光明　知一切法性　無閡無障礙
是智者行道　是業名大乘　不思議佛乘
悉容受衆生　是大乘菩提　一切諸乘中
是乘爲第一　如此大乘者　能出生餘乘
餘乘有限量　不能受一切　唯此無上乘
能悉受衆生　若行此無量　虛空之大乘
於一切衆生　無有慳悋心　有智者住此
無垢之大乘　此乘如虛空　無色不可示
若有諸衆生　乘此大乘者　當觀是乘相
寬博多所容　無量無數劫　說大乘功德
及乘此乘者　功德不可盡　若住此大乘
彼人離諸難　得値諸無難　此是智慧人
聞是妙經典　乃至四句偈　不墮於惡道
得到安隱處　愛敬此經者　是天亦是人
以捨是身已　常生人天故　於後惡世時
若得聞是經　我皆與授記　究竟成佛道
若後惡世時　手執此妙典　即是住眞法
能轉此法輪　若人持是經　能轉無量劫
生死趣往來　得近於佛道　若能持是經
智慧大精進　是人極勇猛　能降伏諸魔

然燈授我記　令得無生忍　愛樂此經者
我授記亦然　若佛不出世　無度衆生時
愛樂此經者　作佛所作事

說此偈時五千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心二千菩薩得無生法忍五千比丘不受諸法漏盡心得解脫三萬二千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨爾時文殊師利法王子白佛言世尊如我解佛所說法義若有人發菩提願者是爲邪願何以故一切諸法若有所得悉皆是邪若有人計有得菩提而發願者如是之人諸所作行皆爲邪行何以故以彼菩提不住欲界不住色界亦復不住無色界故若彼菩提無有住處不應發願世尊譬如有人願得虛空彼人寧有得虛空不佛言不也如是世尊菩薩亦爾發虛空相菩提之願當知即是發虛空願是菩提無願出過三世非是受相若菩薩起於二相發菩提心作如是念異彼生死而有菩提異彼菩提而有涅槃然彼菩薩非菩提行爾時勝思惟梵天問文殊師利法王子言文殊師利云何菩

薩摩訶薩行菩提行答言梵天若菩薩行一切法而於諸法無所行者是爲菩薩行菩提行何以故梵天過諸所行是名菩薩行菩提行又復問言文殊師利云何菩薩行過諸所行是行菩提行答言梵天遠離一切諸攀緣相離於眼耳鼻舌身意諸緣之相是名菩薩出過一切諸境界行又復問言文殊師利言出過者以何意故如是說耶答言梵天不過平等何以故梵天諸法平等即是菩提又復問言云何菩薩起菩提願答言梵天當如彼菩提又復問言云何菩提答言梵天菩提者非過去非未來非現在是故菩薩三世清淨觀起菩提願梵天如過去未來現在諸法本來不生若本不生則無修行如是起願彼人無有處所發願何以故如是發願行菩提行得一切種一切智智又復問言何義名爲一切智智答言梵天一切悉知是故說爲一切智智又復問言以何等法是一切智答言梵天無別異相以何等處無衆生相如彼衆生如是而知是故名爲無別異相又復問言云何名爲無衆生耶答言梵天言衆生者但有名字離名字性則無衆生離彼衆生則無名字是故名字不異衆生衆生之性不異名字若有菩提異衆生者應有二相以如菩提衆生亦爾以是義故不異衆生有菩提也以不異故菩提平等菩提平等則我平等如是平等而得菩提彼法無異以是義故彼無異也我常平等如彼無我是故無我無異於我如彼虛空無有異相如是平等一切諸法無有異相爾時勝思惟梵天謂文殊師利法王子言文殊師利當知如來是實語者以如實解如是法故文殊師利法王子言梵天佛於諸法無所修行何以故如來猶尚不得諸法何況修行梵天問言文殊師利如來豈可不知諸法是有爲法是無爲法是世間法是出世間法耶文殊師利問言梵天於意云何頗有人能修行虛空知虛空不答言不也問言梵天所說虛空頗有生滅不耶答言不也文殊師利言梵天如是諸法猶如虛空如彼虛空無有生滅一切諸法亦復如是不以說故便謂諸法有生有滅梵天如此說法無有所說一切諸法而可說也以一切法不生不滅故無可說若所說法不生不滅無可說者說亦如是無法說也何以故如彼法說以何等識說彼諸法彼識亦爾以是義故言說諸法眞如法住無眞如住而眞如不住爾時四天王釋提桓因大梵天王娑婆世界主集在會中即以天華散於佛上而作是言世尊若善男子善女人聞文殊師利法王子說如是法有信解者當知是人能破魔軍及諸怨敵何以故以法王子文殊師利善說諸法離一切相若有善男子善女人得聞如是甚深法門不驚不怖能信解者當知是人必定不從小功德來若是經典所在之處當知其處佛所住持若有得聞如是甚深法門之處當知其處佛轉法輪隨是經典在所住處若聚落城邑山林曠野塔寺僧房經行之處諸魔外道貪著之人所不能行若多供養過去諸佛乃能得聞如是經典於是經中我等獲得智慧光明而不能得仰報如來文殊師利勝思

惟梵天之大恩也我等常於所從聞經說法法師生世尊想能以血肉而供養之猶不報恩我等諸人於是法師生世尊想我等諸人常當隨侍說是法者此善男子常爲諸天之所衛護世尊若人書寫如是經典若讀若誦若解說時無量諸天爲聽法故往至其所爾時世尊告四天王釋提桓因梵天王等諸大衆言善哉善哉諸善男子如汝所說如是如是若有三千大千世界滿中七寶布施福德以爲一分聞是法門所得功德其福勝彼諸善男子置是三千大千世界有人若如恒河沙等十方世界滿中七寶布施福德以爲一分聞是法門所得功德復過於彼諸善男子若有欲得諸功德者當聽是經若有欲得身色端正欲得財富欲得眷屬欲得自在欲得具足天樂人樂欲得名稱欲得多聞憶念堅固正行威儀戒定智慧解達經書欲得善知識欲得樂說辯才欲得三明六通欲得一切善法欲得與諸衆生一切樂具欲得涅槃者當聽是經敬信是經受持讀誦如說修行廣爲人說諸善男子若有人能行是經者我不見其有不攝受如此一切諸勢力者諸善男子我今語汝若人所從聞是經者若是和尚若阿闍梨我未曾見世間所有供養之具能報其恩以是法門出於世間世間供養所不能報何以故以是法門過於世間世間財物所不能報是法無染染汙之物所不能報不可得以世間資生飲食卧具所能報恩諸善男子說是法者餘不能報唯有一事謂如說行若有人能於此法門如說行者是人名爲能報佛恩是人亦名恭敬於師淨畢報恩是人不空食人信施是人名爲順如來教是人名爲越度衆流是人名爲過諸險道是人名爲建立勝幢是人名爲能破敵陣是人名爲師子之王無所畏故是名象王能降魔故是名牛王外道論師無能壞故是名醫王療衆病故是人名爲無所怖畏能說如是甚深法故是人名爲能具足捨能捨一切諸煩惱故是人名爲持清淨戒究竟一切諸善法故是人名爲得大忍辱以得遠離我我所故是人名爲大精進力於無量劫心無惓故是人名爲具足禪定心常繫念住一處故是人名爲有大智慧善解言說諸章句故是人名爲有大功德以無量福嚴身相故是人名爲有大威德能蔽日月諸光明故是人名大力持佛十力故是人名大雲能震法雷故是人名大雨滅煩惱塵故是人名歸依以至涅槃故是人名大救救生死畏故是人名燈明離無明闇故是人名歸趣魔所驚怖者之所歸依故是人名究竟大道之衆生是人名得位以坐道場故是人名得法眼是人名見眞如是人名知空是人名爲安住大悲是人名爲安立大慈是人不捨一切衆生是人名爲背於小乘是人名爲向於大乘是人名爲除捨顛倒是人名爲至于平等是人名爲入於法位是人名爲安住道場是人名爲破壞諸魔是人名爲住一切智是人則能轉于法輪是人能作佛所作事諸善男子我若一劫若餘殘劫稱揚彼人讚歎彼人說其如說修行功德不可窮盡如來之辯亦不可盡所有功德亦不

可盡爾時會中有一天子名不退轉在大會坐時不退轉天子白佛言世尊世尊所說隨法修行隨法修行者云何說名隨法修行佛言天子如我所說隨法行者謂不修行一切諸法是名修行一切諸法何以故若人修行一切諸法彼法不作亦非不作若法不作亦非不作是則名為隨法修行如是行者則不行善不行不善不行有漏不行無漏不行世間不行出世間不行有為不行無為不行生死不行涅槃是則名為隨法修行若不修行一切法者名為修行以世間人有法相者不如實行若有法相彼人則無如實修行若人不能住於法中不如實行一切諸法以一切法無有對故如是說名如實修行爾時不退轉天子白佛言世尊若能如是如實行者是人畢竟如實修行何以故實法行者名為畢竟如實修行非是住於邪行道者住正道者有隨法行世尊行正行者無有邪法何以故諸法平等無差別故爾時勝思惟梵天問不退轉天子言善男子汝住如實修行中耶答言梵天若使世尊所說法中有二相者我則住於如實修行令以說法無有二相是乃名為如實修行梵天而我如實住彼行中以常不作亦不戲論如真如法如是修行如實之法我住彼法如彼法行是故我說住於修行梵天言天子我常於此佛國土中不曾見汝天子言梵天我亦於此佛國土中不曾見我梵天言天子此佛國土非是分別無所分別我見不見天子言梵天我亦如是亦不分別無所分別曾於佛土見與不見問言天子何人能見未曾見耶答言梵天謂諸凡夫一切未曾見聖法位若能入者是則名為先所未見而能見也是法位如非眼識見亦復非是耳鼻舌身意識所知但諸聖人如彼真如如是而見如眼耳如乃至意如及法位如亦復如是若有能作如是見者是名正見爾時釋提桓因白佛言世尊譬如商主入於寶洲眼所見者皆是寶物如是成就不可思議諸功德者有所樂說皆是法寶皆示實際以是諸善男子不著我見不著衆生見故是諸善男子有所樂說皆不顛倒是諸善男子有所樂說能清淨本際不見後際不見現在際是諸善男子有所樂說若無信者能令生信若已信者令得解脫是諸善男子有所樂說若憍慢者能令降伏無憍慢者令如實知是諸善男子有所樂說一切諸魔不能得便其有聞者過諸魔業是諸善男子有所樂說若有未生諸善法者則能令生若有已生諸善法者能令不滅是諸善男子有所樂說現在煩惱已生能斷未生煩惱能令不生是諸善男子有所樂說若有未發菩提心者則能令發已發心者能令不退是諸善男子有所樂說能令一切諸法不斷攝取一切諸法不滅是諸善男子有所樂說能令滿足一切佛法世尊以是樂說能善降伏一切外道何以故世尊一切野干師子王前不能勝身何況出聲世尊一切外道諸論議師亦復如是不能堪忍堪作無上師子王吼爾時不退轉天子問釋提桓因言憍尸迦所言師子吼師子吼者為何謂耶以何義故名師子吼答言天子若行

者說法無所貪著而有所說是則名爲師子吼也若行者貪著所見而有所說是野干鳴不得名爲師子吼也以起一切諸邪見故天子汝當復說云何名爲師子吼者天子答言憍尸迦若行者有所說法乃至如來尚不貪著何況餘法是則名爲師子吼也又憍尸迦若行者如說修行如是說法名師子吼決定說法名師子吼說法無畏名師子吼又憍尸迦若行者爲得諸法不生不滅不爲法生不爲法滅如是說法名師子吼又憍尸迦若行者爲無垢無淨無合無散是故說法名師子吼又憍尸迦師子吼者名決定說一切諸法悉無有我無衆生等名師子吼以決定說諸法皆空無相無願名師子吼守護法故而有所說名師子吼爲諸衆生令得解脫發菩提心說如是言我當作佛如是說法名師子吼若能清淨資生知足如是說法名師子吼常能不捨阿蘭若處如是說法名師子吼若自行施化他令施如是說法名師子吼若能不捨成就威儀如是說法名師子吼等心怨親如是說法名師子吼常修精進不捨本願如是說法名師子吼能除煩惱如是說法名師子吼能以智慧善知所行如是說法名師子吼當說如是師子吼時於此三千大千世界六種震動百千妓樂自然出聲放大光明普照天地百千諸天踊躍歡喜而作是言此不退轉天子所說師子吼法我等得聞於閻浮提則爲再見轉于法輪時佛微笑諸佛常法若微笑時則有若干百千萬種青黃赤白紅紫等光從口中出普照無量無邊世界上過梵世蔽日月光照已還攝繞身三帀從頂相入於是勝思惟梵天向佛合掌偈讚請曰

度一切慧最勝尊　悉知三世衆生行
智慧功德及解脫　願爲演說笑因緣
佛慧無量不思議　知衆生心無障礙
隨應說法稱根性　聲聞緣覺所不及
唯願最勝無上尊　爲我演說笑因緣
善淨無垢月光明　如帝釋王梵天王
普照天人須彌山　及鐵圍等一切山
唯願最勝無比尊　爲我演說笑因緣
大聖寂然離瞋恨　天人瞻仰無猒足
一切皆蒙得快樂　願爲分別笑因緣
通達諸法如虛空　水沫電雲幻夢影
水中月等虛空相　願以妙音說笑緣
離分別相諸邪見　了空無相及無作
常樂禪定寂然法　願說放此淨光緣
不著文字言語聲　爲諸衆生常說法
不著我法無垢慧　一一法句如來說
智通根力皆具足　華光智慧爲我說
如來世尊能永滅　生老病死一切苦
那羅延力勇猛力　降伏一切諸魔力
能與衆生無歸者　而作歸依法燈明
唯願勇猛天人師　爲我分別說笑緣

爾時世尊告勝思惟大梵天言梵天是不退轉天子汝爲見不大梵天言如是世尊唯然已見佛言梵天此不退轉天子從今已後過三百二十萬阿僧祇劫當得作佛號須彌燈王如來應正徧知乃至佛婆伽婆世界名善化劫名梵歎其佛國土閻浮檀金瑠璃爲地純菩薩僧勇猛降伏諸魔怨敵所須之物應

念即至如兜率天佛壽無量不可計數說法無過於是勝思惟梵天謂不退轉天子言天子如來今已授仁者記天子言梵天我之受記如與真如法界授記與我授記亦復如是梵天言法性法界不可授記天子言如法性法界不可授記當知一切菩薩授記亦復如是梵天言天子若佛如來不與汝記汝於過去諸如來所是則便為空修梵行天子言梵天若無所住是住梵行問言天子云何無住而住梵行答言梵天若不住欲界不住色界不住無色界是住梵行復次梵天若不住我不住衆生不住壽命不住人者是住梵行以要言之若不住法不住非法是住梵行問言天子所說梵行為有何義答言梵天住不二道是梵行義問言天子住不二道為住何所答言梵天住不二道是即不住一切諸法何以故以衆賢聖皆無所住不取於法不度諸流問言天子云何修道答言梵天不墮有無故不分別是有是無如是修者名為修道問言天子為以何法而修道耶答言梵天不以見聞覺知等法亦不以得亦不以證於一切法無相無示名為修道

勝思惟梵天所問經卷第五 傷五 二十

勝思惟梵天所問經卷第六 傷六

元魏天竺沙門統大乘論師菩提留支譯

爾時勝思惟梵天問不退轉天子言天子何謂菩薩堅固精進答言梵天若菩薩於諸法不見一相不見異相是名菩薩堅固精進若菩薩於諸法不壞法性故於諸法無著無斷無增無減不見垢淨出過法性是名第一堅固精進所謂菩薩身無所起心無所起於是世尊讃不退轉天子言善哉善哉讃天子已語勝思惟大梵天言如不退轉天子所說身無所起心無所起是為第一堅固精進梵天我念往昔一切所行堅固精進持戒頭陁供養諸佛恭敬尊重而彼諸佛皆不授我阿耨多羅三藐三菩提記於諸佛所如是供養恭敬尊重於空閑處思惟坐禪習多聞慧憶念衆生給其所須一切所行難行苦行勤行精進而彼諸佛不授我記何以故我於爾時住身口心起精進故梵天我乃於後得如天子上來所說堅固精進然後方為然燈如來授我記言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼是

故梵天若有菩薩欲得如來速疾授記應當修行如天子說堅固精進謂於諸法不起精進梵天言世尊云何三世平等精進佛言梵天過去心已滅未來心未至現在心無住若法已滅不復更起若法未至即無生相若法無住即住實相若如是者則非過去非是未來非是現在若非過去非是未來非是現在是名自性如是自性即是不生梵天是名三世平等精進能令菩薩疾得授記梵天菩薩成就如是法忍信一切法無所捨故是名菩薩布施精進信一切法無諸漏故是名菩薩持戒精進信一切法無所傷故是名菩薩忍辱精進信一切法無所起故是名菩薩勤行精進信一切法悉平等故是名菩薩禪定精進信一切法不分別故是名菩薩般若精進梵天菩薩如是信於諸法不增不減不邪不正而常布施不求果報常持禁戒無所貪著修行忍辱知內外空修行精進知無所起修行禪定無所依止修行般若無所取相梵天菩薩成就如是法忍雖復亦現於一切法有

所修行而無染污是人名得諸法平等不為世法得失毀譽稱譏苦樂之所傾動出過一切世間法故亦不自高亦不自下不喜不憂不動不逸無有二心離於諸見得無二法於諸衆生墮二見者起大悲心以為教化諸衆生故而現受身梵天是名第一堅固精進所謂得無我忍忍於衆生起大悲心攝受衆生當說如是大精進時八千菩薩得無生法忍佛為授記皆當得成阿耨多羅三藐三菩提谷於異土得成佛道皆同一號號堅精進爾時慧命大迦葉在大會坐而白佛言世尊譬如大龍若欲雨時雨於大海不雨餘處此諸菩薩亦復如是以大法雨雨大海心諸菩薩說不為餘者佛言如是如是大迦葉如汝所說諸大龍王所以不雨閻浮提者非有悋妬但以其處不堪受故何以故大龍所雨澍如車軸閻浮提中不能容受若其雨者是閻浮提城邑聚落山林陂池皆悉漂流如漂棗葉是故大龍不以大雨雨閻浮提如是迦葉此諸菩薩不雨法雨於餘衆生亦無悋妬但以

其器不能堪受如是等法以是義故此諸菩薩但於甚深無量無邊智慧大海菩薩心中雨如是等不可思議無上法雨迦葉譬如大海堪受大雨澍如車軸不增不減此諸菩薩亦復如是若於一劫若復百劫若聽若說其法湛然不增不減迦葉譬如大海四天下中百川衆流入其中者同一鹹味此諸菩薩亦復如是聞種種法種種論議皆能信解皆為一味所謂空味迦葉譬如大海清淨無垢濁水流入即皆澄淨此諸菩薩亦復如是能淨一切瞋恨害垢迦葉譬如大海甚深無底不可度量此諸菩薩亦復如是悉皆能入甚深法相一切聲聞辟支佛等不能度量迦葉譬如大海集無量水集無量寶此諸菩薩亦復如是集無量法無量智慧無量法寶以是義故說諸菩薩心大如海迦葉譬如大海積聚種種無量珍寶此諸菩薩亦復如是一切皆入種種法門集諸法寶種種行道出生無量法寶之聚迦葉譬如大海生三種寶一者少價二者大價三者無價此諸菩薩所可說法

亦復如是隨諸衆生根之利鈍令得解脫有以小乘令得解脫有以中乘令得解脫有以大乘令得解脫迦葉譬如大海終不偏爲一衆生有此諸菩薩亦復如是不唯獨爲一衆生故發菩提心迦葉譬如大海漸漸轉深漸漸稱意此諸菩薩亦復如是向薩婆若漸漸轉深漸漸隨意迦葉譬如大海不宿死屍此諸菩薩亦復如是不宿聲聞辟支佛心亦復不宿慳貪毀禁瞋恚懈怠亂念愚癡如是等心亦復不宿我入衆生如是等見迦葉譬如劫盡燒世界時諸小陂池江河泉源在前枯竭然後大海乃當消盡正法滅時亦復如是諸行小道正法先盡然後菩薩大海之心正法乃滅迦葉此諸菩薩寧失身命不捨正法迦葉大海之水則有減盡而諸菩薩摩訶薩等甚深正法不盡不滅迦葉汝謂菩薩失正法耶勿作斯觀迦葉如彼大海有金剛珠名集衆寶於千世界大海之中轉作金剛摩尼寶珠乃至第七日出之時大火猛焰上至梵世而此寶珠不燒不失轉至他方大海之中若是寶珠在此世界世界燒者無有是處此諸菩薩亦復如是正法滅時七邪法出爾乃至於他方世界何等爲七一者外道論二者惡知識三者邪用道法四者互相惱亂五者入邪見棘林六者不能壞不善根七者無有證會法者是等七惡出於世時此諸菩薩知諸衆生不可得度爾乃至於他方佛國亦常不離見佛聞法教化衆生增長善根迦葉譬如大海無量衆生之所依止得安樂處此諸菩薩亦復如是衆生依止得三種樂人樂天樂涅槃之樂迦葉譬如大海其水極鹹餘處衆生鹹不能飲此諸菩薩亦復如是諸魔外道不能吞滅迦葉譬如大海水中衆生不於餘處求覓水飲而即飲此大海鹹水此諸菩薩亦復如是不於餘處推求法味以飲服之唯自飲服諸佛法味爾時大德迦葉白佛言世尊大海雖深尚可測量此諸菩薩一切聲聞辟支佛等不能測量是故說此諸菩薩心猶如虛空佛言迦葉恒河沙等諸世界中大海之水猶可測量此諸菩薩智慧大海不可測量爾時世尊重說偈言

譬如大海能悉受　一切衆水無滿時
此諸菩薩亦如是　常求法利無猒足
譬如大海納衆流　一切悉歸不盈少
此諸菩薩亦如是　聽受深法無增減
譬如大海性不濁　濁水流入悉澄清
此諸菩薩亦如是　能淨一切煩惱垢
譬如大海深無底　此諸菩薩亦如是
功德智慧無有量　一切外道不能測
譬如大海等一味　百川流入味不殊
此諸菩薩亦如是　所聽受法一空味
譬如大海在世界　非但爲一衆生有
此諸菩薩亦如是　普爲一切發道心
如海寶珠名集寶　因是寶故有衆寶
菩薩寶聚亦如是　從菩薩寶出三寶
譬如大海有三寶　而彼大海無分別
菩薩說法亦如是　三乘度人無彼我
譬如大海漸漸深　此諸菩薩亦如是
爲衆生故修功德　漸入甚深薩婆若
譬如大海不宿屍　此諸菩薩亦如是

發清淨心菩提願　不宿聲聞緣覺心
譬如大海有寶珠　劫盡燒時寶不燒
菩薩於法欲滅時　大智護持令不滅
而彼寶珠不燒失　轉至他方大海中
知諸衆生非法器　黠慧菩薩至餘國
三千世界欲燒時　劫火將起燒天地
百川衆流在前涸　爾乃水王於後竭
行小道者亦如是　法欲盡時在前滅
菩薩勇猛不惜身　護持正法乃不盡
若佛在世若滅後　是心中寶實不滅
深心清淨住是法　以此善法修行道
百千衆生依止海　海有非爲一衆生
菩薩發心亦如是　爲度一切衆生故
十方世界諸大海　猶尚可得測其量
是諸菩薩所行道　聲聞緣覺不能測
十方世界虛空界　空界猶尚可測量
諸菩薩行虛空界　不可測量此行界
迦葉當知諸菩薩　勇猛精進堅固心
願欲作佛度衆生　尚無與等何況勝
斯德寶聚如大海　是可供養良福田

是爲最上大醫王　能療一切衆生病
是世歸依作救護　洲渚燈明究竟道
能與無明世間眼　得眼則能服甘露
是爲世間諸法王　是爲帝釋決斷智
是爲大梵行四禪　是爲能轉梵法輪
是爲大智導世師　示著邪徑正眞道
勇猛能住大菩提　是爲清淨除穢惱
是修白法如滿月　光明高顯猶如日
菩薩智慧生增長　如大雷聲雨法雨
是無所畏如師子　是心調柔如象王
菩薩堅固如須彌　一切諸魔不能伏
離濁清淨爲如水　是有威猛爲如火
是無障礙爲如風　無能動轉爲如地
以是菩薩離恨心　拔我慢根貪嫉等
如藥樹王無分別　世間八法不染污
菩薩爲如優曇華　千萬億劫不可見
是爲知報佛之恩　是爲不斷諸佛種
是爲堅固行大悲　是用喜捨而超出
是能捨離五欲心　是常求佛法寶財
是行布施爲最勝　善住持戒無等侶

善住忍力健無匹　是勤精進無疲倦
是行禪定具神通　能至無量諸佛土
常見諸佛聽受法　如其所聞爲人說
善知衆生所行行　隨其性欲根利鈍
是名善知方便力　是然慧燈得濟處
是能善知一切法　是知衆生得解脫
修行堅固如實知　如是因生如實知
是於諸法正觀察　爲從何來至何所
善知諸法無去來　常住法性而不動
是見有爲法皆空　增益大悲濟衆生
妄想煩惱故受苦　爲度之故修行道
凡夫分別我我所　行於種種諸邪見
是能曉了法實相　爲斷諸見講說法
無常爲常不淨淨　無我謂我苦爲樂
凡夫顚倒貪著故　生死前際不可知
能知如是顚倒法　無我無人無衆生
菩薩如是修正道　無常無樂無我淨
迦葉當知此菩薩　我所讚歎諸功德
於其所行不可盡　猶如大地舉一塵
發善提心若不退　三千大千供養具

若復有供過於此　是人應受此供養
若人發心願作佛　是則恭敬供養我
於諸去來現在佛　亦皆恭敬供養已

爾時勝思惟梵天語文殊師利法王子言文殊師利當請如來應正徧知護此法門後世末世依於如來住持之力令此法門廣行流布文殊師利法王子言梵天於意云何汝謂如來於此法門有法有說可示可護不耶答言不也文殊師利言梵天是故當知一切諸法無說無示無滅無護若有擁護此法門者為護虛空梵天若有菩薩作如是言我護法者彼諸菩薩非是正說何以故以此法門出過一切諸言語故是名菩薩樂無諍訟梵天若有菩薩於此衆中作是念言今說是法當知是人即非聽法何以故不聽法者乃為聽法梵天問言文殊師利以依何意作如是言不聽法者乃為聽法文殊師利答言梵天不漏眼耳鼻舌身意是為聽法何以故若於眼等內六入中不漏色聲香味觸法乃為聽法爾時會中三萬二千天子五百比丘三百比丘尼八百優婆塞八百優婆夷聞法王子文殊師利如是所說一切皆得無生法忍得是忍已作如是言如是如是文殊師利如仁所說不聽法者乃為聽法爾時勝思惟梵天問於得忍諸菩薩言汝等豈不聽是法門耶諸菩薩言如我等聽以不聽為聽梵天問言汝等云何知是法門答言梵天以不知為知梵天問言汝等以得何等法故名得法忍答言梵天以一切法皆不可得是故我等名得法忍梵天問言汝等云何隨是法行答言梵天以不隨行是隨法行梵天問言汝等可不明了通達此法門耶答言梵天一切諸法我等悉皆明了通達無彼我故爾時會中有一天子名曰無垢集在會坐謂勝思惟大梵天言梵天若有但聞此經法門不為如來與授記者我當授其阿耨多羅三藐三菩提記何以故以此法門不失因果而能出生一切善法能壞魔怨離諸憎愛能令衆生心得清淨能令信者皆得歡喜以此法門除諸瞋恨以此法門一切善人之所修行以此法門一切諸佛之所護念以此法門一切世間天人阿修羅所共守護以此法門決定必得至不退轉以此法門真實不誑至道場故以此法門真實不倒能令衆生得諸佛法以此法門能轉法輪以此法門能除疑悔以此法門能開聖道以此法門求解脫者所應善聽以此法門若有欲得陀羅尼者所應善持以此法門求福之人所應善說以此法門樂法之人所應善護以此法門能與快樂至於涅槃以此法門若魔外道有所得人所不能斷以此法門應受供人能隨其義以此法門能令利根行者欣悅以此法門令真智者皆悉歡喜以此法門能與人慧離諸見故以此法門能與人智破愚癡故以此法門文辭次第善說法故以此法門究竟善巧隨義說故以此法門多所利益說第一義以此法門愛樂法人之所貪惜以此法門有智之人所不能離以此法門是行施者之大寶藏以此法門是熱惱者之清涼池以此法門能令瞋者慈心平等以此法門令懈怠者皆行精進以此法門令忘

念者皆得禪定以此法門與愚癡者般若之明梵天此法門者一切諸佛之所貴重無垢天子說是法時於此三千大千世界六種震動佛即讚言善哉善哉無垢天子如汝所說爾時勝思惟梵天白佛言世尊是無垢天子曾於過去諸如來所聞是法門耶佛言梵天是無垢天子已於過去六十四億諸如來所聞是法門復過四萬二千劫已當得作佛號無垢莊嚴國名寶莊嚴於其中間諸佛出世一切供養亦於彼佛聞是法門梵天是諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等在此會中得法忍者皆當得生寶莊嚴國爾時無垢天子白佛言世尊我不求菩提不願菩提不貪著菩提不喜樂菩提不思念菩提不分別菩提云何如來授我記耶佛言天子如以草木莖節枝葉投於火中而語之言莫然莫然若以是語而不然者無有是處如是天子菩薩亦爾雖不求菩提不願菩提不貪著菩提不喜樂菩提不思念菩提不分別菩提當知是人已為一切諸佛所記何以故若諸菩薩不求菩提不願菩提不貪著菩提不喜樂菩提不思念菩提不分別菩提則於諸佛必得授於阿耨多羅三藐三菩提記爾時會中五百菩薩白佛言世尊我等今者不求菩提不願菩提不貪著菩提不喜樂菩提不思念菩提不分別菩提作是語已以佛神力即見上方八萬四千諸佛授其阿耨多羅三藐三菩提記爾時五百菩薩白佛言希有世尊如來善說若諸菩薩不求菩提不願菩提不貪著菩提不喜樂菩提不思念菩提於菩提不分別無分別如是菩薩當知已為諸佛授記世尊我等今見上方八萬四千諸佛皆與我等授阿耨多羅三藐三菩提記爾時文殊師利法王之子白佛言唯願世尊護是法門於當來世閻浮提中令得久住又令大莊嚴善男子善女人咸得聞之設有種種諸魔事起而能不隨亦令諸魔若諸魔民不得其便以其受持是法門故則得發於阿耨多羅三藐三菩提心爾時佛告文殊師利法王子言如是如是汝今善聽為此法門久住世故當為汝說名諸天龍夜叉乾闥婆鳩槃茶等呪術章句常隨擁護如是法師若諸法師善男子善女人誦持此呪則能致彼天龍夜叉乾闥婆鳩槃茶阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等常隨擁護是善男子善女人若行道路若失道時若在聚落若在空閑若在僧房若在宴室若經行處若在衆會是諸神等常當隨侍衛護是人益其樂說辯才之力又復為作堅固憶念慧力因緣無有怨賊得其便者令是法師行立坐臥一心安詳文殊師利何等名為呪術章句

多軼他(台遲切長音也自下不言長者悉是短音第一句)憂頭(重音自下皆同不言重者悉是輕音)隸(里漬切自下皆同第二句)頭頭隸 三 摩嚌(睹廁切自下皆同重音)遮(正何切)䶒(齒良切)四 摩衢(長音)遮隸 五 失離(重音自下皆同)彌締 六 樗(長音)離彌離 七 侯樓侯樓侯樓 八 亜(長音)婆蘇 九 轝多(長音)地(除貫切)十 佉法隸 十一 佉隸佉隸佉泥(覓閑切自下皆同)十二 阿(長音)僧泥 十三 伽提摩乎麗(零制切自下皆同)十四 摩(長音)那(泥切)大婆婆(長音)泥 十五 跋大(重音)揵(渠言切)大(重音)十六 薩婆留帝

十七婆囉(少我切下皆同)自婆(長音)伽帝十八辛頭麗十九南無佛提(重音)避邪(延加切自下皆同)二十遮(長音)離帝麗二十一南無達摩耶二十二尼(莧屛切)伽(長音而重)婆尼(長音)二十三南無僧伽(重音)耶二十四婆婆系二十五多波(長音)閑二十六避喩(此二字聲相著)波羶(長音)多(長音)尼二十七薩婆波波(二波長音)尼二十八枚(棠切)大堤離(長音)迷(黙帝切)二十九薩婆浮(此音重而長)堤避耶(二字聲相著)三十薩勹(知閻切)尼離池怒三十一婆蘫(柳紺切)吽(合口昇中出聲)摩婆兔三十二摩何(長音)離師避(此音重而長)三十三鉢囉賒(世何切)悉(蘇弗切)哆(得磨切)三十四多多囉(劣餓切)堤虱天(癡班切)帝三十五薩婆伽囉(劣餓切)賀(重音)三十六南無薩婆佛提避耶(避耶二字音重而聲相著)三十七悉緬姤三十八曼哆囉(劣餓切)鉢大(長音)三十九潸婆賀(婆賀二字音長)四十

文殊師利是呪章句若諸菩薩摩訶薩等欲修行此勝法門者當誦持之應一心行不調戲不散亂舉動進止悉令淨潔不畜餘食少欲知足獨處遠離不樂憒閙身心遠離常行慈悲以法喜樂常住實語不欺誑人貴於坐禪樂欲說法行於正念常離邪念恒欲頭陀於得不得無有憂喜趣向涅槃畏猒生死等心憎愛和合離別不恡身命及一切物無有貪惜威儀成就常樂持戒忍辱調柔惡言能忍顏色和悅常行精進助成一切衆生善事先意問訊除去憍慢同心歡樂文殊師利如是善男子行如是呪持讀誦者文殊師利如是法師即現身中得十種力何等為十一得念力不忘諸法故二得意力方便善巧擇諸法故三得法力以能隨順修多羅意善覺了故四得堅固力以常不捨如實修行故五得慚愧力護彼我故六得多聞力具足慧故七得陀羅尼力一切所聞皆能持故八得樂說辯力諸佛護念故九得深法力具足五通故十得無生法忍力一切智智速得滿足故文殊師利若諸法師有能誦此陀羅尼呪住如是行彼善男子即於現世得是十力如來說是呪術力時四大神王驚怖毛竪與無量鬼神眷屬圍遶前詣佛所頂禮佛足白佛言世尊我是四神王得須陀洹道若有法師順佛教者我等常當率諸親屬營從神民護是法師若善男子若善女人護念法者有能受持是等法門讀誦解說我等四王常往其所衛護是人隨在何處若城邑聚落若空閑靜處若在房中若在家若出家我等四王及諸眷屬常當隨侍供給所須令心安隱無有猒倦亦使一切無能嬈者世尊我等四王隨是法門所在之處常令其方面百由旬若天天子若龍龍子若夜叉夜叉子若鳩槃茶鳩槃茶子等不能得便爾時毗留博叉天王而說偈言

我所有眷屬　親戚及諸民　皆當共衛護
供養是法師

爾時毗留勒叉天王而說偈言

我是法王子　從法而化生　佛子發心人
我皆當供給

爾時提頭賴吒天王而說偈言

若有諸法師　持佛修多羅　我常當衛護
周帀於十方

爾時毗沙門天王而說偈言

是人發道心　所應受供養　一切諸衆生

無能知之者
爾時毗沙門天王子名曰善實持七寶蓋奉上如來而說偈言
世尊我今當　受持是法門　亦為他人說
我有如是心　世尊知我心　及先世所行
初始發道心　至誠求佛道　世尊無見頂
今奉此妙蓋　願我得如是　無見頂之相
我以愛敬心　瞻仰於世尊　願二足之尊
慈悲觀察我　我求佛淨眼　願見阿逸多
度智慧世尊　即時以偈答　汝於此命終
即生兜率天　從兜率下生　得見彌勒佛
二萬歲供養　爾乃行出家　既得出家已
淨修於梵行　賢劫中諸佛　一切悉得見
亦皆供養之　於彼修梵行　過六十億劫
汝當得成佛　號名為寶蓋　國土甚嚴淨
唯有菩薩僧　為講說妙法　壽命盡一劫
佛滅度已後　正法住一劫　像法住半劫
清淨勝妙法　安隱諸眾生
爾時釋提桓因與無數百千諸天圍遶而白佛言世尊若有能持是等法門彼諸法師我常衛護供養供給隨是法門所在之處若讀若誦若解說者我及眷屬以為聽受是法門故往詣其所增益法師勢力無畏法次第意令不漏失
爾時釋提桓因子名曰善護持妙寶蓋諸寶間錯奉上如來而說偈言
我常如實知　世尊前世行　我亦如是行
求佛一切智　世尊於往昔　無物不施與
我當隨此行　亦捨諸所有　我今法王子
受持是法門　當數為人說　以報如來恩
愛是法門者　是即與我同　我給侍彼人
為得菩提故　世尊聲聞人　不能守護法
於後恐怖世　我護是法門　世尊安慰我
又斷諸天疑　我今當久如　得佛如世尊
佛通達智慧　授一切智記　汝後當作佛
如我今無異　過於千億劫　復過百億劫
爾乃得成佛　號名為智成
爾時娑婆世界主大梵天王白佛言世尊若善男子善女人等其有能說是法門者我為供養彼法師故捨禪定樂往詣其所何以故是等法門出生帝釋大梵天王諸豪尊等我今常當供養如是諸善男子如是說法諸善男子應受世間大梵天王一切人天阿修羅等之所供養爾時妙梵天王而說偈言
比丘比丘尼　諸清信士女　受持此法門
是世供養處　乃至有一人　能行是法門
我妙梵天王　要當為之說　敷眾妙華座
高至於梵天　於此座上坐　演說是法門
若於惡世中　從聞是法者　應發希有心
踊躍稱善哉　若無量世界　大火悉充滿
要當從此過　往聽是法門　若有欲得聞
開佛道法門　應如須彌寶　供養從聞者
爾時世尊現神通力令魔波旬及其軍眾來詣佛所作如是言世尊我與眷屬今於佛前立此誓願隨是法門所流布處若說法者及聽法者并彼國土不起魔事亦當擁護如是法門爾時世尊放金色光照此世界告文殊師利法王子言文殊師利我今住持如是法門以為利益諸法師故隨是法門在閻浮提歲數久近佛法不滅爾時會中諸眾生等以

一切華以一切香一切末香而散佛上作如是言世尊願是法門行閻浮提久住於世廣宣流布於是世尊告阿難言汝今受持如是法門阿難白言唯然受持佛言阿難我今當以如是法門囑累於汝受持讀誦廣爲人說爾時阿難即白佛言世尊若人受持如是法門讀誦書寫爲人解說彼人爲得幾許功德佛言阿難隨是法門所有文字章句之數若人盡壽以一切種勝妙樂具供養爾許諸佛及僧若復有人乃至供養是法門經卷恭敬尊重而讚歎之其福爲勝是人現得十一德之藏何等爲十一一見佛藏得天眼故二聽法藏得天耳故三見僧藏得不退轉菩薩僧故四無盡財藏以得寶手故五色身藏以得具足三十二相故六眷屬藏得不可壞諸眷屬故七聞所未聞諸法之藏以得諸陀羅尼故八憶念藏以得樂說無礙辯故九無畏藏破壞一切外道論故十福德藏利益一切諸衆生故十一智慧藏以得一切諸佛法故佛說如是修多羅時七十二那由他菩薩得無生法忍無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無數衆生不受諸法漏盡心得解脫爾時慧命阿難即從座起整服右肩頂禮佛足白言世尊當以何名名此法門云何奉持佛言阿難此法門者名爲平等攝一切法如是受持名爲莊嚴一切佛法如是受持名勝思惟梵天所問如是受持名爲文殊師利論義如是受持佛說是法門已文殊師利法王之子勝思惟梵天平等行善男子網明菩薩長老摩訶迦葉慧命阿難及十方世界諸來菩薩天龍夜叉乾闥婆王阿修羅等受持佛語皆大歡喜

勝思惟梵天所問經卷第六

思益梵天所問經卷第一　傷七

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

如來光明品第一

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林與大比丘僧六萬四千人俱菩薩摩訶薩七萬二千人皆衆所知識得陀羅尼無礙辯才及諸三昧於諸神通無所罣礙善能曉了諸法實性悉皆逮得無生法忍其名曰文殊師利法王子寶手法王子寶積法王子寶印手法王子寶德法王子虛空藏法王子發心轉法輪法王子網明法王子障諸煩惱法王子能捨一切法王子德藏法王子華嚴法王子師子法王子月光法王子尊意法王子善莊嚴法王子及䟦陀羅婆等十六賢士䟦陀婆羅菩薩寶積菩薩星德菩薩帝天菩薩水天菩薩善力菩薩大意菩薩殊勝意菩薩增意菩薩善發意菩薩不虛見菩薩不休息菩薩不少意菩薩導師菩薩日藏菩薩持地菩薩如是等菩薩摩訶薩七萬二千人及四天王釋提桓因等忉利諸天夜摩天兜率陀天化樂

天他化自在天及梵王等諸梵天幷餘無量諸天龍鬼神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人普皆來集爾時世尊大衆恭敬圍繞而爲說法於是網明菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地頭面禮佛足合掌向佛勸此三千大千世界引導起發一切大衆而白佛言世尊我欲從佛少有所問若佛聽者乃敢諮請佛告網明恣汝所問當爲解說悅可爾心於是網明旣蒙聽許心大歡喜即白佛言世尊如來身相超百千萬日月光明我自惟念若有衆生能見佛身甚爲希有我復惟念若有衆生能見佛身皆是如來威神之力佛告網明如是如是如汝所言若佛不加威神衆生無有能見佛身亦無能問網明當知如來有光名寂莊嚴若有衆生遇斯光者能見佛身不壞眼根又如來光名無畏辯若有衆生遇斯光者能問如來其辯無盡又如來光名集諸善根若有衆生遇斯光者能問如來轉輪聖王行業因緣又如來光名淨莊嚴若有衆生遇斯光者能問如來天帝釋行業因緣又如來光名得自在若有衆生遇斯光者能問如來梵天王行業因緣又如來光名離煩惱若有衆生遇斯光者能問如來聲聞乘所行之道又如來光名善遠離若有衆生遇斯光者能問如來辟支佛所行之道又如來光名益一切智若有衆生遇斯光者能問如來大乘佛事又如來光名曰往益佛來去時足下光明衆生遇者命終生天又如來光名一切莊嚴若佛入城放斯光明衆生遇者得歡喜樂一切莊飾之具莊嚴其城城中寶藏從地涌出又如來光名曰震動佛以此光能動無量無邊世界又如來光名曰生樂佛以此光能滅地獄衆生苦惱又如來光名曰上慈佛以此光能令畜生不相惱害又如來光名曰涼樂佛以此光能滅餓鬼饑渴熱惱又如來光名曰明淨佛以此光使盲者得視又如來光名曰聰聽佛以此光能令衆生聾者得聽又如來光名曰慚愧佛以此光能令衆生狂者得正又如來光名曰止息佛以此光能令衆生捨十不善道安住十善道又如來光名曰離惡佛以此光能令邪見衆生皆得正見又如來光名曰能捨佛以此光能破衆生慳貪之心令行布施又如來光名無惱熱佛以此光能令毀禁衆生皆得持戒又如來光名曰安利佛以此光能令瞋恨衆生皆行忍辱又如來光名曰勤修佛以此光能令懈怠衆生皆行精進又如來光名曰一心佛以此光能令妄念衆生皆得禪定又如來光名曰能解佛以此光能令愚癡衆生皆得智慧又如來光名曰清淨佛以此光能令不信衆生皆得淨信又如來光名曰能持佛以此光能令少聞衆生皆得多聞又如來光名曰威儀佛以此光能令無慚衆生皆得慚愧又如來光名曰安隱佛以此光能令多欲衆生斷除婬欲又如來光名曰歡喜佛以此光能令多怒衆生斷除瞋恚又如來光名曰照明佛以此光能令多癡衆生斷除愚癡又如來光名曰徧行佛以此光能令等分衆生斷除等分又如來光名示一切色佛以此光能令衆生皆見佛身無量種色網明

當知如來若以一劫若減一劫說此光明力用名號不可窮盡爾時網明菩薩白佛言未曾有也世尊如來身者即是無量光明之藏說法方便亦不可思議世尊我自昔來未曾聞此光明名號如我解佛所說義若有菩薩聞斯光明名號信心清淨皆得如是光明之身世尊唯願今日放請菩薩光令他方菩薩善能問難者見斯光已發心來此娑婆世界爾時世尊受網明菩薩請已即放光明照此三千大千世界普及十方無量佛土於是諸方無量百千萬億菩薩見斯光已皆來至此娑婆世界時東方過七十二恒河沙佛土有國名清潔佛號日月光如來應正徧知今現在其佛土有菩薩梵天名曰思益住不退轉見此光已到日月光佛所頭面作禮白佛言世尊我欲詣娑婆世界釋迦牟尼佛所奉覲供養親近諮受彼佛亦復欲見我等其佛告言便往梵天今正是時彼娑婆國有若干千億諸菩薩集汝應以十法遊於彼土何等為十於毀於譽心無增減聞善聞惡心無分別於諸愚智等以悲心於上中下衆生之意常平等於輕毀供養心無有二於他闕失莫見其過見種種乘皆是一乘聞三惡道亦勿驚畏於諸菩薩生如來想佛出五濁世生希有想梵天汝當以此十法遊彼世界思益梵天白佛言世尊我不敢於如來前作師子吼我所能行佛自知之今當以此十法遊彼世界一心修行爾時日月光佛國有諸菩薩白佛言世尊我得大利不生如是惡衆生中其佛告言善男子勿作是語所以者何若菩薩於此國中百千萬劫淨修梵行不如彼土從旦至食無瞋礙心其福為勝時有萬二千菩薩與思益梵天俱共發來而作是言我等亦欲以此十法遊彼世界見釋迦牟尼佛於是思益梵天與萬二千菩薩俱於彼佛土忽然不現譬如壯士屈伸臂頃到娑婆世界釋迦牟尼佛所却住一面爾時佛告網明菩薩汝見是思益梵天不唯然已見網明當知思益梵天於諸正問菩薩中為最第一於諸善分別諸法菩薩中為最第一於諸說隨宜經意菩薩中為最第一於諸慈心菩薩中為最第一於諸悲心菩薩中為最第一於諸喜心菩薩中為最第一於諸捨心菩薩中為最第一於諸軟語菩薩中為最第一於諸不瞋礙菩薩中為最第一於諸先意問訊菩薩中為最第一於諸決疑菩薩中為最第一爾時思益梵天與萬二千菩薩俱頭面禮佛足右繞三帀合掌向佛以偈讚曰

世尊大名稱　普聞於十方　所在諸如來
無不稱歎者　有諸餘淨國　無三惡道名
捨如是妙土　慈悲故生此　佛智無減少
與諸如來等　以大悲本願　處斯穢惡土
若人於淨國　持戒滿一劫　此土須臾間
行慈為最勝　若人於此土　起身口意罪
應墮三惡道　現世受得除　生此土菩薩
不應懷憂怖　設有惡道罪　頭痛即得除
此土諸菩薩　若能守護法　世世所生處
不失於正念　若人欲斷縛　滅煩惱業罪
於此土護法　增益一切智　淨土多億劫
受持法解說　於此娑婆界　從旦至食勝

我見喜樂國　及見安樂土　此中無苦惱
亦無苦惱名　於彼作功德　未足以爲奇
於此煩惱處　能忍不可事　亦教他此法
其福爲最勝　我禮無上尊　大悲救苦者
能爲惡衆生　說法甚爲難　佛集無量衆
十方世界中　名聞諸菩薩　聽法無猒足
佛集十方界　名聞諸菩薩　聽法無猒足
如海吞衆流　爲如是人等　廣說於佛道
釋梵四天王　諸天龍神等　皆集欲求法
隨所信樂說　比丘比丘尼　及清信士女
是四衆普集　願時爲演說　有樂佛乘者
及緣覺聲聞　佛知其深心　悉皆爲斷疑
不斷佛種者　能出生三寶　爲是諸菩薩
我今請法王　名稱普流布　十方菩薩聞
皆悉共來集　爲說無上道　此無上大法
二乘所不及　我等信力故　得入如是法
不可思議慧　非我等所及　佛雖無疲惓
我今有所請　悔過於世尊　願說菩薩道

四法品第二

爾時思益梵天說此偈已白佛言世尊何謂菩薩其心堅固而無疲惓何謂菩薩所言決定而不中悔何謂菩薩增長善根何謂菩薩無所恐畏威儀不轉何謂菩薩成就白法何謂菩薩善知從一地至一地何謂菩薩於衆生中善知方便何謂菩薩善化衆生何謂菩薩世世不失菩提之心何謂菩薩能一其心而無雜行何謂菩薩善求法寶何謂菩薩善出毀禁之罪何謂菩薩善障煩惱何謂菩薩善入諸大衆何謂菩薩善開法施何謂菩薩得先因力不失善根何謂菩薩不由他教而能自行六波羅蜜何謂菩薩能轉捨禪定還生欲界何謂菩薩於諸佛法得不退轉何謂菩薩不斷佛種爾時世尊讚思益梵天善哉善哉能問如來如此之事汝今諦聽善思念之唯然世尊願樂欲聞佛告思益梵天菩薩有四法堅固其心而不疲惓何等爲四一者於諸衆生起大悲心二者精進不懈三者信解生死如夢四者正思惟佛之智慧菩薩有此四法堅固其心而不疲惓梵天菩薩有四法所言決定而不中悔何等爲四一者決定說諸法無我二者決定說諸生處無可樂者三者決定常讚大乘四者決定說罪福業不失是爲四梵天菩薩有四法增長善根何等爲四一者持戒二者多聞三者布施四者出家是爲四梵天菩薩有四法無所恐畏威儀不轉何等爲四一者失利二者惡名三者毀辱四者苦惱是爲四梵天菩薩有四法成就白法何等爲四一者教人令信罪福二者布施不求果報三者守護正法四者以智慧教諸菩薩是爲四梵天菩薩有四法善知從一地至一地何等爲四一者久殖善根二者離諸過咎三者善知方便迴向四者勤行精進是爲四梵天菩薩有四法於衆生中善知方便何等爲四一者順衆生意二者於他功德起隨喜心三者悔過除罪四者勸請諸佛是爲四梵天菩薩有四法善化衆生何等爲四一者常求利益衆生二者自捨己樂三者心和忍辱四者除捨憍慢是爲四梵天菩薩有四法世世不失菩提之心何等爲四一者常憶念佛二者所作功德常爲菩提三者親近

善知識四者稱揚大乘是爲四梵天菩薩有四法能一其心而無雜行何等爲四一者離聲聞心二者離辟支佛心三者求法無猒四者如所聞法廣爲人說是爲四梵天菩薩有四法善求法寶何等爲四一者於法中生寶想以難得故二者於法中生藥想療衆病故三者於法中生財利想以不失故四者於法中生滅苦想至涅槃故是爲四梵天菩薩有四法善出毀禁之罪何等爲四一者得無生法忍以諸法無來故二者得無滅法忍以諸法無去故三者得因緣忍知諸法因緣生故四者得無住忍無異心相續故是爲四梵天菩薩有四法善障煩惱何等爲四一者正憶念二者障諸根三者得善法力四者獨處遠離是爲四梵天菩薩有四法善入諸大衆何等爲四一者求法不求勝二者恭敬心無憍慢三者唯求法利不自顯現四者教人善法不求名利是爲四梵天菩薩有四法善開法施何等爲四一者守護於法二者自益智慧亦益他人三者行善人法四者示人垢淨是爲四梵天菩薩有四法得先因力不失善根何等爲四一者見他人闕不以爲過二者於瞋怒人常修慈心三者常說諸法因緣四者常念菩提是爲四梵天菩薩有四法不由他教而能自行六波羅蜜何等爲四一者以施導人二者不說他人毀禁之罪三者善知攝法教化衆生四者解達深法是爲四梵天菩薩有四法能轉捨禪定還生欲界何等爲四一者其心柔軟二者得諸善根力三者不捨一切衆生四者善修智慧方便之力是爲四梵天菩薩有四法於諸佛法得不退轉何等爲四一者受無量生死二者供養無量諸佛三者修行無量慈心四者信解無量佛慧是爲四梵天菩薩有四法不斷佛種何等爲四一者不退本願二者言必施行三者大欲精進四者深心行於佛道是爲菩薩有此四法不斷佛種說是諸四法時二萬二千天子及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心五千人得無生法忍十方諸來菩薩供養於佛所散天華周徧三千大千世界積至于膝

菩薩正問品第三

爾時網明菩薩問思益梵天言佛說汝於正問菩薩中爲最第一何謂菩薩所問爲正問耶梵天言網明若菩薩以彼我問名爲邪問分別法問名爲邪問若無彼我問名爲正問不分別法問名爲正問又網明以生故問名爲邪問以滅故問名爲邪問以住故問名爲邪問若不以生故問不以滅故問不以住故問名爲正問又網明若菩薩爲垢故問名爲邪問爲淨故問名爲邪問爲生死故問名爲邪問爲出生死故問名爲邪問爲涅槃故問名爲邪問若不爲垢淨故問不爲生死出生死故問不爲涅槃故問名爲正問所以者何法位中無垢無淨無生死無涅槃又網明若菩薩爲見故問爲斷故問爲證故問爲修故問爲得故問爲果故問名爲邪問若無見無斷無證無修無得無果故問名爲正問又網明是善是不善故問名爲邪問是世間法是出世間法是罪法是無罪法是有漏法是無漏法是有爲法是無爲法如是等二法隨有

所依而問者名爲邪問若不見二不見不二
問名爲正問又網明若菩薩分別佛問名爲
邪問分別法分別僧分別衆生分別佛國分
別諸乘問名爲邪問若於法不作一異問者
名爲正問又網明一切法正一切法邪網明
言梵天何謂一切法正一切法邪梵天言於
諸法性無心故一切法名爲正若於無心法
中以心分別觀者一切法名爲邪一切法離
相名爲正若不信解是離相是即分別諸法
若分別諸法則入增上慢隨所分別皆名爲
邪網明言何謂爲諸法正性梵天言諸法離
自性離欲際是名正性網明言少有能解如
是正性者梵天言是正性不一不多網明若
善男子善女人能如是知諸法正性若已知
若今知若當知是人無有法已得無有法今
得無有法當得所以者何佛說無得無分別
名爲所作已辦相若人聞是諸法正性勤行
精進是名如說修行不從一地至一地若不
從一地至一地是人不在生死不在涅槃所
以者何諸佛不得生死不得涅槃網明言佛

不爲度生死故說法耶梵天言佛所示法有
度生死耶網明言無也梵天言以是因緣當
知佛不令衆生出生死入涅槃但爲度妄想
分別生死涅槃二相者耳此中實無度生死
至涅槃者所以者何諸法平等無有往來無
出生死無入涅槃爾時世尊讚思益梵天言 偈七 十二
善哉善哉說諸法正性應如汝所說說是法
時二千比丘不受諸法漏盡心得解脫佛告
梵天我不得生死不得涅槃如來雖說生死
實無有人往來生死雖說涅槃實無有人得
滅度者若有入此法門是人非生死相非滅
度相爾時會中五百比丘從座而起作是言
我等空修梵行今實見有滅度者而言無有
滅度我等何用修道求智慧爲爾時網明菩
薩白佛言世尊若有於法生見則於其人佛
不出世世尊若有決定見涅槃者是人不度
生死所以者何涅槃名爲除滅諸相遠離一
切動念戲論世尊是諸比丘於佛正法出家
而今隨於外道邪見見涅槃決定相譬如從
麻出油從酪出酥世尊若人於諸法滅相中

求涅槃者我說是輩皆爲增上慢人世尊正
行道者於法不作生不作滅無得無果網明
謂梵天言是五百比丘從座起者汝當爲作
方便引導其心入此法門令得信解離諸邪
見梵天言善男子縱使令去至恒河沙劫不
能得出如此法門譬如癡人畏於虛空捨空 偈七 十三
而走在所至處不離虛空此諸比丘亦復如
是雖復遠去不出空相不出無相不出無
作相又如一人求索虛空東西馳走言我欲
得空我欲得空是人但說虛空名字而不得
空於空中行而不見空此諸比丘亦復如是
欲求涅槃行涅槃中而不得涅槃所以者何
涅槃者但有名字猶如虛空但有名字不可
得取涅槃亦復如是但有名字而不可得爾
時五百比丘聞說是法不受諸法漏盡心得
解脫得阿羅漢道作是言世尊若人於諸法
畢竟滅相中求涅槃者則於其人佛不出世
世尊我等今者非凡夫非學非無學不在生
死不在涅槃所以者何佛出世故名爲遠離
一切動念戲論

爾時長老舍利弗謂諸比丘汝今得正智爲己利耶五百比丘言長老舍利弗我等今者得諸煩惱不可作而作舍利弗言何故說此諸比丘言知諸煩惱實相故言得諸煩惱涅槃是無作性我等已證故說不可作而作舍利弗言善哉善哉汝等今者住於福田能消供養諸比丘言大師世尊尚不能消諸供養何況我等舍利弗言何故說此諸比丘言世尊知見法性性常淨故於是思益梵天白佛言世尊誰應受供養佛告梵天不爲世法之所牽者世尊誰能消供養佛言於法無所取者世尊誰爲世間福田佛言不壞菩提性者世尊誰爲衆生善知識佛言於一切衆生不捨慈心者世尊誰知報佛恩佛言不斷佛種者世尊誰能供養佛佛言能通達無生際者世尊誰能親近於佛佛言乃至失命因緣不毀禁者世尊誰能恭敬於佛佛言善覆六根者世尊誰名財富佛言成就七財者世尊誰名知足佛言得出世間智慧者世尊誰爲遠離佛言於三界中無所願者世尊誰爲具足佛言能斷一切諸結使者世尊誰爲樂人佛言無貪著者世尊誰無貪著佛言知見五陰者世尊誰度欲河佛言能捨六入者世尊誰住彼岸佛言能知諸道平等者世尊何謂菩薩能爲施主佛言菩薩能教衆生一切智心世尊何謂菩薩能奉禁戒佛言常能不捨菩提之心世尊何謂菩薩能行忍辱佛言見心相念念滅世尊何謂菩薩能行精進佛言求心不得世尊何謂菩薩能行禪定佛言除身心麤相世尊何謂菩薩能行智慧佛言於一切法無有戲論世尊何謂菩薩能行慈心佛言不生衆生想世尊何謂菩薩能行悲心佛言不生法想世尊何謂菩薩能行喜心佛言不生我想世尊何謂菩薩能行捨心佛言不生彼我想世尊何謂菩薩安住於信佛言信解心淨無濁法世尊何謂菩薩安住於空佛言不著一切語言世尊何謂菩薩名爲有慚佛言知見內法世尊何謂菩薩名爲有愧佛言捨於外法世尊何謂名爲菩薩徧行佛言能淨身口意業爾時世尊而說偈言

若身淨無惡　口淨常實語　心淨常行慈
是菩薩徧行　行慈無貪著　觀不淨無恚
行捨而不癡　是菩薩徧行　若在空聚野
及與處大衆　威儀終不轉　是菩薩徧行
知法名爲佛　知離名爲法　知無名爲僧
是菩薩徧行　知多欲所行　知恚癡所行
善知轉此行　是菩薩徧行　不依止欲界
不住色無色　行如是禪定　是菩薩徧行
信解諸法空　及無相無作　而不盡諸漏
是菩薩徧行　善知聲聞乘　及辟支佛乘
通達於佛乘　是菩薩徧行　明解於諸法
不疑道非道　憎愛心無異　是菩薩徧行
於過去未來　及與現在世　一切無分別
是菩薩徧行

爾時思益梵天白佛言世尊何謂菩薩過世間法通達世間法通達世間法已度衆生於世間法行於世間不壞世間爾時世尊以偈答言

說五陰是世　世間所依止　依止於五陰
不脫世間法　菩薩有智慧　知世間實相

所謂五陰如　世間法不染　利衰及毀譽
稱譏與苦樂　如此之八法　常牽於世間
大智慧菩薩　散滅世間法　見世壞敗相
處之而不動　得利心不高　失利心不下
其心堅不動　譬如須彌山　利衰及毀譽
稱譏與苦樂　於此世八法　其心常平等
知世間虛妄　皆從顛倒起　如是之人等
不行世間道　世間所有道　菩薩皆識知
故能於世間　度衆生苦惱　雖行於世間
如蓮華不染　亦不壞世間　通達法性故
世間行世間　不知是世間　菩薩行世間
明了世間相　世間虛空相　虛空亦無相
菩薩知如是　不染於世間　如所知世間
隨知而演說　知世間性故　亦不壞世間
五陰無自性　是即世間性　若人不知是
常住於世間　若見知五陰　無生亦無滅
是人行世間　而不依世間　凡夫不知法
於世起諍訟　是實是不實　住是二相中
我常不與世　起於諍訟事　世間之實相
悉以了知故　諸佛所說法　皆悉無諍訟

知世平等故　非實非虛妄　若佛法決定
有實有虛妄　是即爲貪著　與外道無異
而今實義中　無實無虛妄　是故我常說
出世法無二　若人知世間　如是之實性
於實於虛妄　不取此惡見　如是知世間
清淨如虛空　是大名稱人　照世間如日
若人見世間　如我之所見　如斯之人等
能見十方佛　諸法從緣生　自無有定性
若知此因緣　則達法實相　若知法實相
是則知空相　若能知空相　則爲見導師
若有人得聞　如是世間相　雖行於世間
而不住世間　依止諸見人　不能及此事
云何行世間　而不住世間　若佛滅度後
有樂是法者　佛則於其人　常現於法身
若人解達此　則守護我法　亦爲供養我
亦是世導師　若人須臾聞　世間性如此
是人終不爲　惡魔所得便　若能達此義
則爲大智慧　法財之施主　亦是具禁戒
若知世如此　忍辱力勇健　具足諸禪定
通達於智慧　所在聞是法　其方則有佛

如是諸菩薩　不久坐道場　若有深愛樂
如是世間性　則能降衆魔　疾得無上道

四諦品第四

佛復告思益梵天如來出過世間亦說世間苦世間集世間滅世間滅道五陰名爲世間貪著五陰名爲世間集五陰盡名爲世間滅以無二法求五陰名爲世間滅道又梵天所言五陰但有言說於中取相分別生見而說是名世間不捨是見是名世間集是見自相是名世間滅隨以何道不取是見是名世間滅道梵天以是因緣故我爲外道仙人說言仙人於汝身中即說世間苦世間集世間滅世間滅道爾時思益梵天白佛言世尊所說四聖諦何等是眞聖諦梵天苦不名爲聖諦苦集不名爲聖諦苦滅不名爲聖諦苦滅道不名爲聖諦所以者何若苦是聖諦者一切牛驢畜生等皆應有苦聖諦若集是聖諦者一切在所生處衆生皆應有集聖諦所以者何以集故生諸趣中若苦滅是聖諦者觀滅者說斷滅者皆應有滅聖諦若道是聖諦者

緣一切有爲道者皆應有道聖諦梵天以是因緣故當知聖諦非苦非集非滅非道聖諦者知苦無生是名苦聖諦知集無和合是名集聖諦於畢竟滅法中知無生無滅是名滅聖諦於一切法平等以不二法得道是名道聖諦梵天眞聖諦者無有虛妄虛妄者所謂著我著衆生著人著壽命者著養育者著有著無著生著滅著生死著涅槃梵天若行者言我知見苦是虛妄我斷集是虛妄我滅證是虛妄我修道是虛妄所以者何是人遺失佛所護念是故說爲虛妄何等是佛所護念謂不憶念一切諸法是名佛所護念若行者住是念中則不住一切相若不住一切相則住實際若住實際是名不住心若不住心是人名爲非實語非妄語者梵天是故當知若非實非虛妄者是名聖諦梵天實者終不作不實若有佛若無佛法性常住所謂生死性涅槃性是性常實所以者何非離生死得涅槃名爲聖諦若人證如是四諦是名世間實語者梵天當來有比丘不修身不修戒不修心不修慧是人說生相是苦諦衆緣和合是集諦滅法是滅諦以二法求相是道諦佛言我說此愚人是外道徒黨我非彼人師彼非我弟子是人墮於邪道破失法故說言有諦梵天且觀我坐道場時不得一法是實是虛妄若我不得法是法寧可於衆中有言說有論議有教化耶梵天言不也世尊梵天以諸法無所得故諸法離自性故我菩提是無貪愛相

歎功德品第五

爾時思益梵天白佛言世尊若如來於法無所得者有何利益說如來得菩提名爲佛佛言梵天於汝意云何我所說法若有爲若無爲是法爲實爲虛妄耶梵天言是法虛妄非實於汝意云何若法虛妄非實是法爲有爲無梵天言世尊若法虛妄是法不應說有不應說無於汝意云何若法非有非無是法有得者不梵天言無有得者梵天如來坐道場時唯得虛妄顛倒所起煩惱畢竟空性以無所得故得以無所知故知所以者何我所得法不可見不可聞不可覺不可識不可取不可著不可說不可難出過一切法相無語無說無有文字無言說道梵天此法如是猶如虛空汝欲於如是法中得利益耶梵天言不也世尊諸佛如來甚爲希有成就未曾有法深入大慈大悲得如是寂滅相法而以文字言說教人令得世尊其有聞是能信解者當知是人不從小功德來世尊是法一切世間之所難信所以者何世間貪著實而是法無實無虛妄世間貪著法而是法無法無非法世間貪著涅槃而是法無生死無涅槃世間貪著善法而是法無善無非善世間貪著樂而是法無苦無樂世間貪著佛出世而是法無佛出世亦無涅槃雖有說法而是法非可說相雖讚說僧而僧即是無爲是故此法一切世間之所難信譬如水中出火火中出水難可得信如是煩惱中有菩提菩提中有煩惱是亦難信所以者何如來得是虛妄煩惱之性亦無法不得有所說法亦無有形雖有所知亦無分別證涅槃亦無滅者世尊若有

善男子善女人能信解如是法義者當知是
人得脫諸見當知是人已親近無量諸佛當
知是人已供養無量諸佛當知是人爲善知
識所護當知是人志意曠大當知是人善根
深厚當知是人守護諸佛法藏當知是人能
善思量起於善業當知是人種姓尊貴生如
來家當知是人能行大捨捨諸煩惱當知是
傷七 廿一
人得持戒力非煩惱力當知是人得忍辱力
非瞋恚力當知是人得精進力無有癈懈當
知是人得禪定力滅諸惡心當知是人得智
慧力離惡邪見當知是人一切惡魔不能得
便當知是人一切怨賊所不能破當知是人
不誑世間當知是人是眞語者善說法相故
當知是人是實語者說第一義故當知是人
善爲諸佛之所護念當知是人柔和輭善同
止安樂當知是人名爲大富有聖財故當知
是人常能知足行聖種故當知是人易滿易
養離貪著故當知是人得安隱心到彼岸故
當知是人度未度者當知是人解未解者當
知是人安未安者當知是人滅未滅者當知

是人能示正道當知是人能說解脫當知是
人爲大醫王善知諸藥當知是人猶如良藥
善療衆病當知是人智慧勇健當知是人爲
有大力堅固究竟當知是人有精進力不隨
他語當知是人爲如師子無所怖畏當知是
人爲如象王其心調柔當知是人爲如老象
其心隨順當知是人爲如牛王能導大衆當
知是人爲大勇健能破魔怨當知是人爲大
丈夫處衆無畏當知是人無所忌難得無畏
法故當知是人無所畏難說眞諦法故當知
是人具清白法如月盛滿當知是人智慧光
照猶如日月當知是人除諸闇冥猶如執炬
當知是人樂行捨心離諸憎愛當知是人載
育衆生猶如地當知是人洗諸塵垢猶如水
傷七 廿二
當知是人燒諸動念猶如火當知是人於法
無障猶如風當知是人其心不動如須彌當
知是人其心堅固如金剛山當知是人一切
外道競勝論者所不能動當知是人一切聲
聞辟支佛所不能測當知是人多饒法寶猶
如大海當知是人煩惱不現如波陁羅當知

是人求法無猒當知是人以智慧知足當知
是人能轉法輪如轉輪王當知是人身色殊
妙如天帝釋當知是人心得自在如梵天王
當知是人說法音聲猶如雷震當知是人降
法甘露猶如時雨當知是人能增長無漏根
力覺分當知是人能轉法輪如轉輪王當知
是人已度生死汙泥當知是人入佛智慧當
知是人近佛菩提當知是人能多學問無與
等者當知是人無有量已過量當知是人智
慧辯才無有障礙當知是人憶念堅固得陁
羅尼當知是人知諸衆生深心所行當知是
人得智慧力正觀諸法解達義趣當知是人
勤行精進利安世間當知是人超出於世當
知是人不可汙染猶如蓮華當知是人不爲
世法所覆當知是人利根者所愛當知是人
傷七 廿三
多聞者所敬當知是人智者所念當知是人
天人供養當知是人爲坐禪者所禮當知是
人善人所貴當知是人聲聞辟支佛之所念
慕當知是人不貪小行當知是人不覆藏罪
不顯功德當知是人威儀備具生他淨心當

知是人身色端正見者悅樂當知是人有大威德衆所宗仰當知是人以三十二相莊嚴其身當知是人能繼佛種當知是人能護法寶當知是人能供養僧當知是人諸佛所見當知是人爲得法眼當知是人以佛智慧而得受記當知是人具足三忍當知是人安住道場當知是人破壞魔軍當知是人得一切種智當知是人轉於法輪當知是人作無量佛事若人信解如是法義不驚疑怖畏者得如是功德是人於諸佛阿耨多羅三藐三菩提甚深難解難知難信難入而能信受讀誦通利奉持爲人廣說如說修行亦教他人如說修行如是之人我以一劫若減一劫說其功德猶不能盡

思益梵天所問經卷第一

思益梵天所問經卷第二　傷八

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

如來五力說品第六

佛告梵天汝何能稱說是人功德如如來以無閡智慧之所知乎是人所有功德復過於此若人能於如來所說文字語言章句通達隨順不違不逆和合爲一隨其義理不隨章句言辭而善知言辭所應之相知如來以何言說法以何隨宜說法以何方便說法以何法門說法以何大悲說法梵天若菩薩能知如來以是五力說法是菩薩能作佛事梵天言何謂如來所用五力佛言一者言說二者隨宜三者方便四者法門五者大悲是名如來所用五力一切聲聞辟支佛所不能及世尊云何名爲說佛言梵天如來說過去法說未來現在法說垢淨法說世間出世間法說有罪無罪法說有漏無漏法說有爲無爲法說我人衆生壽命者法說得證法說生死涅槃法梵天當知是言說如幻人說無決定故如夢中說虛妄見故如響聲說從空出故說如影衆緣和合故說如鏡中像因不入鏡故說如野馬顛倒見故說如虛空無生滅故當知是說爲無所說諸法相不可說故梵天若菩薩能知此諸言說者雖有一切言說而於諸法無所貪著以無貪著故得無礙辯才以是辯才若恒河沙劫說法無盡無礙諸有言說不壞法性亦復不著不壞法性梵天是名如來言說梵天言何謂如來隨宜佛言如來或垢法說淨淨法說垢菩薩於此應知如來隨宜所說梵天何謂如來垢法說淨不得垢法性故何謂淨法說垢貪著淨法故又梵天我說布施即是涅槃凡夫無智不能善知隨宜所說菩薩應如是思量布施後得大富此中無法可從一念至一念若不從一念至一念即是諸法實相諸法實相即是涅槃持戒是涅槃不作不起故忍辱是涅槃念念滅故精進是涅槃無所取故禪定是涅槃不貪味故智慧是涅槃不得相故婬欲是實際法性無欲故瞋恚是實際法性無瞋故愚癡是實際法性無癡故生死是涅槃無退無生故涅

槃是生死以貪著故實語是虛妄生語見故虛妄是實語爲增上慢人故又梵天如來以隨宜故或自說我是常邊者或自說我是斷邊者或自說我是無作者或自說我是邪見者或自說我是不信者或自說我是不知報恩者或自說我是食吐者或自說我是不受者如來無有如是諸事而有此說當知是爲隨宜所說欲令衆生捨增上慢故若菩薩善通達如來隨宜所說者若聞佛出則便信受示衆生善業色身果報故若聞佛不出亦信受諸佛法性身故若聞佛說法亦信受爲喜樂文字衆生故若聞佛不說法亦信受諸法位性以不可說故若聞有涅槃亦信受滅顛倒所起煩惱故若聞無涅槃亦信受諸法無生相無滅相故若聞有衆生亦信受入世諦門故若聞無衆生亦信受入第一義故梵天菩薩如是善知如來隨宜所說於諸音聲無疑無畏亦能利益無量衆生世尊何謂方便佛言如來爲衆生說布施得大富持戒得生天忍辱得端正精進得具諸功德禪定得法喜智慧得捨諸煩惱多聞得智慧故行十善道得人天福樂故慈悲喜捨得生梵世故禪定得如實智慧故智慧得道果故學地得無學地故辟支佛地得消諸供養故佛地得無量智慧故涅槃滅一切煩惱故梵天我知是方便爲衆生讚說是法如來實不得我人衆生壽命者亦不得施亦不得慳亦不得戒亦不得毀戒亦不得忍辱亦不得瞋恚亦不得精進亦不得懈怠亦不得禪定亦不得亂心亦不得智慧亦不得智慧果亦不得菩提亦不得涅槃亦不得苦亦不得樂梵天若衆生聞是法者勤行精進是人爲何利故勤行精進不得是法若須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提乃至無餘涅槃亦復不得梵天是名如來方便說也菩薩於此方便應勤精進令諸衆生得於法利世尊何謂如來法門佛言眼是解脫門耳鼻舌身意是解脫門所以者何眼空無我無我所性自爾耳鼻舌身意空無我無我所性自爾梵天當知六入皆是解脫門正行則不虛誑故色聲香味觸法亦復一切諸法皆入是門所謂空門無相門無作門無生門無滅門無所從來門無所從去門無退門無起門性常清淨門離自體門又梵天如來於一切文字示是解脫門所以者何諸文字無合無用梵天當知如來於一切文字中說聖諦說解脫門如來所說法無有垢一切諸法皆入解脫令住涅槃是名如來說法入於法門菩薩於此法門應當修學

如來大悲品第七

世尊何謂大悲佛言如來以三十二種大悲救護衆生何等三十二一切諸法無我而衆生不信不解如來於此而起大悲一切諸法無衆生而衆生說有衆生如來於此而起大悲一切法無壽命者而衆生說有壽命者如來於此而起大悲一切法無人而衆生說有人如來於此而起大悲一切法無所有而衆生住於有見如來於此而起大悲一切法無住而衆生有住如來於此而起大悲一切法無歸處而衆生樂於歸處如來於此而起大

悲一切法非我所而衆生著於我所如來於此而起大悲一切法無所屬而衆生計有所屬如來於此而起大悲一切法無取相而衆生有取相如來於此而起大悲一切法無生而衆生住於有生如來於此而起大悲一切法無退生而衆生住於退生如來於此而起大悲一切法無垢而衆生著垢如來於此而起大悲一切法離染而衆生有染如來於此而起大悲一切法離瞋而衆生有瞋如來於此而起大悲一切法離癡而衆生有癡如來於此而起大悲一切法無所從來而衆生著有所來如來於此而起大悲一切法無所去而衆生著於後生如來於此而起大悲一切法無起而衆生計有所起如來於此而起大悲一切法無戲論而衆生著於戲論如來於此而起大悲一切法空而衆生墮於有見如來於此而起大悲一切法無相而衆生著於有相如來於此而起大悲一切法無作而衆生著於有作如來於此而起大悲世間常共瞋恚諍競如來於此而起大悲世間邪見顛倒行於邪道欲令住於正道如來於此而起大悲世間饕餮無有猒足互相陵奪欲令衆生住於聖財信戒聞施慧等如來於此而起大悲衆生是產業妻子恩愛之僕於此危脆之物生堅固想欲令衆生悉知無常如來於此而起大悲衆生身爲怨賊貪著養育以爲親友欲爲衆生作眞知識令畢衆苦究竟涅槃如來於此而起大悲衆生好行欺誑邪命自活欲令衆生行於正命如來於此而起大悲衆生樂著衆苦不淨居家欲令衆生出於三界如來於此而起大悲一切諸法從因緣有而衆生於聖解脫而生懈怠我當爲說精進令樂解脫如來於此而起大悲衆生棄捨最上無礙智慧求於聲聞辟支佛道我當引導令發大心緣於佛法如來於此而起大悲梵天如來如是於諸衆生行此三十二種大悲是故如來名爲行大悲者若菩薩於衆生中常能修集此大悲心則爲阿鞞跋致爲大福田威德具足常能利益一切衆生說是大悲法門品時三萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心八千菩薩得無生法忍

幻化品第八

爾時網明菩薩摩訶薩白佛言世尊是思益梵天云何聞大悲法而不喜悅思益言善男子若識在二法則有喜悅若識在無二實際法中則無喜悅譬如幻人見幻戲事無所喜悅菩薩知諸法相如是則於如來若說法若神通亦無喜悅又善男子如佛所化人聞佛說法不喜不悅菩薩知諸法相與化無異於如來所不加喜悅於餘衆生無下劣想網明言梵天汝今見諸法如幻相耶梵天言若人分別諸法者汝當問之網明言汝今於何處行梵天言一切凡夫行處吾於彼行網明言凡夫人行貪欲瞋恚愚癡身見疑網行我我所等邪道汝於是處行耶梵天言善男子汝欲得凡夫法決定相耶網明言我尚不欲決定得凡夫何況凡夫法善男子若是法無決定者寧有貪欲瞋恚愚癡法耶網明言無也善男子一切法離貪瞋癡相行相亦如是善男子凡夫行賢聖行皆無二無差別善男子

一切行非行一切說非說一切道非道網明言何謂一切行非行梵天言善男子若人千萬億劫行道於法性不增不減是故言一切行非行何謂一切說非說梵天言善男子如來以不可說相說一切法是故言一切說非說何謂一切道非道梵天言以無所至故一切道非道爾時世尊讚思益梵天言善哉善哉說諸法相應當如是網明菩薩謂梵天言汝說一切凡夫行處吾於彼行者則有行相梵天言若我有所生處應有行相網明言汝若不生云何教化衆生梵天言佛所化生吾如彼生網明言佛化所生則無生處梵天言寧可見不網明言以佛力故見梵天言我生亦如是以業力故網明言汝於起業中行耶梵天言我不於起業中行網明言云何言以業力故梵天言如業性力亦如是是二不出於如爾時舍利弗白佛言世尊若有能入是菩薩隨宜所說法中者得大功德所以者何世尊乃至聞是上人名字尚得大利何況聞其所說譬如有樹不依於地在虛空中而現

根莖枝葉華果甚爲希有此人行相亦復如是不住一切法而於十方現有行有生死亦有如是智慧辯才世尊若有善男子善女人聞是智慧自在力者其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心爾時有一菩薩名曰普華在會中坐謂長老舍利弗仁者已得法性佛亦稱汝於智慧人中爲最第一何以不能現如是智慧辯才自在力耶舍利弗言普華佛諸弟子隨其智力能有所說普華言舍利弗法性有多少耶舍利弗言無也普華言汝何以言佛諸弟子隨其智力能有所說舍利弗言隨所得法而有所說普華言汝證法性無量相耶舍利弗言然普華言汝云何言隨所得法而有所說如法性無量相得亦如是如得說亦如是何以故法性無量故舍利弗言法性非得相普華言若法性非得相者汝出法性得解脫耶舍利弗言不也普華言何故爾耶舍利弗言若出法性得解脫者則壞法性普華言是故舍利弗如仁得道法性亦爾舍利弗言我爲聽來非爲說也普華言一切法皆

入法性此中寧有說有聽者不舍利弗言不也普華言若然者汝何故言我爲聽來非爲說也舍利弗言佛說二人得福無量一者專精說法二者一心聽受是故汝今應說我當聽受普華言汝入滅盡定能聽法耶舍利弗言入滅盡定無有二行而聽法也普華言汝信佛說一切法是滅盡相不舍利弗言然一切法皆滅盡相我信是說普華言若然者舍利弗常不能聽法所以者何一切法常滅盡相故舍利弗言汝能不起於定而說法耶普華言頗有一法非是定耶舍利弗言無也普華言是故當知一切凡夫常在於定舍利弗言以何定故一切凡夫常在定耶普華言以不壞法性三昧故舍利弗言若然者凡夫聖人無有差別普華言如是如是我不欲令凡夫聖人有差別也所以者何聖人無所斷凡夫無所生是二不出法性平等之相舍利弗言何等是諸法平等相普華言如舍利弗所得知見舍利弗汝生賢聖法耶答言不也汝滅凡夫法耶答言不也汝得賢聖法耶答言

不也汝見凡夫法耶答言不也舍利弗汝何知見說言得道答言汝不聞凡夫如即是漏盡解脫如漏盡解脫如即是無餘涅槃如舍利弗是如名不異如不壞如應以是如知一切法爾時舍利弗白佛言世尊譬如大火一切諸燄皆是燒相如是諸善男子所說法皆入法性佛告舍利弗如汝所言是諸善男子所說法皆入法性爾時網明謂舍利弗佛說仁者於智慧人中為最第一以何智慧得第一乎舍利弗言所謂聲聞因聲得解以是智慧說我於中為第一耳非謂菩薩網明言智慧是戲論相耶答言不也網明言智慧非平等相耶答言是網明言今仁者得平等智慧云何說智慧有量答言善男子以法性相故智慧無量隨入法性多少故智慧有量網明言無量法終不作有量仁者何故說智慧有量即時舍利弗默然不答

菩薩光明品第九

爾時長老大迦葉承佛聖旨白佛言世尊是網明菩薩以何因緣號網明乎佛告網明善男子現汝福報光明因緣令諸天人一切世間皆得歡喜其有福德因緣者當發菩提心於是網明即受佛教偏袒右肩從右手赤白莊嚴爪指間放大光明普照十方無量無邊阿僧祇佛國皆悉通達其中地獄畜生餓鬼盲聾瘖瘂手足拘躄老病苦痛貪欲瞋恚愚癡裸形醜陋貧窮饑渴囹圄繫閉困厄垂死慳貪破戒瞋恚懈怠妄念無慧少於聞見無慚無愧墮邪疑網如是等衆生遇斯光者皆得快樂無有衆生為貪欲瞋恚愚癡憍慢憂愁懷恨等之所惱也其在佛前大會之衆菩薩摩訶薩天龍夜叉乾闥婆等及比丘比丘尼優婆塞優婆夷衆是諸衆生同一金色與佛無異有三十二相八十隨形好無見頂者皆坐寶蓮華座寶交絡蓋羅覆其上等無差別諸會衆生皆得快樂譬如菩薩入發喜莊嚴三昧時諸大衆得未曾有各各相見如佛無異不見佛身為大己身為小又以光明力故尋時下方有四菩薩從地涌出合掌而立欲共禮佛作是念言何者真佛我欲禮敬即聞空中聲曰是網明菩薩光明之力一切大衆同一金色與佛不異時四菩薩發希有心作如是言今此會中其色無異一切諸法亦復如是若我此言誠實無虛世尊釋迦牟尼當現異相令我今得供養禮事即時佛以蓮華寶師子座上昇虛空高一多羅樹於是四菩薩頭面禮佛足作如是言如來智慧不可思議網明菩薩福德本願亦不可思議能放如是無量光明爾時佛告網明菩薩言善男子汝今已作佛事令無量衆生住於佛道可攝光明於是網明菩薩即受佛教還攝光明攝光明已此諸大衆威儀色相還復如故見佛坐本師子座上爾時長老大迦葉白佛言世尊此四菩薩從何所來四菩薩言我等從下方世界來大迦葉言其國何名佛號何等四菩薩言國名現諸寶莊嚴佛號一寶蓋今現在說法大迦葉言其佛國土去此幾何四菩薩言佛自知之大迦葉言汝等何故來此四菩薩言是網明菩薩光明照彼我等遇之即聞釋迦牟尼佛名及網明菩薩是故我等

今來見佛并網明上人迦葉白佛言世尊一寶蓋佛現諸寶莊嚴世界去此幾何佛言去此七十二恒河沙佛土大迦葉言世尊是四菩薩從彼發來幾時至此佛言如一念頃於彼不現忽然而至大迦葉言世尊此諸菩薩光明遠照神通速疾甚為希有今網明菩薩光明遠照是四菩薩發來遠疾佛言迦葉如汝所說菩薩摩訶薩所行不可思議一切聲聞辟支佛所不能及爾時長老大迦葉謂網明菩薩言善男子汝現光明照此大會皆作金色以何因緣網明言長老大迦葉可問世尊當為汝說即時大迦葉以此白佛佛言迦葉是網明菩薩成佛時其會大衆同一金色咸共信樂一切智慧其佛國土乃至無聲聞辟支佛名唯有清淨諸菩薩摩訶薩會大迦葉白佛言世尊生彼菩薩當知如佛等無有異佛言如汝所說生彼菩薩當知如佛於是會中四萬四千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心已願生彼國白佛言世尊若網明菩薩得成佛時我等當生其國爾時長老大迦葉白佛言世尊網明菩薩幾時當得阿耨多羅三藐三菩提佛言迦葉汝自問網明於是迦葉問網明菩薩言善男子仁者幾時當得阿耨多羅三藐三菩提網明言大迦葉若有問幻所化人汝幾時當得阿耨多羅三藐三菩提是幻人當云何答大迦葉言善男子幻所化人無決定相當何所答網明言大迦葉一切諸法亦如幻所化人無決定相誰可問言汝幾時當成阿耨多羅三藐三菩提大迦葉言善男子幻所化人離於自相無異無別無所志願汝亦如是耶若如是者汝云何能利益無量衆生網明言阿耨多羅三藐三菩提即是一切衆生性一切衆生性即是幻性幻性即是一切法性於是法中我不見有利不見無利大迦葉言善男子汝今不令衆生住菩提耶網明言諸佛菩提有住相耶大迦葉言無也網明言是故我不令衆生住於菩提亦不令住聲聞辟支佛道大迦葉言善男子汝今欲趣何所網明言我所趣如如趣大迦葉言如無所趣亦無有轉網明言如如無趣無轉一切法住如相故我無趣無轉大迦葉言若無趣無轉汝云何教化衆生網明言若人發願則是不能教化衆生若人於法有轉是亦不能教化衆生大迦葉言善男子汝不轉衆生生死耶網明言我尚不得生死何況於生死中而轉衆生大迦葉言汝不令衆生得涅槃耶網明言我尚不見涅槃何況教化衆生令住涅槃大迦葉言善男子若汝不得生死不見涅槃何故今為無量衆生行於菩提此豈不為滅度衆生耶網明言若菩薩得生死分別涅槃因衆生行菩提此則不應說為菩薩大迦葉言善男子汝今於何處行網明言我非生死中行非涅槃中行亦不以衆生相行大迦葉如汝所問汝何處行者如佛所化人行處吾於彼行大迦葉言佛所化人無有行處網明言當知一切衆生所行亦如是相大迦葉言佛所化人無貪無恚無癡若一切衆生所行如是相者衆生貪恚癡從何所起網明言我今問汝隨意答我大迦葉汝今寧有貪恚癡不答言無也網明言是貪恚

癡盡滅耶答言不也網明言若大迦葉令無
貪恚癡亦不盡滅者汝置貪瞋癡於何所耶
答言善男子凡夫從顛倒起妄想分別生貪
恚癡耳賢聖法中善知顛倒實性故無妄想
分別是以無貪恚癡大迦葉於汝意云何若
法從顛倒起是法爲實爲虛妄耶答言是法
虛妄非是實也網明言若法非實可令實耶
答言不也網明言若法非實仁者欲於是中
得貪恚癡耶答言不也網明言若然何者是
貪恚癡能惱衆生者答言善男子若爾者一
切從本已來離貪恚癡相網明言以是故我
說一切法相如佛所化說是法時四萬四千
菩薩得柔順法忍

菩薩受記品第十

爾時長老大迦葉白佛言世尊若網明菩薩
所見衆生不應復畏墮三惡道若聞網明所
說法者魔不得便若爲網明所教化者不畏
墮聲聞辟支佛道世尊願說網明功德莊嚴
國土佛言迦葉是網明菩薩在在國土遊行
之處利益無量衆生迦葉汝見網明所放光
明不答言已見佛言若三千大千世界滿中
芥子尚可算數令網明光明令諸衆生住菩
提者不可數也迦葉是網明菩薩所放光明
饒益尚爾何況說法汝今諦聽我當粗畧說
其功德迦葉是網明菩薩過七百六十萬阿
僧祇劫當得作佛號普光自在王如來應供
正徧知世界曰集妙功德其佛趣菩提樹時
國中諸魔魔民悉皆正定於阿耨多羅三藐
三菩提其佛國土以眞栴檀寶爲地地平如
掌柔輭細滑如加陵伽衣處處皆以衆寶莊
嚴無三惡道亦無八難其國廣長皆以妙寶
蓮華色香且好以爲校飾普光自在王如來
有無量菩薩僧善修無量法門得無量自在
神通皆以光明莊嚴其身得諸陁羅尼藏無
量辯才善能說法光明神力皆悉通達能破
魔怨慚愧念慧諸妙功德以修其心彼佛國
土無有女人其諸菩薩皆於寶蓮華中結跏
趺坐自然化生以禪樂爲食諸所須物經行
之處房舍牀榻園林浴池應念即至迦葉是
普光自在王如來不以文字說法但放光明
照諸菩薩即得無生法忍其佛光明復照十
方通達無礙令諸衆生得離煩惱又其光明
常出三十二種清淨法音何等三十二所謂
諸法空無衆生見故諸法無相離分別故諸
法無作出三界故諸法離欲性寂滅故諸法
離瞋無有礙故諸法離癡無闇冥故諸法無
所從來本無生故諸法無所去無所至故諸
法不住無所依故諸法過三世去來現在無
所有故諸法無異其性一故諸法不生離於
報故諸法無業業報作者不可得故諸法不
作無所起故諸法無起無爲性故諸法無爲
離生滅故諸法眞不從和合生故諸法實一
道門故諸法無衆生衆生不可得故諸法無
我第一義故諸法鈍無所知故諸法捨離憎
愛故諸法離煩惱無有熱故諸法無垢性不
汙故諸法一相離欲際故諸法離相常定故
諸法住實際性不壞故諸法如相不分別故
諸法入法性徧入故諸法無緣諸緣不合故
諸法是菩提如實見故諸法是涅槃無因緣
故迦葉普光自在王如來光明常出如是清

淨法音亦能令諸菩薩施作佛事其佛國土無有魔事佛壽無量阿僧祇劫大迦葉白佛言若人欲得清淨佛土者應取如網明菩薩所修功德具足清淨國土如是迦葉網明菩薩於諸無量阿僧祇佛所隨所願修功德具足故爾時思益梵天謂網明菩薩仁者已得從佛受記網明言一切衆生皆從佛受記梵天言於何事中而得受記網明言隨業受報而得受記梵天言汝作何業而得受記網明言若業非身作非口作非意作是業可得示不梵天言不可示也網明言菩提是起作相耶梵天言不也何以故菩提是無爲非起作相網明言可以起作相得無爲菩提不梵天言不也梵天是故當知若無業無業報無諸行無起諸行是名菩提如菩提性得亦如是如得性受記亦如是不可以起作法而得受記梵天言善男子汝不行六波羅蜜然後得受記耶網明言如汝所說菩薩行六波羅蜜而得受記梵天若菩薩捨一切煩惱名爲檀波羅蜜於諸法無所起名爲尸羅波羅蜜於

諸法無所傷名爲羼提波羅蜜於諸法離相名爲毗棃耶波羅蜜於諸法無所住名爲禪波羅蜜於諸法無戲論名爲般若波羅蜜梵天菩薩如是行六波羅蜜於何處行梵天言無處行也所以者何凡有所行皆是不行若行即是不行若不行即是行梵天以是故當知無所行是菩提如汝所問汝得受菩提記者如如法性得受記我所受記亦如是梵天言善男子如如法性無受記網明言諸菩薩受記相皆亦如是如如法性爾時思益梵天白佛言世尊菩薩以何行諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記佛言若菩薩不行生法不行滅法不行善不行不善不行世間不行出世間不行有罪法不行無罪法不行有漏法不行無漏法不行有爲法不行無爲法不行修道不行除斷不行生死不行涅槃不行見法不行聞法不行覺法不行知法不行施不行捨不行戒不行覆不行忍不行善不行發不行精進不行禪不行三昧不行慧不行行不行知不行得梵天若菩薩如是行者諸佛則

授阿耨多羅三藐三菩提記所以者何諸所有行皆有所是無所是是菩提諸所有行皆是分別無分別是菩提諸所有行皆是起作無起作是菩提諸所有行皆是戲論無戲論是菩提是故當知若菩薩過諸所行則得受記唯然世尊受記者有何義佛言離諸法二相故是受記義不分別生滅是受記義離身口意業相是受記義梵天我念過去有劫名善見我於此劫供養七十二那由他佛是諸如來不見授記又過是劫劫名善化我於此劫供養二十二億諸佛是諸如來亦不見授記又過是劫劫名梵歎我於此劫供養萬八千佛是諸如來亦不見授記又過是劫劫名無咎我於此劫供養三萬二千佛是諸如來亦不見授記又過是劫劫名莊嚴我於此劫供養四百四十萬佛我皆以一切供養之具而供養之是諸如來亦不見授記梵天我於往昔供養諸佛恭敬尊重讚歎淨修梵行一切布施一切持戒及行頭陀離於瞋恚忍辱慈心如所說行勤修精進一切所聞皆能受

持獨處遠離入諸禪定隨所聞慧讀誦思問是諸如來亦不見授記何以故依止所行故以是當知若諸菩薩出過一切諸行則得受記我若以一劫若減一劫說是諸佛名號不可得盡梵天我於是後見然燈佛即得無生法忍佛時授我記言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼如來應供正徧知我爾時出過一切諸行具足六波羅蜜所以者何若菩薩能捨諸相名為檀波羅蜜能滅諸受持名為尸羅波羅蜜不為六塵所傷名為羼提波羅蜜離諸所行名為毗梨耶波羅蜜不憶念一切法名為禪波羅蜜能忍諸法無生性名為般若波羅蜜我於然燈佛所具足如是六波羅蜜

薩婆若品第十一

梵天我從初發菩提心已來所作布施於此五華布施百分不及一百千分百千萬億分乃至算數譬喻所不能及我從初發心已來受戒持戒行頭陁於此常滅戒百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從初發心已來柔和忍辱於畢竟忍法百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從初發心已來發勤精進於不取不捨精進百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從初發心已來禪定獨處於此無住禪定百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從初發心已來思惟籌量智慧於此無戲論智慧百分不及一百千分百千萬億分乃至算數譬喻所不能及梵天是故當知我爾時得具足六波羅蜜世尊云何名具足六波羅蜜梵天若不念施不依止戒不分別忍不取精進不住禪定不二於慧是名具足六波羅蜜又問具足六波羅蜜已能滿足何法佛言具足六波羅蜜已能滿足薩婆若世尊云何具足六波羅蜜已能滿足薩婆若梵天布施平等即是薩婆若平等持戒平等即是薩婆若平等忍辱平等即是薩婆若平等精進平等即是薩婆若平等禪定平等即是薩婆若平等智慧平等即是薩婆若平等以是平等等一切法名為薩婆若又梵天滿足布施相持戒相忍辱相精進相禪定相智慧相是名薩婆若梵天如是滿足六波羅蜜能滿足薩婆若世尊云何當知滿足薩婆若梵天若不受眼不受色不受耳不受聲不受鼻不受香不受舌不受味不受身不受觸不受意不受法若不受是內外入名為滿足薩婆若我得如是滿足薩婆若於眼無所著於色耳聲鼻香舌味身觸意法無所著是故如來名為無礙知見薩婆若梵天薩婆若於法無所受何以故以無用故無用即是無所有義無所有即是空如虛空義同虛空相是薩婆若是故於法無所受梵天譬如一切所作皆因虛空而虛空無所依如是諸智慧皆從薩婆若出而薩婆若無所依梵天白佛言世尊所說薩婆若薩婆若者為何謂也梵天一切所行是智為真智非諸聲聞辟支佛所及故名薩婆若諸有所行皆能成就故名薩婆若能破一切所念戲論故名薩婆若諸所教勑諸所防制如此眾生所行之法皆從中出故名為薩婆若得諸聖智若學智若無學智若辟支佛智皆從中出故名為薩婆若正

行故名爲薩婆若能分別一切藥故名薩婆若能滅一切衆生病故名薩婆若能除一切煩惱習氣故名薩婆若常在定故名薩婆若一切法中無疑故名薩婆若一切世間出世間智慧皆從中出故名薩婆若善知一切智慧方便相故名薩婆若爾時思益梵天白佛言未曾有也世尊諸佛如來智慧甚深心無所緣而知一切衆生心心所行世尊薩婆若得如是無量功德其誰善男子善女人不發阿耨多羅三藐三菩提心於是網明菩薩白佛言世尊若有菩薩希望功德利益而發菩提心者不名發大乘也所以者何一切法無功德利以無對處故世尊菩薩摩訶薩不應爲功德利故發菩提心但爲大悲心故滅衆生諸苦惱故不自憂苦故生諸善法故解脫諸邪見故滅除諸病故捨我所貪著故不觀憎愛故不沒世法故猒患有爲故安住涅槃故發菩提心世尊菩薩不應於衆生求其恩報亦不應觀作與不作又於苦樂心不傾動世尊何謂菩薩家清淨佛言善男子菩薩若生轉輪聖王家不名家清淨若生帝釋中若生梵王中亦不名家清淨在所生處乃至畜生自不退失善根亦令衆生生諸善根是名菩薩家清淨又網明慈是菩薩家心平等故悲是菩薩家深心念故喜是菩薩家生法喜故捨是菩薩家離貪著故不捨菩提是菩薩家不貪聲聞辟支佛地故

傷八 廿二

思益梵天所問經卷第二

音釋

饕餮 饕吐刀切貪財曰饕 餮他結切貪食曰餮 危脆 危魚爲切不安也脃此芮切物易斷也 阿鞞跋致 梵語也亦云阿惟越致此云不退轉鞞駢迷切跋蒲末切 瘖瘂 瘖於今切瘂烏下切並不能言也 躄 必益切足不能行也 囹圄 囹郎丁切圄魚巨切獄名也 粗 坐五切略也疏也

傷八 廿三

思益梵天所問經卷第三　傷九

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

菩薩無二品第十二

爾時思益梵天白佛言世尊是文殊師利法王子在此大會而無所說佛即告文殊師利汝於此所說法中可少說之文殊師利白佛言世尊佛所得法寧可識不佛言不可識也世尊是法可說可演可論不佛言不可說不可演不可論世尊若是法不可說不可演不可論者則不可示也爾時思益梵天謂文殊師利汝不爲衆生演說法乎文殊師利言梵天法性中有二相耶梵天言無也文殊師利言一切法不入法性耶梵天言然文殊師利言若法性是不二相一切法入法性中云何當爲衆生說法梵天言頗有說法亦無二相耶文殊師利言若決定得說者聽者可有說法亦無有二文殊師利如來不說法耶文殊師利言佛雖說法不以二相何以故如來性無二故雖有所說而無二也梵天言若一切法無二其誰爲二文殊師利言凡夫貪著我

傷九

故分別二耳不二者終不爲二雖種種分別爲二然其實際無有二相梵天言云何識無二法文殊師利言若無二可識則非無二所以者何無二相者不可識也梵天二即是識業不可識法佛所說也是法不爾如所說何以故是法無文字故文殊師利佛所說法終何所至文殊師利言如來說法至無所至梵天言佛所說法不至涅槃耶文殊師利言涅槃可得至耶梵天言涅槃無來處無至處文殊師利言如是佛所說法至無所至梵天言是法誰聽答言如所說梵天言云何如所說答言如不識不聞梵天言誰能聽如來如是法答言不漏六塵者梵天言誰能知是法答言無識無分別無諍訟者梵天言云何比丘名多諍訟答言是好是惡此名諍訟是理是非理此名諍訟是垢是淨此名諍訟是善是不善此名諍訟是戒是毀戒此名諍訟是應作是不應作此名諍訟以是法得道以是法得果此名諍訟梵天若於法中有高下心貪著所受皆是諍訟佛所說法無有諍訟梵天樂戲論者無不諍訟樂諍訟者無沙門法樂沙門法者無有妄想貪著梵天言云何比丘隨佛語隨佛教答言若比丘稱讚毀辱其心不動是名隨佛教若比丘不隨文字語言是名隨佛語又比丘滅一切諸相是名隨佛教不違於義是名隨佛語若比丘守護於法是名隨佛教若不違佛語是名隨佛語梵天言云何比丘能守護法答言若比丘不逆平等不壞法性是名能守護法梵天言云何比丘親近於佛答言若比丘於諸法中不見有法若近若遠是名親近於佛梵天言云何比丘給侍於佛答言若比丘身口意無所作是名給侍於佛梵天言誰能供養佛答言不起福業不起不動業者梵天言誰能見佛答言若不著肉眼不著天眼不著慧眼是名能見佛梵天言誰能見法答言不逆諸因緣法者梵天言誰能順見諸因緣法答言不起平等不見平等所生相者梵天言誰得眞智答言不生不滅諸漏者梵天言誰能隨學如來答言不起不受不取不捨諸法者梵天言誰名正行答言不墮三界者梵天言誰爲善人答言不受後身者梵天言誰爲樂人答言無我無我所者梵天言誰爲得解脫者答言不壞縛者梵天言誰爲得度答言不住生死不住涅槃者梵天言漏盡比丘盡何事耶答言若有所盡不名漏盡知諸漏空相隨如是知名爲漏盡梵天言誰爲實語答言離諸言論道者梵天言誰爲入道答言凡夫有入道聖行者知一切有爲法無所從來無所從去則無入道梵天言誰能見聖諦答言無有見聖諦者所以者何隨所有見皆爲虛妄無所見者乃名見諦梵天言不見何法名爲見諦答言不見一切諸見名爲見諦梵天言是諦當於何求答言當於四顛倒中求梵天言何故作如是說答言求四顛倒不得淨不得常不得樂不得我若不得淨是即不淨若不得常是即無常若不得樂是即爲苦若不得我是即無我梵天一切法空無我是爲聖諦若能如是求諦是人不見苦不斷集不證滅不修道梵天言云何名修道答言若不分別是法是非

法離於二相名為修道以是道求一切法不得是名為道是道不令人離生死至涅槃所以者何不離不至乃名聖道爾時有摩訶羅梵天子名曰等行問文殊師利何謂優婆塞歸依佛歸依法歸依僧答言若優婆塞不起二見不起我見不起彼見不起我見不起佛見不起我見不起法見不起我見不起僧見是名歸依佛歸依法歸依僧又優婆塞不以色見佛不以受想行識見佛是名歸依佛若優婆塞於法無所分別亦不行非法是名歸依法若優婆塞不離有為法見無為法不離無為法見有為法是名歸依僧又優婆塞不得佛不得法不得僧是名歸依佛歸依法歸依僧爾時等行菩薩問文殊師利言是諸菩薩發菩提心者為何所趣答言趣於虛空所以者何阿耨多羅三藐三菩提同虛空故等行言云何菩薩名發阿耨多羅三藐三菩提心答言若菩薩知一切發非發一切法非法一切眾生非眾生是名菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心

名字義品第十三

爾時等行菩薩白佛言世尊所言菩薩菩薩者為何謂耶佛言善男子若菩薩於邪定眾生發大悲心於正定眾生不見殊異故言菩薩所以者何菩薩不為正定眾生不為不定眾生故發心但為度邪定眾生故而起大悲發阿耨多羅三藐三菩提心故名菩薩爾時菩提菩薩白佛言世尊我亦樂說所以為菩薩佛言若樂說者便說菩提菩薩言譬如男子女人受一日戒無毀無缺若菩薩如是從初發心乃至成佛於其中間常修淨行是名菩薩堅意菩薩言若菩薩成就深固慈心是名菩薩度眾生菩薩言譬如橋船度人不倦無有分別若心如是是名菩薩斷惡道菩薩言若菩薩於諸佛國投足之處即時一切惡道皆滅是名菩薩觀世音菩薩言若菩薩眾生見者即時必定於阿耨多羅三藐三菩提又稱其名得免眾苦是名菩薩得大勢菩薩言若菩薩所投足處震動三千大千世界及魔宮殿是名菩薩無疲倦菩薩言若恒河沙等劫為一日一夜以是三十日為一月十二月為一歲以是歲數若過百千萬億劫得值一佛如是於恒河沙等佛所行諸梵行修集功德然後受阿耨多羅三藐三菩提記心不休息無有疲倦是名菩薩導師菩薩言若菩薩於墮邪道眾生生大悲心令入正道不求恩報是名菩薩須彌山菩薩言若菩薩於一切法無所分別如須彌山一切眾色是名菩薩那羅延菩薩言若菩薩不為一切煩惱所壞是名菩薩心力菩薩言若菩薩以心思惟一切諸法無有錯謬是名菩薩師子遊步自在菩薩言若菩薩於諸論中不怖不畏得深法忍能使一切外道怖畏是名菩薩不可思議菩薩言若菩薩知心相不可思議無所思惟分別是名菩薩善寂天子言若菩薩能於一切天宮中生而無所染亦不得是無染之法是名菩薩實語菩薩言若菩薩有所發言常以真實乃至夢中亦無妄語是名菩薩喜見菩薩言若菩薩能見一切色皆是佛色是名菩薩常慘菩薩言若菩薩見墮生死眾生

其心不樂世間諸樂欲自度己身亦度衆生是名菩薩心無礙菩薩言若菩薩於一切煩惱衆魔而不瞋礙是名菩薩常喜根菩薩言若菩薩常以喜根自滿其願亦滿他願所作皆辦是名菩薩散疑女菩薩言若菩薩於一切法中不生疑悔是名菩薩師子童女菩薩言若菩薩無男法無女法而現種種色身爲成就衆生故是名菩薩寶女菩薩言若菩薩於諸寶中不生愛樂但樂三寶是名菩薩毗舍佉達多優婆夷言若菩薩有所得者則無菩提若不得一切法不生一切法不滅一切法是名菩薩跋陀婆羅賢士言若菩薩衆生聞其名者畢定於阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩寶月童子言若菩薩常修童子梵行乃至不以心念五欲何況身受是名菩薩忉利天子曼陀羅華香菩薩言若菩薩持戒熏心常流諸善法香不流餘香是名菩薩作喜菩薩言若菩薩喜樂三法謂供養佛演說於法教化衆生是名菩薩思益梵天言若菩薩所見之法皆是佛法是名菩薩彌勒菩薩言若菩薩衆生見者即得慈心三昧是名菩薩文殊師利法王子言若菩薩雖說諸法而不起法想不起非法想是名菩薩網明菩薩言若菩薩光明能滅一切衆生煩惱是名菩薩普華菩薩言若菩薩見諸如來滿十方世界如林華敷是名菩薩如是諸菩薩各各隨所樂說已爾時佛告等行菩薩言若菩薩能代一切衆生受諸苦惱亦復能捨一切福事與諸衆生是名菩薩

論寂品第十四

爾時思益梵天問等行菩薩言善男子汝今以何行爲行答言我已隨一切有爲法衆生行爲行又問隨一切有爲法衆生以何爲行答言諸佛所行是隨一切有爲法衆生行也又問諸佛以何爲行答言諸佛以第一義空爲行又問凡夫所行諸佛亦以是行有何差別等行言汝欲令空中有差別耶答言不也等行言如來不說一切法空耶答言然是故梵天一切法無有差別是諸行相亦復如是所以者何如來不說諸法有差別也爾時思益梵天問文殊師利言所言行處行爲何謂也答言於諸行中有四梵行是名行處行若人離四梵行不名行處行能行四梵行是名行處行梵天若人成就四梵行雖於空閑曠野中行是名行處行若不成就四梵行雖於樓殿堂閣金銀牀榻妙好被褥於此中行不名行處行亦復不能善知行處相又問菩薩以何行知見清淨答言於諸行中能淨我見又問若得我實性即得實知見耶答言然若見我實性即是實知見譬如國王典金藏人因已出用知餘在者如是因知我實性故得實知見又問云何得我實性答言若得無我法所以者何我畢竟無根本無決定故若能如是知者是名得我實性又問如我解文殊師利所說義以見我故即是見佛所以者何我性即是佛性文殊師利誰能見佛答言不壞我見者所以者何我見即是法見以法見能見佛又問頗有無所行名爲正行耶答言有若不行一切有爲法是名正行又問云何行名爲正行答言若不爲見故行不爲斷不

為證不為修故行是名正行又問慧眼為見何法答言若有所見不名慧眼慧眼不見有為法不見無為法所以者何有為法皆虛妄分別無虛妄分別是名慧眼無為法空無所有過諸眼道是故慧眼亦不見無為法又問頗有因緣正行比丘不得道果答言有正行中無道無果無行無得無有得果差別梵天無所得故乃名為得若有所得當知是為增上慢人正行者無增上慢無增上慢則無行無得又問得何法故名為得道答言若法不自生不他生亦不衆緣生從本已來常無有生得是法故說名得道又問若法不生為何所得答言若知法不生即名為得是故佛說若見諸有為法不生相即入正位又問云何名正位答言我及涅槃等不作二是名正位又行平等故名為正位以平等出諸苦惱故名正位入了義中故名正位除一切憶念故名正位爾時世尊讚文殊師利言善哉善哉快說此言誠如所說說是法時七千比丘不受諸法漏盡心得解脫三萬二千諸天遠塵離垢得法眼淨十千人離欲得定二百人發阿耨多羅三藐三菩提心五百菩薩得無生法忍爾時思益梵天白佛言世尊是文殊師利法王子能作佛事大饒益衆生文殊師利言佛出於世不為益法故出不為損法故出梵天言佛豈不滅度無量衆生仁者亦不利益無量衆生耶文殊師利言汝欲於無衆生中得衆生耶答言不也梵天汝欲得衆生決定相耶答言不也梵天汝欲得諸佛有出生相於世間耶答言不也梵天何等是衆生為佛所滅度者梵天言如仁者所說義無生死無涅槃文殊師利言如是諸佛世尊不得生死不得涅槃佛諸弟子得解脫者亦不得生死不得涅槃所以者何是涅槃是生死但假名字有言說耳實無生死往來滅度涅槃又問誰能信是法耶答言於諸法中無貪著者又問若貪著者於何貪著答言貪著者貪著虛妄梵天若貪著是實者終無增上慢以貪著虛妄故行者知之而不貪著若不貪著則無有流若無有流則無往來生死若無往來生死是則滅度又問何故說言滅度答言滅度者名為衆緣不和合若無明不和合諸行因緣則不起諸行若不起諸行是名為滅不起相是畢竟滅得是道故則無生處如是名為四聖諦

如來二事品第十五

爾時等行菩薩謂文殊師利如汝所說皆為眞實答言一切言說皆為眞實又問虛妄言說亦眞實耶答言如是所以者何是諸言說皆為虛妄無處無方若法皆虛妄無處無方是故一切言說皆是眞實善男子提婆達語如來語無異無別所以者何一切言說皆是如來言說不出如故一切言說有所說事皆以無所說故得有所說是以一切言說皆平等文字同故文字無念故文字空故等行言如來不說凡夫語言賢聖語言耶文殊師利言然以文字說凡夫語言亦以文字說賢聖語言如是善男子諸文字有分別是凡夫語言是賢聖語言耶等行言不也文殊師利言如諸文字無分別一切賢聖亦無分別是故

賢聖無有言說所以者何賢聖不以文字相不以衆生相不以法相有所說也譬諸鐘鼓衆緣和合而有音聲是諸鐘鼓亦無分別如是諸賢聖善知衆因緣故於諸言說無貪無礙等行言如佛所說汝等集會當行二事若說法若聖默然何謂說法何謂聖默然答言若說法不違佛不違法不違僧是名說法若知法即是佛離相即是法無為即是僧是名聖默然又善男子因四念處有所說名為說法於一切法無所憶念名聖默然因四正勤有所說名為說法以諸法等不作等不作不等名聖默然因四如意足有所說名為說法若不起身心名聖默然因五根五力有所說名為說法若不隨他語有所信為不取不捨故分別諸法一心安住無念念中解一切法常定性斷一切戲論慧名聖默然因七菩提分有所說名為說法若常行捨心無所分別無增無減名聖默然因八聖道分有所說名為說法若知說法相如栰喻不依法不依非法名聖默然善男子於是三十七助道法若

能開解演說名為說法若身證是法亦不離身見法亦不離法見身於是觀中不見二相不見不二相如是現前知見而亦不見名聖默然又善男子若不妄想著我不妄想著彼不妄想著法有所說名為說法若至不可說相能離一切言說音聲得不動處入離相心名聖默然又善男子若知一切衆生諸根利鈍而教誨之名為說法常入於定心不散亂名聖默然等行言如我解文殊師利所說義一切聲聞辟支佛無有說法亦無聖默然所以者何是人不能了知一切衆生諸根利鈍亦復不能常在於定文殊師利若有真實問何等是世間說法者何等是世間聖默然者則當為說諸佛是也所以者何諸佛善能分別一切衆生諸根利鈍亦常在定佛告文殊師利如是如是如等行所說唯諸如來有此二法爾時須菩提白佛言世尊我親從佛聞汝等集會當行二事若說法若聖默然世尊若聲聞不能行者云何如來勑諸比丘行此二事佛告須菩提於汝意云何若聲聞不從

他聞能說法能聖默然不須菩提言不也須菩提是故當知一切聲聞辟支佛無有說法無聖默然爾時文殊師利謂須菩提如來了知衆生八萬四千行汝於此中有智慧能隨其所應為說法不答言不也今須菩提能入觀一切衆生心三昧是三昧通達一切衆生心心所行自心他心無所妨礙不答言不也文殊師利言須菩提如來於衆生八萬四千行隨其所應為說法藥又常住定平等相中心不動搖而通達一切衆生心心所行須菩提是故當知一切聲聞辟支佛不及此事須菩提或有衆生多婬欲者以觀淨得解脫不以不淨唯佛能知或有衆生多瞋恚者以觀過得解脫不以慈心唯佛能知或有衆生多愚癡者以不共語得解脫不以說法唯佛能知或有衆生等分行者不以觀淨不以不淨不以觀過不以慈心不以不共語不以說法得解脫者隨其根性以諸法平等而為說法使得解脫唯佛能知是故如來於諸說法人中為最第一禪定人中亦最第一爾時須

菩提問文殊師利若聲聞辟支佛不能如是
說法不能如是聖默然者諸菩薩有成就如
是功德能說法能聖默然不答言唯佛當知
於是佛告須菩提有三昧名入一切語言心
不散亂若菩薩成就是三昧皆得是功德爾
時文殊師利謂等行菩薩善男子爲衆生八
萬四千行故說八萬四千法藏名爲說法常
在一切滅受想定中名聖默然善男子我若
一劫若減一劫演說是義是名說法相是聖
默然相猶不能盡於是佛告等行菩薩善男
子乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
時世有佛號曰普光劫曰名聞國名喜見彼
國嚴淨豐樂安隱天人熾盛其地皆以衆寶
莊嚴柔輭細滑生寶蓮華一切香樹充滿其
中常出妙香善男子喜見國土有四百億四
烏九 十四
天下一一天下縱廣八萬四千由旬其中諸
城縱廣一由旬皆以衆寶校飾一一城者有
二萬五千聚落村邑而圍繞之一一聚落村
邑無量百千人衆充滿其中彼時人民所見
色像心皆欣悅無可憎惡亦悉皆得念佛三

昧是以國土名曰喜見若他方世界諸來菩
薩皆得快樂餘國不爾善男子其普光佛以
三乘法爲弟子說亦多樂說如是法言汝等
比丘當行二事若說法若聖默然善男子爾
時上方醫王佛土有二菩薩一名無盡意二
名益意來詣普光佛所頭面禮佛足右繞三
帀恭敬合掌却住一面時普光佛爲二菩薩
廣說淨明三昧所以名曰淨明三昧者若菩
薩入是三昧即得解脫一切諸相及煩惱著
亦於一切佛法得淨光明是故名爲淨明三
昧又前際一切法淨後際一切法淨現在一
切法淨是三世畢竟淨無能令不淨性常淨
故是以說一切諸法性常清淨何謂諸法性
淨謂一切法空相離有所得故一切法無相
相離憶想分別故一切法無作相不取不捨
烏九 十五
無求無願畢竟離自性故是名性常清淨以
是常淨相知生死性即是涅槃性涅槃性即
是一切法性是故說心性常清淨善男子譬
如虛空若受垢汙無有是處心性亦如是若
有垢汙無有是處又如虛空雖爲煙塵雲霧

覆曀不明不淨而不能染汙虛空之性設染
汙者不可復淨以虛空實不染汙故還見清
淨凡夫心亦如是雖邪憶念起諸煩惱然其
心性不可垢汙設垢汙者不可復淨以心相
實不可垢汙性常明淨是故心得解脫善男
子是名入淨明三昧門彼二菩薩聞是三昧
於諸法中得不可思議法光明爾時無盡意
菩薩白普光如來言世尊我等已聞入淨明
三昧當以何行行此法門佛告無盡意善男
子汝等當行二行若說法若聖默然時二菩
薩從佛受教頭面禮佛足繞三帀而出趣一
園林自以神力化作寶樓於中修行時有梵
天名曰妙光與七萬二千梵俱來至其所頭
面禮足問二菩薩善男子普光如來說言汝
等比丘集會當行一事若說法若聖默然善
男子何謂說法何謂聖默然二菩薩言汝今
善聽我當少說唯有如來乃通達耳於是二
菩薩以二句義爲諸梵衆廣分別說時七萬
二千梵皆得無生法忍妙光梵天得普光明
三昧是二菩薩於七萬六千歲以無礙辯才

答其所問不懈不息分別二句互相問答而不窮盡於是普光如來在虛空中作如是言善男子勿於文字言說而起諍訟凡諸言說皆空如響如所問答亦復如是汝等二人皆得無礙辯才及無盡陀羅尼若於一劫若百劫說此二句辯不可盡善男子佛法是寂滅相第一之義此中無有文字不可得說諸所言說皆無義利是故汝等當隨此義勿隨文字是二菩薩聞佛教已默然而止佛告等行以是當知菩薩若以辯才說法於百千萬劫

若過百千萬劫不可窮盡又告等行於意云何彼二菩薩豈異人乎勿造斯觀無盡意者今文殊師利是益意菩薩者今汝身是妙光梵天者今思益梵天是也爾時等行菩薩白佛言未曾有也世尊諸佛菩薩為大饒益如所說行精進眾生世尊其懈怠不能如所說行者雖值百千萬佛無能為也當知從勤精進得出菩提

得聖道品第十六

爾時文殊師利謂等行菩薩善男子汝知菩薩云何行名勤精進答言若菩薩能得聖道名勤精進又問云何行能得聖道答言若於諸法無所分別如是行者能得聖道又問云何名為得聖道已答言若行者於平等中見諸法平等是名得聖道已又問平等可得見耶答言不也所以者何若平等可見則非平等思益梵天謂文殊師利若行者於平等中不見諸法是名得聖道已文殊師利言何故不見思益言離二相故不見不見即是正見又問誰能正見世間答言不壞世間相者又

問云何為不壞世間相答言色如無別無異受想行識如無別無異若行者見五陰平等如相是名正見世間又問何等是世間相答言滅盡是世間相又問滅盡相復可盡耶答言滅盡相者不可盡也又問何故說言世間是滅盡相答言世間畢竟盡相是相不可盡所以者何已盡者不復盡也又問佛不說一切有為法是盡相耶答言世間是盡相終不可盡是故佛說一切有為法是盡相又問何等數名有為法答言以盡相故名有為法又問有為法者為住何所答言無為性中住又問有為法無為法有何差別答言有為法無為法文字言說有差別耳所以者何以文字言說言是有為是無為若求有為無為實相則無差別以實相無差別故又問何等是諸法實相義答言一切法平等無有差別是諸法實相義又問何等為義答言以文字說令人得解故名為義所以者何實相義者不如文字所說諸佛雖以文字有所言說而於實相無所增減文殊師利一切言說皆非言說

是故佛語名不可說諸佛不可以言相說故又問云何得說佛相答言諸佛如來不可以色身說相不可以三十二相說相不可以諸功德法說相又問諸佛可離色身三十二相諸功德法而說相耶答言不也所以者何色身如三十二相如諸功德法如諸佛不即是如亦非離如如是可說佛相不失如故又問諸佛世尊得何等故號名為佛答言諸佛世尊通達諸法性相如故說名為佛正徧知者

志大乘品第十七

於是等行菩薩白佛言世尊何謂菩薩發行大乘爾時世尊以偈答言

菩薩不壞色　發行菩提心　知色即菩提
是名行菩提　如色菩提然　等入於如相
不壞諸法性　是名行菩提　不壞諸法性
則爲菩提義　是菩提義中　亦無有菩提
正行第一義　是名行菩提　愚於陰界入
而欲求菩提　陰界入即是　離是無菩提
若有諸菩薩　於上中下法　不取亦不捨
是名行菩提　若法及非法　不分別爲二
亦不得不二　是名行菩提　若二則有爲
非二則無爲　離是二邊者　是名行菩提
是人過凡夫　亦不入法位　未得果而聖
是世間福田　行於世間法　處中若蓮華
遍修最上道　是名行菩提　世間所行處
十九 悉於是中行　世間所貪著　於中得解脫
菩薩無所畏　不沒生死淵　無憂無疲倦
而行菩提道　斯人能善知　法性眞實相
是故不分別　是法是非法　行於佛道時
無法可捨離　亦無法可受　是名菩提相

一切法無相　猶若如虛空　終不作是念
是相是可相　善知世所行　徧知方便力
能充滿一切　衆生之所願　常住於平等
護持佛正法　一切無所念　則是如來法
若有佛無佛　是法常住世　能通達是相
是名護持法　諸法之實相　了達知其義
安住於此中　而爲人演說　行於甚深法
魔所不能測　是人於諸法　無所貪著故
願求諸佛慧　亦不著願求　是慧於十方
求之不可得　諸佛慧無礙　不著法非法
若能不著此　究竟得佛道　其諸樂善人
布施轉高尊　捨一切所有　而心不傾動
諸法不可捨　亦復不可取　一切世間法
根本不可得　能知一切法　非施非捨相
是名大施主　於法無所見　是等諸菩薩
不計我我所　是故行施時　不生貪惜心
諸所有布施　皆迴向佛道　布施及菩提
不住是二相　無作無起戒　常住於此中
亦不作念言　我住是持戒　智者知戒相
不生亦不作　是故戒清淨　猶若如虛空

觀身如鏡像　言說如響聲　心則如幻化
不以戒自高　其心常柔軟　安住寂滅性
悉滅一切惡　通達於善法　持戒及毀戒
不得此二相　如是見法性　則持無漏戒
已度忍辱岸　能忍一切惡　於諸衆生類
二十 其心常平等　諸法念念滅　其性常不住
於中無罵辱　亦無有恭敬　若節節解身
其心終不動　知心不在內　亦復不在外
身怨及刀杖　皆從四大起　於地水火風
未曾有傷損　通達於此事　常行忍辱法
菩薩行如是　衆生不能動　勇猛勤精進
堅住於大乘　是人於身心　而無所依止
雖知生死本　其際不可得　爲諸衆生故
莊嚴大誓願　法無決定性　何許有滅相
本際不可得　爲顚倒故說　法性不可議
常住於世間　若能知如是　不生亦不滅
菩薩念衆生　不解是法相　爲之勤精進
今得離顚倒　諸佛常不得　衆生決定相
而彼弘本願　當觀精進力　思惟一切法
知皆如幻化　不得堅牢相　觀之如虛空

從虛妄分別　貪著生苦惱　爲斯開法門
令得入涅槃　爲彼行精進　而不壞於法
離法非法故　常行眞精進　是等行遠離
了達無諍定　獨處無憒閙　常畏於生死
樂住於閑居　猶如犀一角　遊戲諸禪定
明達諸神通　心常住平等　處空閑聚落
威儀無變異　恒樂於禪定　信解常定法
及寂滅無漏　其心得解脫　故說常定者
自住平等法　以此導衆生　不違平等行
故說常定者　志念常堅固　不忘菩提心
亦能化衆生　故說常定者　常念於諸佛
眞寶法性身　遠離色身相　故說常定者
常修念於法　知諸法實相　亦無有憶念
故說常定者　常修念於僧　僧即是無爲
離數及非數　常入如是定　悉見十方國
一切群生類　而於眼色中　終不生二相
諸佛所說法　一切能聽受　而於耳聲中
亦不生二相　能於一心中　知諸衆生心
自心及彼心　此二不分別　憶念過去世
如恒河沙劫　是先及是後　亦復不分別
能至無量土　現諸神通力　而於身心中
無有疲倦想　分別知諸法　樂說辯無盡
於無央數劫　開示法性相　智慧度彼岸
善解陰入界　常爲衆生說　無取無戲論
善知因緣法　遠離二邊相　知是煩惱因
亦知是淨因　信解因緣法　則無諸邪見
法皆屬因緣　無有定根本　我見與佛見
空見生死見　涅槃之見等　皆無是諸見
無量智慧光　知諸法實相　無閡無障礙
是行菩提道　是乘名大乘　不可思議乘
悉容諸衆生　猶不盡其量　一切諸乘中
是乘爲第一　如此大乘者　能出生餘乘
餘乘有限量　不能受一切　唯此無上乘
能悉受衆生　若行此無量　虛空之大乘
於一切衆生　無有慳悋心　虛空無有量
亦無有形色　大乘亦如是　無量無障礙
若一切衆生　乘於此大乘　當觀是乘相
寬博多所容　無量無數劫　說大乘功德
及乘此乘者　不可得窮盡　若人聞此經
乃至持一偈　永脫於諸難　得到安隱處
敬念此經者　捨是身已後　終不墮惡道
常生人天中　於後惡世時　若得聞是經
我皆與受記　究竟成佛道　若持此經者
佛法在是人　是人在佛法　亦能轉法輪
若人持是經　能轉無量劫　生死諸往來
得近於佛道　若能持是經　精進大智慧
是名極勇猛　能破魔軍衆　我於然燈佛
住忍得受記　若有樂是經　我受記亦然
若人於佛後　能解說是經　佛雖不在世
爲能作佛事

佛說是偈時五千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心二千菩薩得樂生法忍十千比丘不受諸法漏盡心得解脫三萬二千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

發菩提心品第十八

爾時文殊師利法王子白佛言世尊如我解佛所說義若有人發菩提願是爲邪願所以者何諸有所得悉皆是邪若計得菩提而發願者是人諸所作行皆爲是邪所以者何菩提不在欲界不在色界不在無色界菩提無

有住處不應發願世尊譬如有人願得虛空寧得空不佛言不也世尊菩薩亦復如是發同虛空相菩提之願即是發虛空願菩提出過三世非是受相不可願也若菩薩起二相發菩提心作是念生死與菩提異邪見與菩提異涅槃與菩提異是則不行菩提道也爾時思益梵天謂文殊師利菩薩云何行名菩提行答言若菩薩行一切法而於法無所行是名菩提行所以者何出過一切所行是行菩提又問云何出過一切所行是行菩提答言離眼耳鼻舌身意諸緣相是名出過一切所行又問出過有何義答言不出過平等所以者何一切法平等即是菩提又問云何是發菩提願答言當如菩提又問云何為菩提答言菩提非過去非未來非現在是故菩薩應以三世清淨心發菩提願梵天如過去未來現在法從本已來常不生不生故不可說如是發願無所發願是發一切願所以者何以是行道能得薩婆若又問何故說言薩婆若答言悉知一切真智慧故名為薩婆若又問何等是真智慧答言無變異相如眾生無變異相真智慧亦無變異相又問云何是眾生相答言假名字畢竟離是眾生相如是相則無變異若眾生與菩提異是為變異如菩提相眾生亦爾是故無變異菩提不可以餘道得但以我平等故菩提平等眾生性無我故如是可得菩提是故菩提無有變異所以者何如虛空無變異相一切諸法亦無變異相爾時思益梵天謂文殊師利如來是實語者能說如是法文殊師利言如來於法無所說何以故如來尚不得諸法何況說法思益言如來豈不分別諸法是世間是出世間是有為是無為耶文殊師利言於汝意云何是虛空可說可分別不思益言不也文殊師利言今說虛空名字以所說故有生有滅耶思益言不也文殊師利言如來說法亦復如是不以說故諸法有生有滅如此說法是不可說相亦以此法有所教誨是無所教誨所以者何如說法性不說法性亦如是是故說一切法住於如中如亦無所住爾時釋梵四天王俱在會中即以天華散於佛上而作是言世尊若善男子善女人聞文殊師利說法有信解者當知是人能破魔軍及餘怨敵所以者何文殊師利今所說法能破一切邪見妄想世尊若善男子善女人聞於是法不驚不怖當知是人不從小功德來若是經所在之處當知此處則為諸佛擁護受用若聞是經處當知此處轉於法輪是經在所住處聚落村邑山林曠野塔寺僧房經行之處諸魔外道貪著之人不能侵嬈世尊若人多供養過去諸佛乃能得聞如是經典世尊我等於此經中得智慧光明而不能得報佛及文殊師利思益梵天之恩世尊我等所從聞經於是法師生世尊想我等常當隨侍說是經者此善男子常為諸天之所擁護若人書寫是經讀誦解說時無量諸天為聽法故來至其所爾時世尊語釋梵四天王等大眾言善哉善哉如汝所說若三千大千世界滿中珍寶以為一分聞是經者所得功德以為一分其福勝彼置是三千大千世界若恒河沙等十方

世界滿中珍寶聞是經者所得功德復勝於彼諸善男子若欲得功德者當聽是經欲得身色端正欲得財富欲得眷屬欲得自在欲得具足天樂人樂欲得名稱欲得多聞憶念堅固正行威儀戒定智慧解達經書欲得善知識欲得三明六通欲得一切善法欲得阿耨多羅三藐三菩提欲得與一切衆生樂具欲得涅槃者當聽是經受持讀誦如法修行廣為人說諸善男子若行是經者我不見其人不得如是具足快樂善男子我今語汝若人所從聞是經處若和尚若阿闍黎我不見世間供養之具能報其恩是法出於世間世間供養所不能報是法度於世間世間財物所不能報是法無染染汙之物所不能報諸善男子是法餘無能報唯有一事如說修行若人於此法中能如說修行者是名能報師恩亦為恭敬於師淨畢報恩是名不空食人信施是則名為順如來語順如來教是名越度衆流是名過諸險道是名建立勝幢是名能破敵陣是名師子之王無所畏故是名象王心柔輭故是名牛王外道論師無能壞故是名醫王能療一切病故是名無所驚怖能說甚深法故是名能具足捨捨諸煩惱故是名持清淨戒究盡善法故是名得大忍辱離我我所故是名大精進力於無量劫心無倦故是名具足禪定常念繫心住一處故是名有大智慧善解言說諸章句故是名有大功德以無量福莊嚴身相故是名有大威德能蔽日月諸光明故是名大力持佛十力故是名大雲能震法雷故是名大雨滅煩惱塵故是名為舍至涅槃故是名大救救生死畏故是名燈明離無明闇故是名歸趣魔所怖者之所依故是名衆生究竟之道是名得位坐道場故是名已得法眼是名見諸法如是名知空法相故是名安住大悲是名安立大慈是名不捨一切衆生是名背於小乘是名向於大乘是名除捨顛倒是名至於平等是名入於法位是名安住道場是名破壞諸魔是名轉於法輪諸善男子我若一劫若減一劫稱揚讚歎說是如說修行功德不能窮盡如來之辯亦不可盡爾時會中有天子名不退轉白佛言世尊所說隨法行隨法行者為何謂耶佛告天子隨法行者不行一切法是名隨法行所以者何若不行諸法則不分別是正是邪如是行者不行善不行不善不行有漏不行無漏不行世間不行出世間不行有為不行無為不行生死不行涅槃是名隨法行若起法相者是則不名隨法行也若念言我行是法是則戲論不隨法行若不受一切法則隨法行於一切法無憶念無分別無所行是名隨法行爾時不退轉天子白佛言世尊若能如是隨法行者是人畢竟不復邪行所以者何正行者名為畢竟住邪道者無隨法行住正道者有隨法行世尊行正行者無有邪法所以者何諸法平等無差別故爾時思益梵天謂不退轉天子汝於此中隨法行不答言若世尊所說法中有二相者我當行隨法行今以無二相是隨法行於中行者及所行法俱不可得梵天我以不二法行隨法行離諸分別故如諸法如行是名隨法行思

益言汝未曾見此佛國土耶天子言此佛土亦未曾見我思益言此佛土不能思惟分別見與不見天子言我亦不思惟分別曾於佛土見與不見思益言何人未見能見天子言一切凡夫未見聖法位若能入者是為先所未見而見是法位相非眼所見非耳鼻舌身意識所知但應隨如相見如眼如乃至意如法位如亦如是若能如是見者是名正見

思益梵天所問經卷第三

音釋

被褥 被部靡切寢衣也 褥而蜀切裀也 栰 房越切簰也 覆曀 覆敷救切遮也 曀於計切天陰塵也 怨敵 怨於袁切讎也 敵徒歷切拒抵也 嬈 而沼切亂也

思益梵天所問經卷第四　傷十

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

師子吼品第十九

爾時釋提桓因白佛言世尊譬如賈客主入於寶洲其人所見皆是寶物如是成就不可思議功德者有所樂說皆是法寶所樂說者皆示實際所樂說者於諸法中無所貪著不著彼我所樂說者皆是真實無有顛倒所樂說者過去際空未來際不可得現在際不起見所樂說者不信解者得信解信解者得解脫所樂說者破增上慢無增上慢者自說所作已辦所樂說者魔不得便所聽法者超度魔事所樂說者未生善法令生已生善法令得增長所樂說者已生諸煩惱令斷未生諸煩惱令不生所樂說者未大莊嚴令大莊嚴已大莊嚴者令不退轉所樂說者不斷滅諸法而護佛法世尊以是樂說能降伏一切外道所以者何一切野干不能於師子王前自現其身何況聞其吼世尊一切外道諸論議師不能堪忍無上師子之吼亦復如是爾時不退轉天子謂釋提桓因憍尸迦所言師子吼師子吼者為何謂也答言若行者說法無所貪著是名師子吼若行者貪著所見而有所說是野干鳴不名師子吼起諸邪見故天子汝當復說所以為師子吼者天子言憍尸迦有所說法乃至如來尚不貪著何況餘法是名師子吼又憍尸迦如說修行名師子吼決定說法名師子吼說法無畏名師子吼又憍尸迦若行者為不生不滅不出故說法名師子吼若為無垢無淨無合無散故說法名師子吼又憍尸迦師子吼名決定說一切法無我無衆生師子吼名決定說諸法空師子吼名守護法故而有所說師子吼名作是願言我當作佛滅一切衆生苦惱師子吼名於清淨所須物中少欲知足師子吼名常能不捨阿蘭若住處師子吼名行施唱導師子吼名不捨持戒師子吼名等心怨親師子吼名常行精進不捨本願師子吼名能除煩惱師子吼名以慧善知所行說是師子吼法時三千大千世界六種震動百千妓樂不鼓自鳴

其大光明普照天地百千諸天踊躍歡喜言我等聞不退轉天子說師子吼法於閻浮提再見轉法輪時佛微笑諸佛常法若微笑時若干百千種青黃赤白紅紫等光從口中出普照無量無邊世界上過梵世蔽日月光還繞身三帀從頂相入於是思益梵天向佛合掌以偈讚曰

度一切慧最勝尊　悉知三世眾生行
智慧功德及解脫　唯願演說笑因緣
佛慧無量無障礙　聲聞緣覺所不及
知眾生心隨應說　願最上尊說笑緣
佛光可樂淨無穢　普照天人蔽日月
須彌鐵圍及眾山　願無比尊說笑緣
大聖寂然離瞋恨　天人瞻仰無猒足
一切皆蒙得快樂　願為分別說笑緣
通達諸法空無我　水沫雲露夢所見
水中月影虛空相　願以妙音說笑緣
離分別想諸邪見　了空無相及無作
常樂禪定寂然法　願說放此淨光緣
不著文字言音聲　說不依法及眾生
彼各自謂為我說　願神通智說笑緣
佛為醫王滅眾病　那羅延力救世者
趣捨光明究竟道　天人供養說笑緣

梵行牢强精進品第二十

爾時佛告思益梵天汝見是不退轉天子不唯然已見梵天此不退轉天子從今已後過三百二十萬阿僧祇劫當得作佛號須彌燈王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名妙華劫名梵歎其佛國土以閻浮檀金瑠璃為地純以菩薩為僧無諸魔怨所須之物應念即至佛壽無量不可計歲於是思益梵天謂不退轉天子如來今已授仁者記天子言梵天如與如法性授記與我授記亦復如是思益言如法性不可授記天子言如法性不可授記者記者當切菩薩授記亦復如是思益言若如來不與汝記汝於過去諸佛所則為空住梵行天子言若無所住是住梵行思益言云何無住而住梵行答言若不住欲界不住色界不住無色界是住梵行又梵天若住者不住我不住眾生不住壽命不住人是住梵行以要言之若不住法不住非法是住梵行又問梵行有何義答言住不二道是梵行義又問住不二道為住何所答言住不二道是即不住一切諸法所以者何眾賢聖無所住不取於法能度諸流又問云何為修道答言不墮有不墮無亦不分別是有是無習如是者名為修道又問以何法修道答言不以見聞覺知法不以得不以證於一切法無相無示名為修道又問何謂菩薩牢强精進答言若菩薩於諸法不見一相不見異相是名菩薩牢强精進大莊嚴也於諸法不壞法性故於諸法無著無斷無增無減不見垢不見淨出過法性是名菩薩第一牢强精進所謂身無所起心無所起於是世尊讚不退轉天子善哉善哉讚已語思益梵天言如天子所說身無所起心無所起是為第一牢强精進梵天我念宿世一切所行牢强精進持戒頭陀於諸師長供養恭敬在空閑處專精行道讀誦多聞慇念眾生給其所須一切難行苦行

般勤精進而過去諸佛不見授阿耨多羅三藐三菩提記所以者何我住身口心起精進相故梵天我後得如天子所說牢强精進故然燈佛授我記言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼是故梵天若菩薩疾欲授記應當修習如是牢强精進謂於諸法不起精進相世尊何等是不起相精進佛言三世等空精進是名不起相精進世尊云何爲三世等空精進佛言過去心已滅未來心未至現在心無住若法滅不復更起若未至即無生相若無住即住實相又實相亦無有生若法無生則無去來今若無去來今者則從本已來性常不生是名三世等空精進能令菩薩疾得授記梵天菩薩成就如是法忍者能了達一切法無所捨是名檀波羅蜜了達一切法無漏是名尸羅波羅蜜了達一切法無傷是名羼提波羅蜜了達一切法無所起是名毗梨耶波羅蜜了達一切法平等是名禪波羅蜜了達一切法無分別是名般若波羅蜜若菩薩如是了達則於諸法無增無減無正無邪是

菩薩雖布施不求果報雖持戒無所貪著雖忍辱知內外空雖精進知無起相雖禪定無所依止雖行慧無所取相梵天菩薩成就如是法忍雖示現一切所行而無所染汙是人得世間平等相不爲利衰毀譽稱譏苦樂之所傾動出過一切世間法故不自高不自下不喜不慼不動不逸無二心離諸緣得無二法爲墮二見法衆生起大悲心爲其受身而教化之梵天是名第一牢强精進所謂得無我空法忍而於衆生起大悲心爲之受身說是牢强精進相時八千菩薩得無生法忍佛爲授記皆當得阿耨多羅三藐三菩提各於異土得成佛道皆同一號號堅精進

海喻品第二十一

爾時大迦葉白佛言世尊譬如大龍若欲雨時雨於大海此諸菩薩亦復如是以大法雨雨菩薩心佛言迦葉如汝所說諸大龍王所以不雨閻浮提者非有吝也但以其地不堪受故所以者何大龍所雨渧如車軸若其雨者是閻浮提及城邑聚落山林陂池悉皆漂流如漂棗葉是故大龍不雨大雨於閻浮提如是迦葉此諸菩薩所以不雨法雨於餘衆生者亦無悋心以其器不堪受如是等法是故此諸菩薩但於甚深智慧無量大海菩薩心中雨如是等不可思議無上法雨迦葉又如大海堪受大雨渧如車軸不增不減此諸菩薩亦復如是若於一劫若復百劫若聽若說其法湛然不增不減迦葉又如大海百川衆流入其中者同一鹹味此諸菩薩亦復如是聞種種法種種議論者皆能信解爲一空味迦葉又如大海澄淨無垢濁水流入即皆清潔此諸菩薩亦復如是淨諸結恨塵勞之垢迦葉又如大海甚深無底此諸菩薩亦復如是能思惟無量法故名爲甚深一切聲聞辟支佛不能測故名爲無底迦葉又如大海集無量水此諸菩薩亦復如是集無量法無量智慧是故說諸菩薩心如大海迦葉又如大海積聚種種無量珍寶此諸菩薩亦復如是入種種法門集諸法寶種種行道出生無量法寶之聚迦葉又如大海有三種寶一者

少價二者有價三者無價此諸菩薩所可說法亦復如是隨諸衆生根之利鈍令得解脫有以小乘而得解脫有以中乘而得解脫有以大乘而得解脫迦葉又如大海漸漸轉深此諸菩薩亦復如是向薩婆若漸漸轉深迦葉又如大海不宿死屍此諸菩薩亦復如是不宿聲聞辟支佛心亦不宿慳貪毀戒瞋恚懈怠亂念愚癡之心亦不宿我人衆生之見迦葉又如劫盡燒時諸小陂池江河泉源在前枯竭然後大海乃當消盡正法滅時亦復如是諸行小道正法先盡然後菩薩大海之心正法乃滅迦葉此諸菩薩寧失身命不捨正法汝謂菩薩失正法耶勿造斯觀迦葉如彼大海有金剛珠名集諸寶乃至七日出時大至梵世而此寶珠不燒不失轉至他方大海之中若是寶珠在此世界世界燒者無有是處此諸菩薩亦復如是正法滅時七邪法出爾乃至於他方世界何等七一者外道論二者惡知識三者邪用道法四者互相惱亂五者入邪見棘林六者不修福德七者無有得道此七惡出時是諸菩薩知諸衆生不可得度爾乃至於他方佛國不離見佛聞法教化衆生增長善根迦葉又如大海爲無量衆生之所依止此諸菩薩亦復如是衆生依止得三種樂人樂天樂涅槃之樂迦葉又如大海鹹不可飲此諸菩薩亦復如是諸魔外道不能吞滅於是大迦葉白佛言世尊大海雖深尚可測量此諸菩薩不可測也佛告迦葉三千大千世界微塵猶可知數此諸菩薩功德無量不可數也爾時世尊欲重宣此事而說偈言

譬如大海能悉受　一切衆水無滿時
此諸菩薩亦如是　常求法利無猒足
又如大海納衆流　一切悉歸無損益
此諸菩薩亦如是　聽受深法無增減
又如大海不受濁　濁水流入悉清淨
此諸菩薩亦如是　不受一切煩惱垢
又如大海無涯底　此諸菩薩亦如是
功德智慧無有量　一切衆生不能測
又如大海無別異　百川流入皆一味
此諸菩薩亦如是　所聽受法同一相
又如大海所以成　非但爲一衆生故
此諸菩薩亦如是　普爲一切發道心
如海寶名集諸寶　因是寶故有衆寶
菩薩寶聚亦如是　從菩薩寶出三寶
如大海出三種寶　而此大海無分別
菩薩說法亦如是　三乘度人無彼此
又如大海漸漸深　此諸菩薩亦如是
爲衆生故修功德　迴向甚深薩婆若
又如大海不宿屍　此諸菩薩亦如是
發清淨心菩提願　不宿聲聞煩惱心
如大海有堅牢寶　其寶名曰集諸寶
劫燒盡時終不燒　轉至他方諸佛國
正法滅時亦如是　堅精進者能持法
知諸衆生不可度　轉至他方諸佛國
三千世界欲壞時　大劫將起燒天地
百川衆流在前涸　爾乃水王於後竭
行小道者亦如是　法欲盡時在前滅
菩薩勇猛不惜身　護持正法後乃盡
若佛在世滅度後　是心中法寶不滅

深心清淨住是法　以此善法修行道
百千衆生依止海　海成非爲一衆生
菩薩發心亦如是　爲度一切衆生故
十方世界諸大海　猶尚可得測其量
是諸菩薩所行道　聲聞緣覺不能測
迦葉當知諸菩薩　勇猛精進迴向心
願欲作佛度衆生　尚無與等何況勝
是德寶聚如大海　是可供養良福田
是爲最上大醫王　能療一切衆生病
是世歸依作救護　洲諸燈明究竟道
能與世間無明眼　得眼則能服甘露
是爲世間諸法王　是爲帝釋決斷智
是爲梵王行四禪　是爲能轉梵法輪
是爲大智導世師　示諸邪徑正眞道
是爲勇猛能破魔　是爲清淨除惱穢
是修白法如滿月　光明高顯猶如日
智慧超出如須彌　猶如密雲雨甘露
是無所畏如師子　是心調柔如象王
是則譬如金剛山　一切外道不能壞
是則清淨猶如水　是有威猛如大火
是則如風無障礙　是則如地無能動
是拔憍慢我根等　是如藥樹無分別
是持淨戒如蓮華　是於世法無所染
是如優曇鉢羅華　千萬億劫時一出
是爲知報佛之恩　是爲不斷諸佛種
是爲精進行大悲　是用慈喜而超出
是能捨離五欲心　是常求佛法寶財
是行布施爲最勝　是持淨戒無等侶
是忍辱健無儔匹　是勤精進無猒倦
是行禪定具神通　能至無量諸佛土
常見諸佛聽受法　如其所聞爲人說
是知衆生所行道　隨其性欲根利鈍
是名善知方便力　是然慧燈得濟處
是能善知一切法　皆從和合因緣生
是能決了因緣相　離於我見樂平等
是能正觀於諸法　爲從何來至何所
善知諸法無去來　常住法性而不動
是見有爲法皆空　增益大悲濟衆生
衆生妄想起衆苦　爲欲度故修行道
凡夫分別我我所　行於種種諸邪徑
是能曉了法實相　爲斷諸見講說法
無常爲常不淨淨　無我謂我苦爲樂
凡夫顛倒貪著故　生死前際不可知
是能知此從顛倒　無我無人無衆生
我當如是修正道　無常樂我及不淨
迦葉當知此菩薩　我所稱讚諸功德
於其所行不可盡　猶如大地舉一塵
若發菩提心不退　三千大千供養具
若復有供過於是　悉應供養如是人
若人發心願作佛　是則恭敬供養我
於去來今十方佛　亦皆恭敬供養已

建立法品第二十二

爾時思益梵天謂文殊師利法王子當請如來護念斯經於後末世五百歲時令廣流布文殊師利言於意云何佛於是經有說有示可護念耶思益言不也梵天是故當知一切法無說無示無有護念是法終不可滅不可護念若欲護此法者爲欲護念虛空梵天菩薩若欲有所受法即非法言所以者何出過一切言論是名菩薩樂無諍訟梵天若有菩

薩於此衆中作是念令說是法當知是人即非聽法所以者何不聽法者乃為聽法梵天言何故說不聽法者乃為聽法文殊師利言不漏眼耳鼻舌身意是聽法也所以者何若於內六入不漏色聲香味觸法中乃為聽法爾時會中三萬二千天子五百比丘三百比丘尼八百優婆塞聞文殊師利所說皆得無生法忍得是忍已作是言如是如是文殊師利如仁者所說不聽法者乃為聽法爾時思益梵天問得忍諸菩薩言汝等豈不聽是經耶諸菩薩言如我等聽以不聽為聽又問汝等云何知是法耶答言以不知為知又問汝等得何等故名為得忍答言以一切法不可得故我等名為得忍思益言云何隨是法行答言以不隨行故隨行又問汝等於此法中明了通達耶答言一切諸法皆明了通達無彼我故爾時會中有天子名淨相謂思益梵天若有但聞此經佛不與授記者我當授其阿耨多羅三藐三菩提記所以者何此經不破因果能生一切善法能壞魔怨離諸憎愛能令衆生心得清淨能令信者皆得歡喜除諸瞋恨斯經一切善人之所修行斯經一切諸佛之所護念斯經一切世間天人阿修羅所共守護斯經決定至不退轉故斯經不誑至道場故斯經真實能令衆生得諸佛法斯經能轉法輪斯經能除疑悔斯經能開聖道斯經求解脫者所應善聽斯經欲得陁羅尼者所應善持斯經求福之人所應善說斯經樂法之人所應善念斯經能與快樂至於涅槃斯經若魔外道有所得人所不能斷斯經應受供養人能隨其義斯經能令利根者欣悅斯經能令智慧者歡喜斯經能與人慧離諸見故斯經能與人智破愚癡故斯經文辭次第善說斯經究竟善隨義說斯經多所利益說第一義斯經愛樂法人之所貪惜斯經有智之人所不能離斯經施者之大藏斯經熱惱之涼池斯經能令慈者心等斯經能令懈怠者精進斯經能令妄念者得定斯經能與愚者慧明梵天斯經一切諸佛之所貴重淨相天子說是法時三千大千世界皆大震動佛即讚言善哉善哉天子如汝所說爾時思益梵天白佛言世尊是天子曾於過去諸佛所聞是經耶佛言是天子已於六十四億佛所得聞是經過四萬二千劫當得作佛號寶莊嚴國名多寶於其中間有諸佛出皆得供養亦聞是經梵天是諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神在此會中得法忍者皆當得生多寶國土爾時淨相天子白佛言世尊我不求菩提不願菩提不貪菩提不樂菩提不念不分別菩提云何如來見授記耶佛告天子如以草木莖節枝葉投於火中而語之言汝等莫然汝等莫然若以是語而不然者無有是處天子菩薩亦如是雖不喜樂貪著菩提當知是人已為一切諸佛所記所以者何若菩薩不喜不樂不貪不著不得菩提則於諸佛必得受阿耨多羅三藐三菩提記爾時會中有五百菩薩白佛言世尊我等今不求菩提不願菩提不喜不樂菩提不貪著菩提不思念菩提不分別菩提作是語已以佛神力即見上方八萬四千諸佛授其阿

耨多羅三藐三菩提記爾時五百菩薩白佛
言未曾有也世尊如來所說甚善快哉所謂
菩薩不求不願不貪不喜不得菩提而諸佛
授記世尊我等今見上方八萬四千諸佛諸
佛皆與我等授阿耨多羅三藐三菩提記

如來神呪品第二十三

爾時文殊師利白佛言唯願世尊護念是經
於當來世後五百歲廣宣流布此閻浮提令
得久住又令大莊嚴善男子善女人咸得聞
之設魔事種種起而能不隨魔若魔民不得
其便以受持是經故終不退失阿耨多羅三
藐三菩提爾時佛告文殊師利如是如是汝
今善聽欲令此經久住故當爲汝說召諸天
龍夜叉乾闥婆鳩槃荼等呪術若法師誦持
此呪則能致諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽等常隨護之是法師
若行道路若失道時若在聚落若在空閑若
在僧坊若在宴室若經行處若在衆會是諸
神等常當隨侍衛護益其樂說辯才又復爲
作堅固憶念慧力因緣無有怨賊得其便者
使是法師行立坐卧一心安詳文殊師利何
等爲呪術章句

鬱頭隸　頭頭隸　摩隸　遮隸　麂隸
梯隸緹隸彌隸睺樓　睺樓睺樓埵婆隸
韋多隸　麴丘隸　阿那禰　伽帝　摩醯
履摩那徙摩禰　婆睺乾地薩波樓帝羅婆
波　伽帝　辛頭隸　南無佛馱遮梨帝隸
南無達摩涅伽陁禰　南無僧伽和醯陁毗
波扇陁禰　薩婆波禰麂帝隸　彌浮提寐
薩遮涅提舍　梵嵐摩波舍　多兮利師鞞
波舍多　阿哆羅提詑提薩婆浮多伽娑呵
呼桼切　南無佛馱悉纏闍曼哆邏

文殊師利是爲呪術章句若菩薩摩訶薩欲
行此經者當誦持是呪術章句應一心行不
調戲不散亂舉動進止悉令淨潔不畜餘食
少欲知足獨處遠離不樂憒閙身心遠離常
樂慈悲以法喜樂安住實語不欺誑人貴於
坐禪樂欲說法行於正念常離邪念常樂頭
陁細行之法於得不得無有憂喜趣向涅槃
畏猒生死等心憎愛離別異相不惜身命及
一切物無有貪惜威儀成就常樂持戒忍辱
調柔惡言能忍顏色和悅無惡姿容先意問
訊除去憍慢同止歡樂文殊師利此法師住
如是法誦是呪術即於現世得十種力何等
爲十得念力不忘失故得慧力善擇法故得
行力隨經意故得堅固力行生死故得慚愧
力護彼我故得多聞力具足慧故得陁羅尼
力一切聞能持故得樂說辯力諸佛護念故
得深法力具五通故得無生忍力速得具足
薩婆若故文殊師利若法師能住是行誦持
呪術現世得是十力佛說是呪術力時四天
王驚怖毛竪與無量鬼神眷屬圍繞前詣佛
所頭面禮足白佛言世尊我是四天王得須
陁洹道順佛教者我等各當率諸親屬營從
人民衛護法師若善男子善女人護念法者
能持如是等經讀誦解說我等四天王常往
衛護是人所在之處若城邑聚落若空閑靜
處若在家若出家我等及眷屬常當隨侍供
給令心安隱無有猒惓亦使一切無能嬈者
世尊又是經所在之處面五十里若天天子

若龍龍子若夜叉夜叉子若鳩槃茶鳩槃茶
子等不能得便爾時毗留勒迦護世天王即
說偈言
我所有眷屬　親戚及人民　皆當共衛護
供養是法師
爾時毗留婆叉天王即說偈言
我是法王子　從法而化生　求菩提佛子
我皆當供給
爾時揵馱羅吒天王即說偈言
若有諸法師　能持如是經　我常當衛護
周徧於十方
爾時毗賒婆那天王即說偈言
是人發道心　所應受供養　一切諸衆生
無能辦之者
爾時毗賒婆那天王子名曰善寶持七寶蓋
奉上如來即說偈言
世尊我今當　受持如是經　亦為他人說
我有如是心　世尊知我心　及先世所行
從初所發意　至誠求佛道　世尊無見頂
今奉此妙蓋　願我得如是　無見之頂相
我以愛敬心　瞻仰於世尊　願成清淨眼
得見彌勒佛　度智慧世尊　即時以偈答
汝於此命終　即生兜率天　從兜率下生
得見彌勒佛　二萬歲供養　爾乃行出家
既得出家已　淨修於梵行　賢劫中諸佛
一切悉得見　亦皆供養之　於彼修梵行
過六十億劫　汝當得成佛　號名為寶蓋
國土甚嚴淨　唯有菩薩僧　為講說妙法
壽命盡一劫　若滅度已後　正法住半劫
利益諸衆生
爾時釋提桓因與無數百千諸天圍繞白佛
言世尊我今亦當衛護能持如是之經諸法
師等供養供給是經所在之處若讀誦解說
我為聽受法故往詣其所又當增益法師氣
力法句次第令不漏失爾時釋提桓因子名
曰劬婆伽持眞珠蓋七寶莊嚴奉上如來即
說偈言
我常現了知　世尊之所行　亦當如是行
求佛一切智　世尊於前世　無物不施與
我當隨此行　亦捨諸所有　我今法王前
受持如是經　當數為人說　以報如來恩
若愛念是經　是即與我同　我當供養之
為得菩提故　世尊聲聞人　不能守護法
於後恐怖世　我當護是經　世尊安慰我
又斷諸天疑　我今當久如　得佛如世尊
佛通達智慧　即時與授記　汝後當作佛
如我今無異　過去千萬劫　又復過百劫
爾乃得成佛　號曰為智王
爾時娑婆世界主梵天王白佛言世尊我捨
禪定樂往詣法師若善男子善女人能說是
法者所以者何從如是等經出帝釋梵王諸
豪尊等世尊我當供養是諸善男子是諸善
女人應受一切世間天人阿修羅之所供養
爾時妙梵天子即說偈言
比丘比丘尼　諸清信士女　其能受比經
是世供養處　乃至有一人　能行是經者
我要當為人　演說如是經　敷衆妙華座
高至于梵天　於此座上坐　演說如是經
若於惡世中　所從聞此經　應發希有心
踊躍稱善哉　若無量世界　大火悉充滿

要當從中過　往聽如是經　能開佛道經
若欲得聞者　積寶如須彌　應盡供是人

囑累品第二十四

爾時世尊現神通力令魔波旬及其軍衆來詣佛所作是言世尊我與眷屬今於佛前立此誓願是經所流布處若說法者及聽法者并彼國土不起魔事亦當擁護是經爾時世尊放金色光照此世界告文殊師利言如來今護念是經利益諸法師故是經在閻浮提隨其歲數佛法不滅爾時會中衆生以一切華一切香一切末香而散佛上作是言世尊願使是經久住閻浮提廣宣流布於是佛告阿難汝受持是經不阿難言唯然受持阿難我今以是經囑累於汝受持讀誦爲人廣說阿難白佛言世尊若人受持是經讀誦解說得幾所功德佛告阿難隨是經所有文字章句之數盡壽以一切樂具供養爾所諸佛及僧若人乃至供養是經恭敬尊重讚歎其福爲勝是人現世得十德之藏何等爲十見佛藏得天眼故聽法藏得天耳故見僧藏得不退轉菩薩僧故無盡財藏得寶手故色身藏具三十二相故眷屬藏得不可壞眷屬故所未聞法藏得陀羅尼故憶念藏得樂說辯故無所畏藏破壞一切外道論故福德藏利益衆生故智慧藏得一切佛法故佛說是經時七十二那由他衆生得無生法忍無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無數衆生不受諸法漏盡心得解脫爾時阿難即從座起偏袒右肩頭面禮足白佛言世尊當何名此經云何奉持佛告阿難此經名爲攝一切法亦名莊嚴諸佛法又名思益梵天所問又名文殊師利論議當奉持之佛說是經已文殊師利法王子及思益梵天等行菩薩長老摩訶迦葉慧命阿難及諸天衆一切世人受持佛語皆大歡喜

思益梵天所問經卷第四

音釋

劫燒（劫訖業切燒失照切謂劫火也）魔隸（魔莫兮切隸郎計切）緹（他禮切）堙（於真切）麴（苦匊切）嵐（魯甘切）詑（丑嫁切）

月燈三昧經卷第一（一名大方等大集月燈經）　女一

高齊天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山與大比丘衆百千人俱菩薩八十那由他皆一生補處阿逸多菩薩摩訶薩而爲上首四天王釋天王娑婆世界主大梵天王及餘增上福德諸天增上威勢阿脩羅王龍王夜叉乾闥婆緊陀羅摩睺羅伽人非人等前後圍遶瞻仰如來時此衆中有菩薩名月光童子已於過去供養諸佛植衆善根自識宿命信樂大乘安住大乘大悲相應從座而起偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊我今於佛欲有所問惟願聽許除斷我疑佛言童子隨汝所樂於彼彼問當爲汝說令得歡喜我一切智一切知見於一切法有力無畏而得自在與無障礙解脫知見相應童子如來無所不知無所不見無所不證無不選擇覺知無量無邊世界童子諸佛世尊於彼彼問悉能隨答皆令心喜爾時童子以偈問言

諸佛行於何等行　能爲世親作光明

能得不可思議智　惟願救護解說之
何行得斯說法上　人中牛王天敬奉
不可稱量最上智　惟願爲我善分別
我以深信故諮問　眞實無有諂曲心
餘更無能證知我　惟是人尊所照見
我有廣大勝樂心　釋種師子知我行
我心不爲語言故　惟願爲我說助道
何法能將諸佛來　而得增長無邊智
於一切法到彼者　惟願爲我善宣說
願說長養我行法　令得修成明利智
深心持戒不毀犯　遠離一切諸怖畏
云何於戒而不棄　云何於慧而不減
云何安住阿蘭若　云何而得增智慧
云何能入勝妙法　樂護禁戒無悔恨
云何於戒而不缺　云何能知有爲性
云何得斯三業淨　無染穢心趣佛道
云何能得身業淨　云何能除口意惡
云何得離雜染心　惟願世尊隨問說

爾時佛告月光童子菩薩摩訶薩若與一法相應速得阿耨多羅三藐三菩提如是諸法悉皆剋獲云何一法若菩薩摩訶薩於衆生所起平等心救護心無礙心無毒心是爲一法相應速成阿耨多羅三藐三菩提能獲如是功德之利爾時世尊而說偈言

若有受持是一法　能順菩薩正修行
因此一法功德故　速得成於無上道
於一切處心無礙　勇猛菩薩所能行
初不起於憎愛想　如是則獲妙功德
若能如是修等心　則得證於平等果
如是法行俱平等　則得足下安平相
修於平等離瞋心　能除一切煩惱習
以是因緣足下平　故獲足下蓮華色
彼能獨顯於十方　福德光明遍佛土
既得登於寂滅地　調伏無量諸衆生

童子菩薩摩訶薩於一切衆生起平等心救護心無礙心無毒心爲世間眼證得三昧名爲諸法體性平等無戲論三昧從彼三昧成就十法何者爲十一身戒二口戒三意戒四業清淨五度諸因緣六悟解諸陰七得界平等八除諸入相九斷滅諸愛十證於無生復有十法一入諸法性二顯示諸因三不壞於果四現見諸法五修習於道六與佛俱生七智慧明利八入諸衆生樂欲之智九得於法智十入無礙辯智復有十法一善知文字智二已度諸事三得音聲智四於界平等五得界平等心生踊悅六得於喜分七得不曲心八威儀調伏九得質直心十色無瞋變復有十法一面常怡悅二言辭和雅三恒先慰問四常不懈怠五恭敬尊長六供養尊長七生處知足八修善無厭九邪命清淨十安住阿蘭若復有十法一地地安住智二正念不忘三得陰方便智四界方便智五入方便智六證諸神通七滅諸煩惱八斷除習氣九心常勇猛十住不淨觀復有十法一知犯方便二滅諸有流三斷諸結使四已度諸有五善識宿命六於業果無疑七於法思惟八求於多聞九得於利智十得調伏地復有十法一不恃持戒二不妄想分別三無有輕躁四住不退相五出生善法六厭離惡法七不行煩惱八不捨於學九分別諸禪十得一切衆生樂

欲之智復有十法一善分別生處二得於盡
智三善知語言智四棄捨俗緣五猒離三界
六不起下心七不著諸法八攝受正法九守
護正法十知律方便復有十法一滅諸諍二
不相違三不鬪訟四忍平等五得忍地六自
攝於忍七善擇諸法八心樂具戒九決定方
便善於問答十善分別句義智復有十法一
於法出生方便智二善知義非義出生智三
前際智四後際智五現在智六三世平等智
七善解三輪智八心安住九身安住十善護
威儀復有十法一不壞威儀二分別威儀三
威儀端雅四善解說義五得世智六好施不
慳七恒舒施手八常施不絕九無物不施十
有慚復有十法一有愧二棄捨惡心三不捨
頭陀四於信無奐五常行喜行六捨所坐處
施諸尊長七捨於憍慢八善攝於心九善知
心相應十善知心起復有十法一善知義智
二善知法智三遠離無知四善入微細心五
識心自性六善知法去來方便七善知一切
語言智八善得辭無礙差別九得義決定方

便智十棄捨非義復有十法一親近善人二
與之同事三聽受其教四遠離惡人五修禪
起通六不著禪味七遊戲神通八得於世智
九遠離施設假名十不猒有爲復有十法一
得利不欣二逢衰不慼三稱而不悅四譏而
不憂五譽之不增六毀之不減七不苦八不
樂九不親在家十不在僧衆復有十法一捨
不恭敬二行於恭敬三禮儀具足四捨無禮
儀五不汙俗家六守護佛法七宴默少言八
言行不麤九與彼言談善能方便十降伏諸
怨復有十法一善知時節二於諸凡夫不可
知想三於諸貧賤不起輕心四有乞即施五
於諸貧者任乞不障六於諸破戒不起嫌心
七念欲救彼八善知所作九攝受正法十捨
於財食復有十法一不營積聚二讚歎持戒
三訶責犯戒四敬奉持戒無有諂心五一切
所有悉皆能施六誠心勸請七如說而行八
承事智人九於諸法決定深樂修行十得譬
喻智復有十法一於前際方便二修善爲首
三有諸方便四斷除諸相五棄捨諸想六善

知事相七能演諸經八於諸違順善得方便
九於諦決定十證於解脫復有十法一所言
真直二顯自性智三言說無疑四繫想於空
五修於無相六知無願性七得四無畏八於
戒堅固九入正具足十得於智慧復有十法
一繫想一緣二少結親知三不起濁心四棄
捨諸見五得陀羅尼六得智七得明八安住
九住持十正勤童子是名菩薩摩訶薩從彼
諸法體性平等無戲論三昧成就如是諸功
德利童子如是三昧名爲因名爲相應名爲
教名爲門名爲作名爲道行名爲無礙名爲
師導名爲行順忍名爲忍地名爲除去不忍
名爲智地名爲遠離無知名爲建立於智名
爲方便地名爲菩薩遊行名爲親近勝丈夫
名爲遠離惡丈夫名爲如來所說佛地名爲
智者隨喜名爲愚者所棄名爲聲聞難知名
爲非外道地名爲如來所攝名爲十力所知
名爲諸天供養名爲梵王禮拜名爲帝釋隨
後行名爲龍神曲躬名爲夜叉隨喜名爲緊
陀羅所讚名爲摩睺羅伽歎美名爲菩薩所

修名爲智者所求名爲得無上道物名爲非財食施名爲除諸衆生煩惱病藥名爲智藏名爲無盡辯才名爲出生諸教名爲除諸痛苦名爲知三界名爲渡栰名爲渡四流船名爲出生名譽名爲讚顯如來名爲如來利益名爲光讚十力名爲出生菩薩道德名爲慈滅恚怒名爲悲除惱害名爲歡喜寂靜於心名爲捨所悲人名爲穌息大乘人名爲能師子吼名爲佛道名爲一切法印名爲引導一切智名爲菩薩遊戲園苑名爲散壞魔軍名爲善逝儺術名爲成諸吉義名爲防捍讎敵名爲以法降怨名爲眞實無畏名爲如實不妄求力名爲十八不共法根本名爲莊嚴法身名爲諸行威勢名爲莊嚴佛慧名爲棄諸愛著名爲悅佛長子名爲滿足佛智名爲非辟支佛地名爲清淨心名爲清淨身名爲成就解脫名爲無諸雜欲名爲無諸雜恚名爲非愚癡地名爲阿含智名爲能起諸術名爲除諸無明名爲滿足解脫名爲踊悅禪人名爲須見者眼名爲遊戲神通名爲能現神足名爲聞持陀羅尼名爲念持不忘名爲諸佛所加名爲導師方便名爲微細難知無相應者名爲捨於文字名爲深知義智名爲知見智名爲分別智名爲不可言說智名爲能調非智名爲質直者智名爲少欲者智名爲攝持精進名爲能持不忘名爲能消諸苦名爲諸法無生名爲一言演說能知所有生滅諸趣是名一切法體性平等無戲論三昧說是法門時會中有八十那由他人天得無生法忍九十二那由他人天得隨音聲忍七十六那由他人天得於順忍六萬人天遠塵離垢得法眼淨一千比丘盡諸有漏心得解脫二百五十比丘尼盡諸有漏心得解脫五百優婆塞得阿那含果八百優婆夷得斯陀含果是時三千大千世界六種震動所謂動遍動等遍動涌遍涌等遍涌起遍起等遍起吼遍吼等遍吼震遍震等遍震覺遍覺等遍覺東涌西没西涌東没南涌北没北涌南没中涌邊没邊涌中没以法力故欻然而起未曾有光悉能暉照幽冥邊遠乃至阿鼻地獄無不大明是時世界鐵圍之間黑闇衆生更相瞻覩咸各驚言何忽在此有斯人輩爾時世尊而說偈言

我念往劫六億佛　本生皆在耆闍山
我於過去求道時　從彼諸尊聞斯定
時彼六億最後佛　爲世間親作光明
號曰娑羅樹王佛　我從彼尊問是定
我時生在剎利種　於諸王中最尊勝
有子滿於五百數　具足一切諸技能
我時爲彼無上尊　建立伽藍滿一億
純用勝妙大栴檀　糅以金銀及衆寶
我時爲王人愛樂　號曰毘沙謨嗟王
爲佛廣設諸供養　滿足萬八百億歲
彼時最勝兩足尊　號曰娑羅樹王者
於其七億六千年　住壽世間弘道化
有八十億諸聲聞　三明六通常在定
住於漏盡最後身　如是聖衆無譏毀
我備種種勝供具　供養度諸惡趣者
爲欲利益諸人天　是以求於此三昧
我與妻子俱出家　持彼佛教無與比

於千四萬億歲中　我常諮問是三昧
八萬那由偈稱讚　異異偈頌八億兆
彼佛以此爲他說　惟論此定之一品
頭目手足并妻子　種種珍寶及飲食
一切財貨無不捨　爲求如是三昧故
念昔百億諸如來　復有恒河沙數佛
是等皆住耆闍山　宣說如是勝寂定
皆同釋迦一名號　佛子同字羅睺羅
給侍同名爲歡喜　王城同號迦毘羅
最第一雙世智者　同名目連舍利弗
世界同名爲娑婆　彼佛俱出濁惡世
我以諸供奉人尊　爲欲行於菩提行
諸供養具皆奉上　爲欲誦持此定故
發修勝行得此定　得斯定行無量種
安住一切德行者　得是三昧則不難
不著諸味離躁擾　不涉世俗無嫉妬
安住大悲離瞋恚　得是三昧則不難
遠俗不悕於世利　邪命清淨無煩惱
於戒皎然無所畏　得是三昧則不難
勇猛精進常不息　愛樂閑寂行頭陀
安住無我妙法忍　得是三昧則不難
善調伏心無戲論　安住威儀諸行等
樂行捨施無慳悋　得是三昧則不難
如來所有諸相好　及以十八不共法
力無畏等得不難　以能受持此定故
佛眼所見諸衆生　假使一時俱成佛
彼佛一一各壽命　千萬億數難思劫
彼佛各有無量頭　猶如大海諸沙數
一頭各有無量舌　其數亦如大海沙
彼一一舌各稱揚　持定一偈之功德
說其少分不能盡　何況書寫及受持
若有順定頭陀德　天修羅鬼所愛護
爲諸王等常順從　受持難見寂定故
彼有無邊無礙辯　宣說無量百千經
於一切時常不斷　以持此經聞持藏
若欲得見彌陀佛　及彼安樂世界等
後大怖畏惡世時　應當聞持是三昧
我今於汝有付囑　我人中尊自勸汝
我涅槃後末世時　應當聞持是三昧
十方所有一切佛　過去世中及現在

彼佛皆學是三昧　得到無爲佛菩提童子以是義故若有菩薩摩訶薩欲於如來真實功德開示辯說義味名號無有窮盡一切所說爲佛所說汝今應當讀誦受持爲他廣說如是三昧童子何者如來實德名號若菩薩摩訶薩住阿蘭若樹下空閑靜默獨坐當如是學謂如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊積集如來勝妙功德修諸善根而不壞失以大忍力得諸相華及隨形好而自莊嚴可愛色中最爲增上覩者無猒敬信愛樂於諸智慧無能奪者不可壞力化諸衆生爲菩薩之父爲賢聖之王爲向涅槃導師無邊智慧無量辯才梵音清雅言聲辯暢相好希奇有目瞻仰隨所觀處欲捨不能得無比身不爲欲染不爲色染過無色界遠離諸苦棄捨諸法解脫諸界非入相應斷除諸結盡諸渴愛度於四流滿足智慧安處涅槃住於實際童子此顯如來真實功德是名菩薩摩訶薩住彼三昧能獲如來真實功德開說名義無有窮盡

一切所說諸佛所記爾時世尊而說偈言

於無量數千劫中　不能說盡如來德
久集一切妙善根　為求如是勝定故
莊嚴美女姝妙身　最上希奇可樂色
我本決施無悔心　為求如是勝定故
捨所重財及僮僕　摩尼大寶與金銀
以勝上心而施彼　為求如是三昧故
以摩尼寶珠瓔珞　天冠臂印及金繩
昔曾奉施諸導師　為求如是勝定故
諸妙香華無量聚　皆是揵陀婆師香
我以此華散佛塔　增上淳至勝妙心
我以無量諸法施　歡喜開導諸眾生
於諸名聞及利養　我初不起如是心
我本習於頭陀德　獨在樹下默無言
無量慈悲愍眾生　為求無上菩提果
共住同戒無違諍　愛語常流潤澤音
言辭柔輭人樂聞　一切見之無猒捨
住於他舍離家慳　無量億生不嫉妬
歡喜常自行乞食　於諸請召皆棄捨
若有多聞能受持　於此三昧四句偈
如是便為供養我　以勝上心而尊敬
我昔行於種種施　長夜於戒而不犯
以無量種供養佛　為求如是寂定故
我於無量世界中　滿中摩尼而廣施
聞是三昧持一偈　此福過彼不可量
一切所有種種華　及諸妙香甚希有
供養一切諸如來　樂修善根無量劫
世間所有諸妓樂　勝妙飲食及寶衣
無量劫中增上心　常以供養諸十力
若人與於菩提願　當獲無上大法王
若人於此三昧經　聞說一偈福過彼
於恒河中所有沙　爾所劫數說其利
數演彼德不能盡　以持無量福定故

童子以是義故菩薩摩訶薩於是三昧應當至心受持讀誦為他演說分別顯示廣化眾生修是三昧爾時世尊即說偈言

於彼佛所聞如是　無上勝妙之利益
是故我今為汝說　諸佛所說勝三昧
七億三千萬佛所　我於過去曾供養
彼諸一切如來等　亦說如是修多羅
由此能入大悲心　是故顯說此三昧
若有習學多聞者　得如來智則不難
若能於彼末世時　世間導師滅度後
有諸毀法惡比丘　於彼多聞不悕樂
雖說戒法而得活　自於戒法不樂行
雖說禪定而得活　自於禪定不樂行
雖說智慧而得活　自於智慧不樂行
雖說解脫而得活　自於解脫不樂行
雖說知見而得活　自於知見不樂行
如人口說栴檀香　於諸香中最為上
有人問彼說香者　汝所說香自有不
答云我實不聞香　但由說香而得活
於佛滅後末惡世　有不應戒諸比丘
雖說戒法而得活　不能自行於戒法
於佛滅後末惡世　有不應戒諸比丘
雖說定法而得活　不能自行於定法
於佛滅後末惡世　有不應戒諸比丘
雖說慧法而得活　不能自行於慧法
於佛滅後末惡世　有不應戒諸比丘
雖說解脫而得活　不能自行解脫法

於佛滅後末惡世　有不應戒諸比丘
雖說知見而得活　不能自行知見法
譬如貧賤為他欺　後時富貴人所敬
人天龍鬼鳩槃荼　終不供養無定者
若得三昧微妙地　智者便得廣智藏
為彼人天之所敬　能以上施施眾生
我聞如是之利益　最為勝上佛所演
親屬資財皆悉捨　為欲聞說是三昧
月光童子心歡喜　合掌向佛說是言
我於佛仙滅度後　當護持此佛勝法
於自身命能棄捨　及諸世間種種樂
於後惡世怖畏時　當護持是勝妙定
我見世間無量苦　興大悲心而欲拔
於彼復起大慈心　而為說此勝三昧
眾中五百人咸起女一　亦願護持是三昧十四
童子於彼為上首　亦共持此勝三昧

爾時月光童子白佛言世尊所言三昧何者是也佛言童子諦聽諦聽當為汝說謂一能寂滅於心二無所起三無和合智四棄捨重擔五得如來智六成佛威力七治其欲著八滅除瞋恚九斷離愚癡十住心相應十一捨不住心十二樂欲善法十三欲奪有為十四安住正信十五夜常覺寤十六不捨禪定十七增已生善十八於生不樂十九不造諸業二十不計內入二十一不計外入二十二不讚自身二十三不毀他人二十四不在俗家二十五戒行淳淑二十六無能輕欺二十七有大福德二十八自知二十九不輕躁三十安住威儀三十一捨麤惡言三十二無怒恚心三十三救護於彼三十四護善知識三十五護持密語三十六於諸眾生不起害心三十七不惱持戒三十八恒柔輭語三十九不依三界四十於一切智而得順忍爾時世尊而說偈言

我已開於甘露門女一　我已說諸法自性
我已示於生死過　我已開顯涅槃利十五
我已教離惡知識　常當親近善知識
離諸憒眾住寂靜　常修慈心而不絕
於清淨戒常護持　歡喜樂於頭陀行
若能常習於捨慧　得是三昧則不難
此能得於寂滅地　終不墮在聲聞地
必當證於佛智慧　剋獲諸佛無量德
見諸眾生有智慧　為說佛慧以示之
若能發求無上智　得是三昧則不難
若為食起嫉妬心　當觀食已無有淨
用功無量乃得成　若深觀此能得定
無物能將此定來　必由淨戒之所起
諸法體性常寂然　凡夫無智不能會
若能心住於寂定　是人一切常有佛
人尊恒見諸眾生　常修如是寂滅定
念佛相好及德行　能使諸根不亂動
心無迷惑與法合　得聞得智如大海
智者住於此三昧　攝念行於經行所
能見千億諸如來　亦值無量恒沙佛
若人心有迷惑者　於佛法中取限量
於無量中無有量　如來諸德不思議
一切世間無與比　何況而能有過者
諸智諸德皆相應　於此不疑定成佛
得如來身紫金色　一切端妙為世親
緣於如是心安住　乃名得定之菩薩

此緣佛相是有作　能除一切有相想
然後安住於無相　乃能達於諸法空
能得安住於法身　知一切有而無有
無有之相修習已　然後觀佛非色身
我今為汝善說之　彼彼趣於如是處
所謂覺知諸緣事　無量思量常不斷
若有能生如是心　念佛相好及智慧
彼人能修如是念　一心趣向無退轉
若住若坐若經行　於諸佛智無疑惑
得無疑已作是願　令我得佛三界尊
必當得見諸如來　入佛法中能選擇
於此三昧而起已　稽首禮於十方佛
身口及意皆清淨　讚歎諸佛常不斷
常修如是念佛相　日夜恒見諸如來
若遇病死最重疾　痛惱逼迫極無聊
念佛三昧常不捨　不令苦切奪此心
彼人自解是法故　則知一切諸法空
以住如是諸教門　於菩薩行不猒惡
得聞如是利益已　求於如來無等智
於後不生追悔心　最上菩提難得故
我今為汝無量說　汝於此法若不行
如人雖持良妙藥　於自身病不能治
是故應當知選擇　所謂求於勝三昧
戒聞布施常修習　得是三昧則不難

月燈三昧經卷第一

月燈三昧經卷第二　女二

高齊天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

爾時世尊告月光童子言：過去久遠無量無邊不可思議過阿僧祇劫，爾時有佛號曰聲德如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世。童子！爾時聲德如來應正遍知於初會眾集有八億聲聞，皆阿羅漢，諸漏已盡，逮得已利，盡諸有結，依於正教，心善解脫，能到一切心自在岸。第二會集有七億眾，第三會集有六億眾，一切亦是大阿羅漢，諸漏已盡，逮得已利，盡諸有結，依於正教，心善解脫，能到一切心自在岸。童子！爾時彼佛壽四萬歲，時閻浮提安隱豐樂，人民熾盛，普遍充滿。童子！時閻浮提有二大王：一名堅固力，二名大力。此二大王一一統領半閻浮提，二王境土安隱豐樂，人民熾盛，普遍充滿。時聲德如來在大力王國出現於世。童子！是時大力王請聲德如來及比丘僧滿足千年，以一切隨順清淨無過衣服、飲食、卧具、湯藥而為供養。童子！彼聲德

如來及聲聞僧多饒利養恭敬讚歎時有淨信長者諸婆羅門於聲德如來及聲聞僧所發勇猛意學大力王而設供養謂以世財爲勝供養彼人不知行供養也云何行供養所謂受持五戒八戒出家諸佛親覲請問見深法忍童子時聲德如來作如是念是諸衆生志意下劣不能受持五戒八戒出家諸佛親覲請問見深法忍修於梵行寂靜遠離受具足戒得比丘分及以受行究竟善根如是寂滅樂具無上妙樂悉皆遠離但以世財而供養我是諸衆生但希小樂謂爲至樂是諸衆生但重現法及後世法不能愛重究竟善根云何名重現法謂樂五欲云何名重後世善根謂樂生天云何名爲究竟善根謂究竟清淨究竟吉祥究竟梵行究竟窮盡究竟最後究竟涅槃我今說如是法令此衆生於其檀行不爲究竟最勝供養但以無上行而供養我童子爾時聲德如來欲覺悟彼大力王及諸長者婆羅門等而說偈言

若人行於財食施　彼此不名相尊敬
如是所行不可歎　諸佛智者已遠離
若說無我智慧者　如是勝人應奉事
彼於聖諦信不動　奉敬是者佛所歎
若人財食而奉施　但獲現近少利益
若能遠離如是施　是人成就出家行
若有能起無財心　又能顯示無財法
亦能淨信無財者　是人速成無上道
無有處於五欲中　於妻子等生愛著
凡愚恒在居家者　是人而能得涌盡
猒離五欲如火坑　能於妻子離愛深
怖畏居家求出離　獲勝菩提則不難
無有過去諸如來　及其現在未來者
常在居家住欲地　而能獲得勝妙道
棄捨王位如涕唾　住於遠離空閑處
斷除煩惱降諸魔　悟解離垢無爲道
若有恒沙世雄猛　千萬億歲而供養
有能猒患在家者　如是功德最爲上
非是飲食及衣服　諸妙華香及塗香
如是等事供養佛　能如出家奉行法
若有樂求菩提者　能利衆生猒世間
趣向空閑行七步　如是福報最爲上

童子時大力王聞聲德如來應正遍知說如是等出家修行義利名已復作是念如我解佛所說義者如來非說檀波羅蜜以爲究竟清淨究竟吉祥究竟梵行究竟窮盡究竟最後究竟涅槃彼大力王復作是念非在家住能得無上修得無上修行義利而我今者遠離是行我今要當剃除鬚髮被服袈裟以家非家出家爲道童子時大力王與其眷屬八萬人俱前後圍遶往聲德佛所頂禮佛足右遶三帀退坐一面童子爾時聲德如來知大力王及其眷屬心所欲樂即爲宣說一切諸法體性平等無戲論三昧分別顯示童子時大力王聞是三昧歡喜踊躍深心愛樂即於聲德佛所棄捨王位正信出家剃除鬚髮服三法衣既出家已於此三昧廣能聽受讀誦憶持分別其義修行相應以此善根於二億劫不墮惡道次第復值二億諸佛彼佛法中常得出家一一佛所於此三昧聽受讀誦分別其義修行相應以此善根次第滿百億劫

得成佛道號曰智勇如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊利益無量無邊衆生然後乃當入般涅槃童子汝當觀此三昧有是神力能令菩薩招感佛智童子彼大力王所將眷屬八萬人等聞是三昧歡喜踊躍心甚愛樂亦皆隨王正信出家剃除鬚髮被服法衣是出家輩聞此三昧讀誦受持分別解說修行相應以此善根於二億劫不墮惡道一一劫中值千萬佛於彼佛所常得出家既出家已聞此三昧讀誦受持應修行住以此善根於後滿百千劫各異世界得成佛道同號堅固勇健堪能如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊利益無量諸衆生已然後乃入無餘涅槃童子如是三昧有大威力能令菩薩招致阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去久遠世　不思議劫有佛出
能爲衆生作利益　號曰聲德大仙尊
初會衆集滿八億　悉是聲聞諸弟子
第二會集七億數　第三六億阿羅漢
一切漏盡無煩惱　諸神通力到彼岸
其佛壽命四萬歲　國土世界甚嚴淨
時閻浮提有二王　號曰大力堅固力
是等二王所居土　一一各領半閻浮
佛出大力王國中　諸勝人天奉供養
其王於佛得淨信　恭敬供養滿千年
國人無量學是王　種種供養於如來
但以世財非法供　佛及聲聞悉豐足
爾時世尊作是念　我說是法令捨欲
必令彼王生猒離　於我法中而出家
彼時人尊說偈言　棄捨惡法是佛教
在家多過具諸苦　如法修行真供佛
時王聞說如是偈　獨趣空閑作是念
我今不能處家纏　而爲最勝法供養
即捨王位如涕唾　并及八萬諸眷屬
一時俱往到佛所　頭面作禮住尊前
佛知此等之樂欲　爲說難見寂滅定
彼聞愛敬而悅樂　一切歡喜即出家
既出家已於此定　讀誦受持廣分別
次第二億劫數中　未曾墜墮三惡道
是人以此諸善業　得見百億諸如來
於彼佛法恒出家　宣說如是勝三昧
是等於後得成佛　同號堅固大精進
利益無量億衆生　後入涅槃猶火滅
時彼往昔大力王　久成佛道號智勇
利益無量百億衆　置菩提已入涅槃
既聞如是勝利益　末世持經佛所讚
若能奉持佛法藏　是等速成人中上

童子是故菩薩摩訶薩愛樂是定者應當修習最初所行童子云何菩薩於此三昧最初所行童子若菩薩摩訶薩以大悲心爲首若佛在世若佛滅後常勤供養所謂華鬘抹香塗香寶幢旛蓋音聲歌舞作倡妓樂衣服飲食病瘦醫藥以此善根悉以迴向如是三昧更不志求其餘諸法而供養佛不求妙色不求貲財不爲生天不求眷屬唯念是法是菩薩尚於法中不見有佛況於法外而見佛也是故童子是爲真供養佛而亦不見有佛可得不取我想不求果報是菩薩三輪清淨以

華鬘粖香塗香寶幢旛蓋音聲歌舞作倡妓樂飲食衣服病瘦醫藥供養如來迴向阿耨多羅三藐三菩提以此善根得不思議功德不思議果報得是三昧速成阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即說偈言

若人香奉無邊智　能得無量香果報
於千萬劫離惡趣　永無一切諸臭穢
千萬劫中行勝行　供養百萬億如來
成佛獲得勝戒香　若後了知無衆生
施香受香二俱無　若能起心如是施
則得乘輕勝順忍　若人增上修此忍
爲他割身猶如錢　於千萬億恒沙劫
其心堅固不退轉　云何而得名爲忍
云何復名爲隨順　云何得名不退轉
云何復名爲菩薩　欣樂自性無我法
以無我想無煩惱　能知諸法悉盡滅
是因緣故名爲忍　諸佛所學隨順學
智者如法常修行　知諸佛法無疑惑
是故得名爲隨順　若修行時有世魔
現作佛身說是言　佛道難得作聲聞
不肯信受名不退　覺悟惡見諸衆生
非此能證甘露道　勸捨惡道住善趣
是故得名爲菩薩　忍者住於隨順道
以無我法令開悟　乃至夢中不起念
存有衆生壽命想　若魔無量如恒沙
化作佛身到其所　咸說身內有神我
即語無我汝非佛　以智了達諸法空
知己不與煩惱俱　以戲論故言說有
見已寂滅行世間　譬如世人所生子
隨即爲其立名字　諸方推名不可得
當知此字無所來　爲立菩薩如是名
菩薩諸方不可求　乃至實際求不得
如是知者名菩薩　假使海中熾火然
菩薩終不起身見　菩薩得住初發心
悉斷惡見煩惱盡　不見有其生滅法
所謂衆生及壽命　諸法體空猶如幻
非彼外道所能知　若於飲食生貪著
於衣鉢中起愛悋　及其掉戲輕躁者
是則不知佛菩提　多喜睡眠及懈怠
妄僞兇暴不攝斂　於諸佛所無淨信
是則不知佛菩提　毀破禁戒無慚愧
於佛法中無歸信　不敬同修梵行者
是則不知佛菩提　不毀淨戒具慚愧
於佛法中深愛樂　同梵行者能恭敬
是則能知勝菩提　念處以爲聖境界
喜悅而作牀臥具　以禪爲食定爲漿
是則能知佛菩提　無我忍爲經行處
以空林中行正念　七覺香華甚可樂
覺已得成無上道　菩薩體道所修行
非是餘人所行地　所謂聲聞及緣覺
唯有智者不貪樂　設我壽命極長遠
如恒河沙無量劫　說佛一毛德不盡
如來智慧無邊故　若聞如是大利益
無畏世尊之所說　速自教人持是定
無上菩提得不難

童子是故菩薩摩訶薩應善巧知入三法忍謂知彼第一忍第二忍第三忍於是忍中應善巧知復於其智亦善巧知何以故若菩薩摩訶薩於忍智中善巧知者彼菩薩摩訶薩速得阿耨多羅三藐三菩提是故童子菩薩

摩訶薩若欲速求阿耨多羅三藐三菩提者
於此三忍法門應當受持持已為他廣分別
說利益安樂無量衆生救濟世間利益安樂
諸天及人爾時世尊為彼月光童子即以偈
句頌此入三忍法門

於諸衆生無違諍　口不宣說非益言
常能安住饒益法　是初說名為初忍
知一切法猶如幻　即於此相不取著
能於智中無增減　是故名為初勝忍
諸修多羅已修學　智與善說恒相應
於佛無量智不疑　是則名為初勝忍
若聞一切善說法　猶如佛說無有疑
能信一切諸佛法　是則名為初勝忍
於了義經常宣暢　如佛所說而演說
若說我人及衆生　即知方便為引接
種種外道諸異說　菩薩於彼心無擾
轉於彼人深悲愍　是名第二勝忍相
諸陀羅尼來現前　於總持門無疑惑
所說語言皆真實　是名第二勝忍相
假使四大相轉變　所謂地水火風等
於佛菩提永不退　是名第二勝忍相
世間所有諸工巧　菩薩悉能善修學
不見更有勝己者　是名第三勝忍相
奢摩他力得調伏　毘婆舍那山不動
一切衆生莫能欺　是名第三勝忍相
所有言說常在定　行住坐臥恒三昧
三摩堅固到彼岸　是名第三勝忍相
住於正定獲神通　於多佛刹往說法
智者神足勢無減　是名第三勝忍相
若修如是寂定時　諸餘一切羣生類
不能知彼心分齊　是名第三勝忍相
假使世界諸衆生　一時作佛演說法
是人悉能具領受　是名第三勝忍相
東西南北及四維　上下二方亦如是
於諸方中悉見佛　是名第三勝忍相
悉能變現無量身　一切皆作真金色
於無量刹往說法　是名第三勝忍相
此佛世界諸閻浮　一切皆覩菩薩形
諸天及人咸識知　是名第三勝忍相
於諸佛法佛行處　導師所有諸威儀
智者悉能善修學　是名第三勝忍相
世界所有諸衆生　悉來讚歎是菩薩
菩薩於彼欣悅者　則於佛智未修學
世界所有諸衆生　罵詈毀謗是菩薩
於此若起瞋恨心　當知佛智未修學
若得利養心不喜　於違失時無憂慼
其心安住猶如山　是名第三勝忍相
一名隨順音聲忍　二名思惟隨順忍
三名修習無生忍　學此三忍得菩提
若於如是三勝忍　菩薩具有能得者
善逝見彼菩薩時　即授無上菩提記
若有聞此授記莂　不思議數億衆生
咸發無上菩提心　我要當作人中尊
聞說如是授記音　即時大地六種動
光明普照十方界　雨無量種勝妙華
若於如是三勝忍　其有菩薩能得者
悉不復見有生死　於彼起滅亦復然
若於如是三種忍　菩薩具有能得者
已老今老悉不見　安住法中得如是
菩薩了知種種法　體性空寂猶如幻

是空亦復非生滅　以諸法體空寂故
若有衆生來恭敬　禮拜尊重興供養
菩薩於彼無偏愛　深達世間體性故
若有衆生來打罵　菩薩於彼無嫌慢
轉於其人起悲心　爲欲令其解脫故
若加刀杖及瓦石　其心於彼無忿怒
安住無我忍法中　菩薩不畏起瞋覆
菩薩了知種種法　體性空寂猶如幻
若能安住是法中　爲諸人天所供養
有人手執利剛刀　割截一一身肢節
心能忍受無恚恨　悲憐增廣初不壞
以刀屠膾肢節時　菩薩即便生是念
汝若未得菩提處　願我莫證於涅槃
如是忍力最無上　於無我忍安住故
是諸菩薩大名稱　無量那由劫修習
復過是數如恒沙　猶未能得證菩提
於爾所時修佛行　況復覺智何可說
不可思議億劫說　彼諸德號無窮盡
於無我忍善安住　是大名稱諸菩薩
若欲能知菩提者　要當住於妙智聚
若修諸佛所說忍　得勝菩提則不難

爾時佛告月光童子言於過去廣大久遠無量無數不可思議過阿僧祇劫爾時有佛名無所有起如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世云何名爲無所有起如來應正遍知童子是佛生時上昇虛空高七多羅樹行於七步而作是言一切諸法悉無所有一切諸法悉無所有其音遍滿三千大千世界是時地神展轉相告至于梵天而作是言是世界中有佛出世號曰無所有起如來應正遍知其初生時於虛空中行於七步而作是言一切諸法悉無所有童子以是因緣其佛號曰無所有起彼佛成正覺時所有樹木叢林藥草皆出聲言一切諸法悉無所有童子時彼世界所出諸聲皆亦說言一切諸法悉無所有童子爾時無所有起如來所說法時有一王子名思惟大悲形貌端正人所愛樂心行調柔童子爾時王子詣無所有起如來所頂禮佛足右遶三帀退坐一面爾時無所有起如來知彼思惟大悲王子深心所樂即爲說是一切諸法體性平等無戲論三昧王子聞已得淨信心以家非家出家爲道剃除鬚髮被服袈裟既出家已於此三昧讀誦受持廣爲他人分別顯示以此善根於二十劫不墮惡道一一劫中值二億佛過二十劫已得成佛道號曰善思義如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世童子汝當觀此三昧有是威力能令菩薩招致阿耨多羅三藐三菩提童子菩薩摩訶薩當安住深忍法中云何菩薩摩訶薩能安住深忍童子菩薩摩訶薩應當如實觀一切法猶如幻化如夢如野馬如響如光影如水中月如虛空性應如是知童子菩薩摩訶薩若如實觀一切法如幻化如夢如野馬如響如光影如水中月如虛空性者是名菩薩摩訶薩安住深忍若成就深忍菩薩於染法不染嗔法不嗔癡法不癡何以故是菩薩不見於法亦無所得不見染者不見染事不見染業不見嗔者不見嗔事不見嗔業不見癡

者不見癡事不見癡業菩薩摩訶薩於如是法悉無所見亦無所得謂若染若瞋若癡是菩薩以無所見故即無所染無瞋無癡是菩薩如實無染無瞋無癡無顛倒心故得名爲定名無戲論名到彼岸名爲陸地名到安隱名到無畏名爲清涼名爲持戒名爲智者名爲慧者名爲福德名爲神足名爲憶念名爲持者名黠慧者名爲去者名慚愧者名信義者名頭陀功德者名不著女色者名無染著者名應供者名漏盡者名無煩惱自在者名心解脫者名慧解脫者名調伏者名曰大龍名所作已辦名更無所作名捨重擔名逮得己利名盡諸有結名依正教心善解脫名到一切心自在岸名爲沙門名婆羅門名沐浴者名已渡者名明了者名爲聞者名爲佛子名爲釋子名除棘刺者名渡坑塹者名拔毒箭者名無熱者名無塵埃者名爲比丘無覆纏者名爲丈夫名善丈夫名勝丈夫名大丈夫名師子丈夫名大龍丈夫名牛王丈夫名善調丈夫名勇健丈夫名荷負丈夫名精進丈夫名兜丈夫名如華丈夫名蓮華丈夫名分陀利丈夫名調御丈夫名月丈夫名日丈夫名作業丈夫名兩足中上名盡智邊名多聞中勝名已修梵行名所作究竟名一切惡不染爾時世尊說偈頌曰

劫盡災壞時　世界蕩然空　如前後亦爾
喻諸法亦然　觀世間起作　悉住於水上
如下上亦爾　諸法亦復然　如虛空無雲
忽然起陰曀　知從何所出　諸法亦復然
如來涅槃後　思想觀佛形　如初後亦爾
諸法亦復然　猶如水聚沫　暴流之所漂
觀之無堅實　諸法亦復然　如天雨水上
各各有泡起　隨生尋散滅　諸法亦復然
譬如春日中　暉光所熒炙　陽焰狀如水
諸法亦復然　如濕芭蕉樹　人析求其堅
內外不得實　諸法亦復然　如幻作多身
謂男女象馬　是相非真實　諸法亦復然
譬如有童女　夜臥夢產子　生欣死憂慼
諸法亦復然　如人夢行婬　寤已無所見
愚愛終無得　諸法亦復然　如淨虛空月
影現於清池　非月形入水　諸法亦復然
如人自好喜　執鏡照其面　鏡像不可得
諸法亦復然　見野馬如水　愚者欲趣飲
無實可救渴　諸法亦復然　如人在山谷
歌哭言笑響　聞聲不可得　諸法亦復然
如榜教諸國　善惡由之行　非言教至彼
諸法亦復然　如人飲酒醉　見地悉迴轉
其實未曾動　諸法亦復然　緣起法無有
無有更不有　分別有無者　是則苦不滅
於有無分別　淨不淨諍論　遠離是二邊
智者住中道　觀彼先際身　於身無身想
若能如是知　即是無爲性　眼耳鼻無限
舌身意亦然　於根分局者　聖道則無用
於諸根無限　體頑空無記　欲希涅槃樂
應修聖道業　演說四念處　愚謂身證慢
身證則無慢　能離諸慢故　演說於四禪
愚謂得禪行　滅惑人無慢　慧觀斷慢故
演說四真諦　愚者謂見諦　見實則無慢
世尊如是說　雖廣讀衆經　恃多聞毀禁
多聞非能救　破戒地獄苦　自恃持戒慢

而不學多聞 持戒報盡已 還復受諸苦
多聞與持戒 二俱不自恃 恃慢薄福人
由是起衆苦 慢爲衆苦本 諸導師所說
有慢苦增長 離之則苦滅 雖修世三昧
而不離我想 其過還復起 猶如優埵迦
若修彼無我 女二 於中生欣樂 十六 是涅槃樂因
非惑世間法 如被衆賊圍 爲命欲逃避
無足不能走 便爲賊所殺 如是癡毀禁
欲出離世間 無戒不堪去 爲老病死殺
如壯執刀賊 劫掠害諸方 煩惱亦如是
害衆生善根 多人說陰空 不知陰無我
若問陰有無 犟戲瞋對言 若知陰無我
聞罵心不瞋 有惑繫屬魔 悟空無忿怒
如人患身痛 多年苦逼惱 是病經時久
求醫欲苦療 是人數推訪 便遇得良師
醫慜授好藥 汝服則令差 是人得妙藥
不服病不愈 非是醫藥咎 當知病者過
於此法出家 讀誦道品教 行修不相應
何能得解脫 諸法體性空 佛子觀是事
一切有悉空 外道空少分 智不與愚競

勇猛應捨離 若罵不念報 愚法汝勿嫌
智不愚往返 善知其性習 雖復共相親
後必成怨嫉 智不與愚容 知其志不堅
體性自破壞 凡愚則無友 若聞如法語
毀戒者不欣 無因起瞋覆 當知是愚人
愚者與愚合 女二 如糞與糞和 十七 智智同一處
猶二醍醐合 不觀世間過 因果不信入
於佛語無信 在世被離壞 貧窮無財物
不活求出家 我法出家已 衣鉢極慳著
彼近惡知識 毀破我禁戒 不自觀己行
其心無安住 晝夜住非宜 作惡無有猒
身心恒放逸 口常說麤鄙 恒伺他愆過
覓便向人說 自覆己瑕疵 深是愚癡相
愚者貪嗜食 不能知節量 因佛得飲食
都無反報心 得上妙甘膳 不應於其法
反爲食所害 如象食泥藕 種種上味饌
智者雖食之 根寂靜無貪 如法揀擇餐
雖有聰智人 慰愚問從來 於彼無親戀
但起悲愍心 智者恒利愚 愚反爲衰損
我見是過已 獨處空如鹿 智者見是過

不與愚共俱 若與往來者 失天況菩提
智者恒住悲 住慈與喜合 常捨一切有
修定證菩提 悟道除憂怖 見人老死逼
於彼起悲愍 發言合真義 若人知佛法
離言說聖諦 若聞是法者 得離食聖愛

童子以是義故欲得成就堅固行菩薩應如是學何以故童子堅固行菩薩得阿耨多羅三藐三菩提則爲不難何況此三昧也爾時月光童子白佛言希有世尊如來應正遍知善能說此堅固之行爲入此三昧法善說善建立一切菩薩所學乃是一切如來行處尚非聲聞辟支佛地何況外道世尊我今當住是堅固行何以故我欲如佛所學我今欲學我欲知彼阿耨多羅三藐三菩提故我欲破壞於魔波旬及其眷屬我欲脫一切衆生苦唯願如來及比丘僧女二并諸眷屬明十八受我請爲悲愍我故如來爾時及比丘僧默然許受月光童子明日請食爲護彼故爾時月光童子既蒙如來許受供已歡喜踊躍深自慶幸即從座起偏袒右肩頂禮佛足右遶三帀辭退

而去爾時月光童子向王舍城還至家中到已即於其夜嚴辦種種無量無數勝味飲食於王舍大城一切諸處悉懸繒綵散種種華竪幢旛蓋燒衆名香施諸帳幕掃治街巷除却瓦礫於四衢道灑令清淨散栴檀末雜寶遍布復散種種華種種寶華間錯其地猶如彩畫又以無量種種莊嚴雕飾城巷其城一切周遍已有優鉢羅華拘物陀華鉢頭摩華芬陀利華於其家內純以牛頭栴檀用塗其宅以種種莊嚴張諸寶帳爲佛世尊設上味食是時童子作如是等莊嚴城郭街巷舍宅辦諸供具一夜之中悉備足已至明清旦與八十那由他菩薩阿逸多菩薩以爲上首其名曰觀世音菩薩大勢至菩薩香象菩薩寶幢菩薩難勝菩薩文殊師利童子菩薩勇健軍菩薩妙臂菩薩寶華菩薩不虛現菩薩如是等菩薩摩訶薩於餘菩薩而爲上首與如是等大菩薩衆前後圍遶出王舍大城往如來所更整衣服頭面作禮右遶三帀白佛言世尊食時既至所設已辦願垂臨顧入王舍城至我室內哀受我供爾時世尊於中前時著衣持鉢與大比丘滿百千萬億那由他衆俱無量百千億那由他天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等無量百千而設供養恭敬讚歎佛大威力佛大神足佛大變現佛大威儀放百千萬億那由他光作百千種妓樂雨種種天華爲受月光童子供故入王舍城佛以久集無量善根以右千輻輪足蹈城門閫時現種種神變未曾有事諸佛如來若入城時法皆如是現其神變汝今善聽當爲汝說佛入城時所有神德說偈頌曰

大仙入王城　輪足蹈門閫　威力動大地
衆生咸歡喜　諸乏飲食者　遠離飢渴患
其身皆飽滿　由佛履閫故　聾盲瘖瘂輩
貧窮薄福等　諸根悉令具　由佛履閫故
閻羅界餓鬼　食膿唾屎尿　悉得天味食
由佛履閫故　諸山及寶山　種種林華果
曲躬悉迴向　由佛履閫故　大海城邑聚
地皆六種動　不逼惱衆生　由佛履閫故
人天鳩槃等　歡喜住空中　爲佛持寶蓋
發大菩提心　諸音樂不擊　自然出妙聲
衆人皆歡喜　由佛履閫故　百千萬億樹
向佛具華果　無量天住空　所設非人供
百千諸牛王　獸王師子吼　象馬悉歸禮
由佛履閫故　國中諸大王　見十力世尊
導師勝妙色　歡喜而頂禮　餘人心喜讚
或散諸妙華　合十指爪掌　稱佛爲大悲
或散諸瓔珞　金鎖環臂印　或散師子絛
發大菩提心　女人奉金鬘　又女散面華
或解金瓔珞　乳面手嚴具　或有散金華
及諸嚴身具　雖捨無一心　悕求諸佛道
城人布妙衣　或復散頂珠　及散衆寶網
佛至城門故　若人病苦逼　種種憂箭射
一切咸具樂　導師威德故　拘翅羅鸚鵡
孔雀頻伽等　諸鳥住空中　出和雅妙音
衆鳥心歡喜　出是妙音時　能滅修行者
貪瞋癡煩惱　無量億衆生　聞聲得順忍
爲聖授彼記　未來咸作佛　見佛十力身
衆生樂佛智　我云何得此　佛知欲授記

佛一一毛孔　放百千種光　遍照諸佛刹
普眼入城故　障蔽於日月　摩尼寶天火
餘光悉不現　佛入城門故　百千蓮華敷
出地千葉淨　十力尊蹈上　與衆遊城巷
道路無穢汙　純以香泥塗　遍城燒妙香
馨流甚可樂　巷陌甚嚴麗　除去諸瓦礫
十力功德故　具種種華香　百千惡夜叉
見佛金色身　起大悲愍意　淨心歸牟尼
諸天宮悉空　皆共來觀佛　在空雨衆華
佛入勝城故　若人以散華　於人天師所
佛上成華蓋　莊嚴身端好　人天修羅等
觀佛十力尊　心歡喜踊躍　未曾有猒足
右有百千梵　左帝釋亦然　無數天在空
恭敬三界尊　時佛現變已　開示勝妙法
百千衆聞者　發大菩提心　相好華爲身
猶滿虛空星　佛處王御路　如淨空圓月
如淨摩尼寶　離垢無瑕穢　十方放光明
佛照刹亦然　諸天衆圍遶　人尊入王城
足履地如盡　來入月光宅　城郭悉莊嚴
百千億幢旛　栴檀塗其地　散華而莊嚴

佛在道行時　發廣悲愍心　口出無量光
吐香而說法　觀佛身生樂　得喜不思議
我等何時得　法王勝供養　無量人發心
我明亦請佛　憐愍救濟者　久遠難值遇
或巷城却敵　勝妙自莊嚴　辦具諸華瓔
散佛爲菩提　或勝瞻波蔓　婆師目多伽
或復散繒綵　發勝純至心　或在家心淨
勝衣自莊嚴　以繒綵諸華　散大比丘衆
優鉢羅華等　復散妙金華　種種摩尼寶
或散栴檀末　現諸希有事　不可稱計數
佛入城門時　多人發道心　無煩熱見諦
善現善見天　阿迦尼離欲　一切來觀佛
容身及廣果　百那由他衆　如摩尼光曜
悉來瞻仰尊　淨天子無數　及諸少淨天
無量淨天子　悉來觀大仙　其少光天子
及無量光天　光音天子等　咸共來觀佛
其梵輔天子　并及梵衆天　定藏大梵等
皆來觀世尊　他化天歡喜　化樂天善心
兜率焰摩衆　三十三天王　四方四天王
財主毘樓勒　惡眼提賴吒　故來禮敬佛

大力夜叉王　及眷屬淨心　并親族在空
雨諸天妙華　恒醉持殳天　執種種華鬘
并眷屬心喜　供養勝丈夫　百器足夜叉
并妻及眷屬　自擊美音樂　供養於如來
喜悅耽美歌　謂緊那羅王　居在香山頂
踊躍悉來集　婆稚睒婆利　羅睺毘摩質
并餘大威德　而雨諸寶物　過無量羅刹
多衆而圍遶　各持諸妙華　恭敬而散佛
阿耨大龍王　女善學音樂　擊百種妙聲
誠心供養佛　耨龍五百子　求廣菩提智
與親屬圍遶　咸供無上尊　阿波羅龍王
向佛而合掌　持龍勝真珠　在空供養佛
目真陀龍王　踊躍悉歡喜　散諸妙寶衣
淨心而供養　彼起勝敬心　念佛種種德
諸親屬圍遶　皆來讚歎佛　難陀跋難陀
德叉黑瞿曇　與眷屬詣佛　屈膝禮善逝
伊羅鉢龍王　百眷屬號泣　憶念迦葉佛
猒惡此受生　我昔懷疑惑　壞小伊蘭葉
是故生難處　不能知佛法　深猒此蛇身
願速捨龍趣　能知清涼法　道場所得者

餘多千龍王　海龍摩那斯　持上妙龍衣
來奉人中尊　調達擲佛石　夜叉住空接
其名金毘羅　恭敬在佛前　阿吒夜叉城
空天大夜叉　誡約悉令集　供養大仙尊
夾毛針夜叉　阿吒婆可畏　雪山婆多山
驢夜叉歸佛　種種異類身　被服甚可畏
多那由他鬼　持吉物奉佛　食海金翅鳥
變形婆羅門　寶冠自莊嚴　住空而禮佛
閻浮所有城　一切大林天　與城神俱來
供養世間解　無量林天至　并諸樹神等
及一切河神　集諸法王所　山峯巖嶺神
堆阜天亦至　泉池沼神等　共海神喜到
天人修羅鬼　迦樓鳩槃等　餓鬼富單那
悉來供養佛　諸天修羅眾　離慢咸供養
見佛入王城　觀之無猒足　過修菩薩行
供養佛世尊　彼作是淨業　眾生觀無猒
須彌輪山等　及閻浮諸山　不能爲障蔽
諸佛照剎光　此娑婆諸海　土地悉平正
佛剎普皆遍　散眾華悉滿　百千種光明
法王足下放　地獄盡清涼　除苦獲安樂

十力爲說法　天人得眼淨　無量百千眾
於佛道決定　無等等入城　現作是神變
無量百千劫　佛說尚難盡　如是勝德聚
牛王渡彼岸　一切德究竟　頂禮佛福田

爾時世尊與諸比丘前後圍遶往詣月光童子住處坐所敷座諸比丘僧次第而坐爾時月光童子知佛菩薩比丘坐已自手斎持多種美食所謂佉禪尼蒲禪尼黎呵那諸沙尼等又持漿飲以百味食充足如來及以大眾既充足已歡喜踊躍深自慶遇佛及大眾飯食訖已却鉢澡手以萬億價寶衣奉上如來比丘眾隨上中下次第各以上中下三衣次第施之爾時月光童子於佛及僧施衣物已偏袒右肩右膝著地合掌作禮住於佛前默念說偈而問世尊

菩薩智者行何行　常能解知諸法性
云何能入所作業　唯願導師爲我說
云何能得於宿命　云何不復處胞胎
云何能得不壞眾　何故而得無量辯
無上定慧兩足尊　知我所問願記說
知諸眾生心所行　於一切法無有疑
佛知一切法體性　離言語法以言說
如師子吼摧野干　佛降異道亦如是
知諸眾生之所行　通達諸法到彼岸
無礙智慧淨境界　唯願法王爲我說
知於過去未來世　及今現在亦悉了
三世無礙智堪能　是故我問釋師子
一切三世諸佛法　法王世尊悉能知
於法體性善覺悟　是故我問大智海
能離一切諸法過　已能斷於心穢故
翦除一切癡穢結　願佛爲說菩提行
而佛所得諸法相　如所得相爲我說
我聞如是法相已　依所聞相行菩提
眾生行相多差別　我作何行能解入
願爲我說入行法　我得聞已則能知
一切諸法各差別　其體空寂性遠離
菩薩云何能現證　願爲我說是法母
於一切法到彼岸　言說法句已修學
已自無疑除他疑　爲我顯示佛菩提

月燈三昧經卷第二

音釋

涕唾涕他計切唾土卧切齅許救切鼻歆氣也膾古外切切肉也塹七鹽切遶城水也曀於計切暗也炙之石切垤徒結切療力弔切治也閫苦本切門限也璩強魚切絛他刀切編絲繩也睒失冉切齎牋西切持也佉丘加切

月燈三昧經卷第三　女三

高齊天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

爾時世尊知月光童子心所默念而作偈問告月光童子言若菩薩與一法相應皆悉能獲最勝功德速成阿耨多羅三藐三菩提何謂一法童子若菩薩於一切法體性如實了知童子云何於一切法體性如實了知所謂一切法遠離於名離於音聲離於語言離於文字離於生滅因相緣相攀緣相所謂無相遠離於相非心遠離於心而知諸法爾時世尊即說偈言

諸法但說一　所謂法無相　是智者所說
如實而了知　若說如是法　菩薩了知者
彼得無礙辯　說億修多羅　導師所加護
顯示於實際　不分別假名　曾無有所說
以一知一切　以一切知一　雖有種種說
而不起於慢　其心能了知　一切法無名
隨順學諸名　而演說真實　諸所聞音聲
了知其聲本　了知聲本已　不為聲所染
知音聲本際　諸法相亦然　若能解一法
不復處胞胎　一切法無生　能了此無生
知生說生者　則能知宿命　若得於宿命
能知所作業　若常知作業　得堅固眷屬
若於是空法　菩薩能解了　無有不知者
此非煩惱際　於非煩惱際　凡愚妄分別
是故於億劫　數流轉生死　不能知妄想
猶如大導師　彼不作惡業　又不墮惡道
是諸凡夫等　不能知此義　便起誹謗心
如是滅苦法　諸法不可得　非無諸法想
若能如是知　彼想亦不見　我知如是想
凡夫妄分別　於離分別法　智者不迷惑
此為智者地　非是愚境界　是菩薩所行
謂空無分別　此是菩薩地　佛子之所行
佛法妙莊嚴　謂說寂滅空　是諸菩薩等
斷除諸有習　不為色所壞　安住於佛性
一切法無住　以無住處故　若能如是知
得菩提不難　修施戒聞忍　習近善知識
若能知是業　速證菩提道

是人常為諸天敬　乾闥夜叉摩睺等
龍鬼羅剎緊那羅　是等常來供菩薩

恒為諸佛所稱歎　與諸世間興利益
智慧相續樂寂滅　勝妙菩薩悲愍身
若有菩薩能知空　利益無量億衆生
柔和處衆演說法　聞者欣樂而愛敬
廣大智慧轉增明　以是智慧能見佛
亦觀莊嚴淨妙刹　聽受諸佛所說法
知一切法如幻化　猶如虛空自性空
能知體性是空無　能如是行無所染
其有修行菩提行　於諸事中不生著
知一切法如變化　而於諸刹示變化
能為諸佛所作事　幻法體性無去來
隨前所求得利益　謂能安住菩提者
恒念一切如來恩　願紹佛種不斷絕
能得光耀精妙身　成就三十二種相
其餘無量種利益　行勝菩提當能得
成就大力不可動　威德諸王無堪抗
具足福德甚端嚴　福與功德威光耀
諸天覲威不面對　謂行佛法智慧者
住於堅固菩提心　與諸衆生為善友
是人無復諸闇冥　顯示勝妙菩提道

離語言道無所欲　諸法寂滅如虛空
其有能知如是業　成就無量勝辯才
演說百千修多羅　能示彼法微細義
智者恒成無礙慧　能知微細法體性
常善知彼衆生信　學習一切語言音
為人顯示因果理　能獲如上勝妙事
具持力能無減少　入衆無畏梵行者
恒憶念持不忘失　善能悟解法性故
耳初不聞非愛語　恒常聽覽可樂音
口常宣說悅意言　是人善知法性故
念慧法智悉成就　其心清淨無穢濁
說百千經無滯著　若有所演不虛設
字句差別已修學　善解千億諸語言
名味義趣皆善解　由悟法性有斯德
夜叉羅刹天脩羅　迦樓緊那摩睺荼
為彼八部常愛敬　斯由悟解法性故
惡心神衆毘舍闍　飲血食肉極毒害
其有持是寂定者　是等常能作衛護
聞於智者廣大言　心喜勇悅身毛竪
於彼菩提深愛樂　能獲廣大難思福

如是福報難可知　於百千劫說不盡
護持善逝法寶藏　無量無邊無限數
便為已供一切佛　過去未來諸世尊
及住現在十方者　以能宣說寂定故
若人為樂福德故　供養十力大悲者
無量無數億諸佛　時經大海諸沙數
更有餘人樂福者　於此勝義持一偈
於彼劫盡惡世時　如是福德最為勝
若有能聽一偈者　是人便供一切佛
於此末代惡世時　斯為最勝上供養
是人便得最大利　堪受世間所奉敬
諸十力生最上子　於其長夜已供養
彼見我在耆闍山　我即為授菩提記
我已付囑彌勒尊　彼佛亦為授記莂
是人復為彌陀佛　為說無量勝利益
或復往詣安樂國　又欲樂見阿閦佛
無量無邊百千劫　是人不墮諸惡道
於此菩提行勝行　成就無量諸快樂
無量功德勝利益　如是我今已宣說
若欲如我功德者　應末世中正持經

童子以是義故菩薩摩訶薩能如是知不可思議諸法體性者得如是功德之利讚說如來真實功德不謗如來言非真實何以故如來已得諸法爲世所知是人如實知於彼法亦知無量如來功德能知如實不可思議佛法何以故童子佛有無量無邊功德不可思議遠離於心以是義故餘不能思不能稱量何以故童子其心無性又無形色不可覩見童子如是心體性即是佛功德體性如是佛功德體性即是一切諸法體性以是義故童子若菩薩說一切法體性一義如實知者名爲菩薩寂滅於心善解三界出離善根如實了知如實知見如實說無有異說隨說而行無所執著出過一切諸煩惱地過於欲界色界解脫無色界過於名地過於聲地善解離文字法善解分別字智善解離語言法知於文字善於文字善於字差別智廣知字智善解一切法差別智善於一切法廣差別智善分別一切處法智與不可思議佛法相應魔王波旬及諸魔民所不能壞說是法門時有八億那由他諸天人等得修無障法忍一切皆爲諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記過四百八十萬阿僧祇劫得阿耨多羅三藐三菩提種種名號國土差別壽命齊等爾時世尊而說偈言

若有智慧諸菩薩　趣向勝妙菩提道
善於法義諸言說　能行一切法體性
口常宣說真實語　稱佛實德而演說
能知一切諸佛法　於三界尊無有疑
一切諸法同一義　以修空故如實知
彼無種種別異相　於此一義已修學
無分別想分別想　衆生壽命我人想
盡與無盡如是想　斷此諸想悉無餘
不見如來有其色　以知諸法自性無
亦非諸相隨形好　以斷一切顛倒故
一切諸佛不思議　遠離於心體寂滅
若人能得如是知　真見無上兩足尊
若有能知神我想　於中發起勝智慧
如是知於諸法已　彼便得名清淨眼
是人無有諸障礙　大智悟解出離道
充滿具足二種因　無有一切諸願樂
於真實處如實見　無有一切非實語
是人所有諸言論　隨順一切儀式法
智者出過於欲界　超色無色煩惱地
能於三界離染著　行在世間利衆生
超過一切名字地　及過音聲體性空
雖經久時演說法　於彼言說無所依
遠離諸想及戲論　斷除顛倒諸惡見
於其智慧善決定　是人勇健行如空
若魔多億那由他　爲亂彼意作是言
悉能映蔽是魔衆　不從魔力自在攝
棄捨一切諸魔業　戒行清淨無熱惱
若能深樂禪樂者　彼則能知世間空
若說五陰是世間　已知彼法體空寂
既無其滅亦無生　一切諸法如虛空
寧當棄捨自身命　終不毀犯如來教
於戒護持到彼岸　隨其所願悉往生
遊行無量諸佛剎　見多那由他億佛
終不悕欲生天上　遠離一切諸願樂
是人不捨勤精進　於少時間行法行

於其十方諸佛所　善能讚詠而稱歎
爾時月光童子身　得聞如是寂滅定
棄捨一切利養事　修行諸佛所歎法
若有欲得自然智　我爲一切世間上
應當學是勝三昧　若如是學人天最

爾時世尊告月光童子言童子是菩薩摩訶薩於是顯說三昧智應善修習爲人顯示童子云何顯示所謂於一切法起平等心無有彼此無有分別無無分別無造無起無生無滅一切妄想分別憶想起想皆悉斷除心所攀緣意所思作及諸假名皆亦斷除亦斷一切諸惡覺觀於陰界入無有自性斷貪瞋癡謂念慧解脫慚愧堅固修行儀式所應行處謂空閑地智慧地絕於去來一切菩薩所學一切如來行處一切功德成就童子是謂顯說如是三昧若能顯說如是三昧便不離說定其心不失一切三昧無有迷惑起大悲心利益無量無邊衆生爾時世尊即於是時而說偈言

平等非險地　微寂難可見　斷除一切想
故名爲三昧　非妄想分別　離見不可取
其心不可得　是名爲三昧　止住如實定
不取一切法　如實不取故　故說寂滅定
法無少塵許　亦無少可得　無少可得故
故名爲三昧　有得無得者　此名爲妄想
於法離分別　故名爲三昧　以聲故說義
是聲事非有　猶如響呼聲　又亦如虛空
衆生無所住　住處不可得　得與不得音
自性不可得　若去若墮落　去道不可得
去與不去音　於道如是知　存有定是取
有無定亦然　無著行菩提　證聖道亦爾
離險平等地　是定慧無相　佛子修習此
善修定相應　非文字所能　入是深義趣
捨諸語言事　得定無所取　得此定菩薩
如說相應住　設火焚世界　於中不被燒
無量劫火起　如空本不然　若知法如空
是人火不燒　若燒佛剎時　在定作是願
滅彼火無餘　人及地不毀　彼神足無邊
遊空無罣礙　隨學定而住　菩薩獲是德
若生若退沒　無起亦無滅　若能如是知
得此定不難　世間有生滅　如來之所說
若能知此定　當知是世親　於世間不染
世法不能礙　身若無礙者　能往諸佛剎
常見於淨土　及見世導師　彼得聞正法
在諸剎演說　彼不起無知　而說法性時
能通達諸法　如隨於法性　於億劫演說
辯才而不斷　能變作多身　其餘諸菩薩
變化諸菩薩　往遊諸佛剎　千葉蓮華上
跏趺而安坐　顯示佛菩提　總持修多羅
并餘億諸經　修習寂定故　唯除不退轉
餘不思議人　莫能盡其辯　顯示佛菩提
乘重閣而去　種種寶嚴飾　布散諸妙華
氛馥甚可樂　散布諸末香　并燒勝妙香
或散無量寶　爲於菩提故　菩薩救濟者
如是無量德　斷除諸煩惱　獲得勝神足
不起於煩惱　清淨甚光耀　無爲不可壞
是菩薩境界　寂靜深寂靜　離惱無煩惱
超過於戲論　樂無戲論法　文字無能入
諸法無相故　智知唯音聲　是故名定者
無盡勝寂滅　無功用不見　一切佛境界

實際無家宅　從諸佛修學　一切法自性
學是佛功德　到功德彼岸　非此亦非彼
本際無分別　是故一切佛　到功德彼岸
於未來不去　已知法性故　無功用戲論
到功德彼岸

爾時月光童子白佛言希有世尊如來應供正遍知快能善說一切諸法體性平等此說一切諸法體性平等菩薩所學若菩薩於所說三昧能修學者速得阿耨多羅三藐三菩提世尊我復樂說如來我復樂說善逝我欲少有所說佛言童子樂說便說爾時月光童子在於佛前合十指爪掌向佛住立稱佛實德說偈讚曰

見生爲老病死逼　貪瞋癡等常迷惑
佛本爲發菩提心　願成正覺解衆縛
善哉無量劫修行　住檀調柔護諸過
持戒忍辱勤精進　善修禪定及智慧
以無悕望棄王位　妻子寶貨悉能捨
頭目手足及壽命　其心初無有疲猒
禁戒皎然淨無垢　捐棄身命常護持
善能禁制身口意　歸命善逝調心者
安住智鎧忍力中　設使剜身無忿怒
以慈血變流出乳　歸命如來甚奇特
成就於力住十力　以無量智擇諸法
佛以悲愍於世間　救濟利益諸異趣
已知一切法體空　見諸世間悉虛妄
悟道契會性無我　知彼解脫無所脫
遠離煩惱及放逸　降伏魔力及軍衆
知道無垢無礙智　說寂無礙淸淨法
假使虛空星宿落　地海城邑悉壞滅
虛空無爲性變異　如來終無不實語
見於苦惱諸衆生　安住取著分別中
爲彼顯示離取著　所謂甚深寂滅空
不可思議無數劫　大雄勇猛久已學
修學一切無著已　是故佛無諸過失
佛所修學一切法　如所得法爲他說
此非愚癡凡夫地　又非一切諸外道
心常安住於我想　是名過失諸凡夫
若能善知無我法　無有一切諸過失
大雄所出眞實語　恒常安住於實法
安住如是實法已　復能演說於實語
過去曾修眞實行　乃能稱述於本願
獲得眞實妙果報　是以能說眞實語
具足所行眞實行　善能學於眞實際
如是所修眞實行　歸命人尊大智慧
其智最勝無倫匹　智慧具足甚光明
究竟到於勝智慧　歸命智慧言說者
能與衆生作親友　久遠修習慈悲心
善能安住而不動　不動猶如須彌山
天人所師備廣德　教誡大衆羣生類
善逝甚深勝智慧　處衆無畏而震吼
如是無畏師子吼　如師子王威雄猛
降伏一切諸外道　猶如師子摧野干
大雄善能降不調　所調復能善調御
能令成就爲善友　安住堅固而不壞
見彼苦惱諸衆生　最極依止於我見
爲其演暢無我法　無有貪愛及不愛
不學愚癡凡夫人　依止險難不善徑
爲彼顯示眞實道　所謂趣向涅槃路
若有取著我想者　彼即住於極苦惱

以其不解無我法　謂能滅除苦惱處
不可思議劫數中　大智久已曾修學
修學遠離取著已　是故無有諸過惡
演說離過諸法句　世尊遠離於諸過
善說眞實微妙語　口能解脫百種畏
無量那由百千億　天龍夜叉住虛空
愛樂無上最聖法　聞者靡不合眞義
如來善美歡喜語　溫潤合時稱悅意
和合無量微妙音　憐愍解脫無數人
妓樂音聲百千種　一時奏擊相和合

悉是天中悅樂聲　如來一音能映蔽
迦陵頻伽諸鳥衆　同時共發微妙聲
能令他人生欣樂　於佛音聲非少分
擊發歡喜之音樂　善合一切諸管絃
吹貝鼓笛琴箜篌　於佛音聲悉不現
緊那羅王歌舞音　已曾善學百千樂
若得聞者咸歡喜　於佛音聲悉不現
拘翅鸚鵡舍利聲　孔雀哀鸞鴛鴦等
所有一切美音鳥　於佛音聲悉不現
可愛悅樂美妙音　世間所有善歌詠

悉來集聚同時發　佛聲最勝殊過彼
諸天夜叉脩羅王　三界所有羣生類
其中最勝上妙身　佛放一光悉映蔽
如來色身如華數　一切相好以嚴飾
出生福果甚清淨　光明顯照於十方
鼙鼓螺鼓箜篌音　銅鈸笙簫美妙聲
如是諸音相和合　百分不及佛一音
乾闥脩羅摩睺等　夜叉所有美妙聲
幷及三界諸妙音　於佛百分不及一
梵天所有諸光明　及諸有頂天身光

世尊若放一光明　餘光百分不及一
身口意業皆清淨　布施淨故世不染
功德寶聚人中王　自然功德無等等
讚歎十力實語已　童子歡喜作是言
以我供養佛法王　願此福成釋迦文
佛知彼勝最淨行　善逝于時起微笑
彌勒觀笑而請問　唯願人尊說笑緣
其時大地六種動　天龍歡喜住虛空
欣悅瞻仰兩足尊　請爲我說笑因緣
諸佛智慧所了知　非佛弟子聲聞地

今欲安誰最勝道　唯願憐愍爲我說
唯除慈悲牟尼尊　一切世間無堪者
堪能授於法王位　願爲授於菩提記
我今善問世導師　釋迦牛王大威德
已度智慧光明岸　除斷貪瞋癡穢過
不可思議恒沙億　導師爾所劫修行
爲求勝妙菩提行　爲何因緣而現笑
能捨自身手足等　妻子眷屬餘親愛
常能修行是勝行　是故我問牟尼尊
象馬車乘及牛羊　奴婢摩尼眞珠金

不見所有諸珍物　行菩提時而不捨
其智最勝悉顯現　知諸衆生之所行
心信性欲已善知　願說何緣而現笑
誰曾供養人中尊　誰復令成廣大利
誰能受行佛所行　爲誰而能現此笑
其地于時六種動　億妙蓮華從地出
其華光耀具億葉　金色熾盛甚可愛
佛子處彼蓮華上　菩薩第一大神足
無量法師而雲集　是以我作如是問
擊鼓鳴鐃吹貝音　妓樂億數如恒沙

如是等輩諸音樂　佛聲於中最殊妙
拘翅頻伽鵝鶴等　衆鳥一時而雲集
俱時各出美妙音　於佛音聲非其比
誰往行檀持禁戒　無量億劫而修習
誰復供養人中尊　牟尼爲誰而現笑
誰昔起大恭敬心　已曾請問兩足尊
何因緣故得菩提　而今便現是笑耶
所有過去十力尊　及今現在未來世
天人導師悉了知　是故我問人中塔
能知衆生心次第　於其神足而不減
又知衆生心所樂　是故我問牟尼師
修行無上最勝行　因相應法已善學
佛菩提道云何得　是故我問兩足尊
諸法微細難可見　空寂難稱不思議
修行十力之所行　是以我問世大師
若能善修慈悲心　於不思議衆生所
常不起諸衆生想　是故我問兩足尊
所行境界難思議　於其邊底不可得
已能度於心境界　是故我問兩足尊
布施持戒已究竟　智者明淨了三世

遠離一切諸過惡　爲何義故現是笑
舍利目連居律多　及諸如來餘弟子
非是彼等所行地　唯佛境界最無上
於一切法到彼岸　諸有所學已究竟
導師起發大悲愍　宣暢微妙第一音
過去無量僧祇劫　亦曾問於如是義
得爲救世之親尊　今既證果爲我說
夜叉羅刹龍槃茶　瞻仰兩足最勝尊
一切恭敬合掌住　咸疑世尊何緣笑
多菩薩衆悉雲集　具足神通多億刹
如來心生最長子　一切恭敬而合掌
世尊導師非無緣　最勝丈夫而現笑
微妙語言鼓音聲　以何因緣而現笑
香象菩薩東方來　從彼阿閦佛世界
邪由菩薩衆圍遶　爲問釋迦故來此
又復安樂妙世界　觀音菩薩大勢至
那由菩薩衆圍遶　來問兩足釋師子
過去無量億佛所　供養無邊諸如來
猶如大海中沙數　爲行無上勝菩提
一切諸佛所嗟歎　於菩薩德已究竟

十方世界悉聞知　文殊師利住合掌
遊行那由他佛刹　如是勝徒難可見
佛子功德已善學　一切合掌恭敬住
根器最勝餘更無　如是調伏柔輭者
能持一切佛法藏　願爲宣說和潤語
世尊導師非無緣　最勝丈夫而現笑
微妙鼓音願演說　以何因緣而現笑
拘翅鵁鶄鵝孔雀　雷霆牛王聲震吼
願出天樂美妙音　唯願演說增樂語
善集慈悲離諸過　智慧現前斷愚癡
願真實義離文字　於百千劫已修持
決定空寂知諸有　顯示苦滅諸句義
能壞一切外道智　空無衆生及壽命
諸佛修行百千行　百千種福而莊嚴
百千諸天咸讚歎　百千諸梵亦復然
夜叉羅刹等淨心　摩睺金翅龍欣喜
口常宣說無滯礙　淨妙業果之所起
所有諸佛滅度者　及今現在未來世
一切了知無障礙　從諸功德之所生
大海大地及諸山　一切咸皆六種動

諸天脩羅龍摩睺　散諸上妙勝香華
斷除貪瞋及惛慢　尸羅心意悉清淨
寂靜音聲稱無想　大聖如是師子吼
具足辯才廣名稱　於眼於法善平等
世間無等亦無過　唯願大悲說笑義
拘翅頻伽及孔雀女三　命命等鳥妙音聲十七
一時共發甚可愛　於佛少音非爲譬
大鼓金鉦及諸鞞　螺貝簫筑琴箜篌
千種音樂俱時作　於佛少音非爲譬
諸天千種美音樂　及諸天女妙歌聲
衆集相和生人愛　於佛少音非爲譬
救世導師以一音　隨信種種發異解
一切皆謂佛爲己　願大沙門說笑緣
諸天及龍妙音聲　迦樓乾闥毘舍闍
是等不能滅煩惱　唯佛音聲能斷除
雖復起愛心無染　行慈便能離瞋過
能生智慧離愚癡　能如是者離諸垢
佛音不出於衆外　能斷百種諸所疑
於其音聲無高下　牟尼妙聲寂平等
假使三千界散壞　大海一念盡枯涸
日月可令墜落地　世雄終無不實語
語言清淨六十種　吼音深美無所畏
如來梵言願爲說　寂靜何緣而現笑
一切三有群生類　悉能了知彼所行
過去現在及未來　人尊願爲說笑緣
所有如來大悲者　於諸力中得究竟
如來淨月圓滿面　終非無緣而現笑

爾時世尊即於是時以其偈頌答彌勒菩薩摩訶薩曰

如是月光童子者　讚歎如來愛無比
如是讚歎如來已　後還爲世所稱美
昔日於此王舍城　已曾覲見多億佛
於彼佛所常請問　如是勝妙寂滅定
修行菩提道行時　於一切世爲我子
常能具足無礙辯女三　恒常安住於梵行十八
彼人末代可怖時　唯是彌勒所證知
一切時中住梵行　能廣分別是三昧
若欲求是勝三昧　稱道所行則能得
無量億佛所攝受　供養最勝大導師
我住智中故記說　於此月光勝妙行
末代世時無障礙　於其梵行及壽命
知於千億諸如來　如觀掌中菴羅果
又復過彼恒沙數　能於未來修供養
諸天及龍有八億　夜叉衆有七千億
未來供養兩足尊　是等悉能相佐助
得聞如是授記已　歡喜愛樂而充滿
月光踊身七多樹　住空發於希有言
嗚呼佛說最無上　安住解脫智神通
安住決定勝智故　一切異論莫能壞
遠離二邊論解脫　觀察於事不著事
於三界中智無礙　悉無一切諸戲論
一切戲論而不染　諸見覺觀悉斷除
善修於道無所依　不爲他壞不違他
又於三界無所依　斷除諸結所行淨
愛縛枝蔓悉捨離女三　諸有相續皆盡滅十九
悟解非有自體性　離言說法悉了知
於其顛倒無智者　如師子吼摧野干
佛今爲現妙法藏　我今獲得妙寶聚
斷除一切諸惡趣　我今得佛定無疑
百福金色莊嚴手　願此寶掌摩我頂

對於天人大衆前　唯願人尊灌我頂
我念過去修行時　於師子幢佛法中
時有比丘甚聰叡　名曰賢施爲法師
我作王子名黠慧　身遇病苦甚困篤
時彼賢施爲我師　柔輭淳直備儒德
五百良醫無減少　咸皆盡來爲我治
彼悉不能除我病　親戚眷屬懷憂惱
是時大師聞我患　便至我所而慰問
賢施即生悲愍心　而爲我說是三昧
我得聞此三昧已　不顧財寶心愛樂
了知諸法體性故　其時病苦即除愈
比丘行於菩提行　得成佛道號然燈
我昔黠慧王子時　以此三昧除苦惱
以是因緣故童子　我憶是事今付汝
能忍罵詈毀辱等　受持讀誦如是定
末世比丘有無量　放逸毀禁多慳悋
堅著衣鉢樂爲惡　於是三昧起誹謗
嫉妬輕躁縱諸根　止住俗家爲貪利
常依出入息利活　是等當謗此三昧
舒手展足奢縱誕　趨步言笑自顧影
伴黨掉臂隨路行　若入聚落現異相
如是不應儀式人　晝夜繫心在童女
於彼色聲常愛著　遊行村邑現是儀
心常貪嗜於美食　戲笑歌舞及音樂
販賣貿易恒窺利　喜樂飲醼及乘騎
廣貯積聚飲食已　命終墜墮三惡道
專事墾植及耕田　保護自己所住處
受他教命傳書信　棄捨禁戒及威儀
親近白衣違佛教　毀破禁戒住惡道
常作佛不讚歎業　所謂斗秤諸欺誑
造作如是諸惡行　以此惡行墮惡道
多饒財寶珠金貝　棄捨親愛而出家
不能安住淨戒聚　還爲販肆作鄙業
牛馬雄雌相孚乳　唯恃財穀爲勝想
何爲出家除鬚髮　而不護戒及儀式
我於過去行菩提　於千劫中修苦行
爲求如是寂滅定　愚人聞之生嗤笑
行非梵行喜妄語　常貪利養趣惡道
披梵行服爲標幟　毀戒謗定言非法
彼此遞互相破壞　不能應法求利養
各欲共相求短失　命終墮於三惡趣
百千人中難得一　謂能住於忍辱者
朋黨鬬諍無量人　棄捨忍辱恒忿競
咸自稱歎是菩薩　欲望聲流遍諸國
若得虛名自欣慶　尚無善行何況道
我曾不聞亦不見　無有淨行欲樂者
誹謗此法無欣慕　而能獲得菩提道
爲不活故多出家　不求一切佛菩提
愚人安住我見中　聞說無我便驚怖
彼此更互恒諍論　我慢自舉相陵懱
自稱已是說他非　常行不善妄歡喜
成就淨戒諸功德　安住慈心行忍辱
調伏柔輭淳善者　是等善人爲彼欺
若有當來起惡心　極甚抵突爲不善
喜樂鬬諍行非法　是等爾時得供養
我今善相勸告汝　汝當於我生淨信
於此如來所說教　彼惡人輩勿親近
於極貪愛及重瞋　多愚癡人憍慢者
無慙無愧心不調　汝於彼速起忍力
我今所說無量德　比丘於此不安住

非但口言得菩提　要須堅固行者得

月燈三昧經卷第三　女三

音釋

抗（口浪切敵也）記莂（莂必列切記莂謂受特來成佛之記劫國名號之莂也）鑛（古猛切銅鐵樸也）剜（烏丸切削也）鼛鼖（鼛居勞切鼖符分切鼛鼖蓋大鼓也）鐃（尼交切鉦也）鴝鵒（鴝權倶切鵒俞玉切鴝鵒鳥名也）鉦（諸盈切鐃也）鼙（駢迷切騎鼓也）筑（之六切似箏者）叡（俞芮切深明也）黠（下八切慧也）窺（缺規切小視也）醼（伊甸切合飲也）貯（展呂切積也）貇（口很切耕也）嗤（抽知切笑也）幟（昌志切旗也）㥄懱（㥄音陵侮也懱莫結切輕易也）

月燈三昧經卷第四　同卷第五　女四

高齊天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

爾時婆伽婆在大衆中示教利喜已即從座起出王舍城詣耆闍崛山敷座而坐諸比丘衆及諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽前後圍遶爾時月光童子八百億人若天龍八部諸鬼神等及餘世界十那由他諸菩薩衆持諸寶鬘塗香末香衣服旛華種種音樂建立幢蓋懸諸繒旛出王舍城向耆闍崛山詣如來所頭面禮足遶無量帀以已所持華香衣服寶蓋幢旛繫諸音樂設大供養設供養已曲躬恭敬爲問法故却坐一面爾時月光童子作如是言我於如來應供正遍知欲有所問惟願聽許爾時世尊告童子言如來應正遍知隨汝所欲恣汝問之汝所問者則能利益無量衆生吾當爲汝分別解說令汝心喜爾時月光童子既蒙聽許即白佛言菩薩摩訶薩成就幾法能得如是一切諸法體性平等無戲論三昧爾時佛告月光童子言菩薩摩訶薩成就四法能得如是一切諸法體性平等無戲論三昧何等爲四一者善學柔輭同住安隱到調伏地能忍毀辱見法除慢是爲初法菩薩若能成就如是便能得是一切諸法體性平等無戲論三昧復次童子菩薩摩訶薩成就善戒清淨戒第一善清淨戒不濁戒不缺戒不穿戒不雜戒無穿色戒自在戒不可訶戒不退落戒無所依戒無所取戒無所得戒聖所讚戒智所讚戒童子是爲第二菩薩具足是法能得一切諸法體性平等無戲論三昧復次童子菩薩摩訶薩深怖三界起驚畏心猒離三界起不染心不著三界起遍惱心爲脫三界苦衆生故起大悲心趣向阿耨多羅三藐三菩提發大精進心童子是爲第三菩薩成就如是能得一切諸法體性平等無戲論三昧復次童子菩薩摩訶薩求於多聞無有猒足爲重於法不求財利爲重於智不求名聞隨聞受持爲他廣說顯示其義以悲愍故不爲親屬菩薩復作是念云何能令前聽法衆生於無上菩提速得不退轉是爲第四菩薩成就

如是能得一切諸法平等無戲論三昧童子當知此三昧法門無量諸佛之所演說無量諸佛之所讃歎無量諸佛之所咨嗟無量諸佛之所顯示無量諸佛之所修習爾時世尊而說偈言

我念不思那由劫　有佛號曰音聲身
彼音聲身如來尊　在世壽命六千歲
彼佛次前復有佛　號智自在世所愛
彼智自在正遍知　壽命一萬二千歲
彼佛次前有佛號　威德自在大勢力
彼威德佛人中尊　壽命七萬六千歲
彼佛次前復有佛　號大自在自然智
彼大自在天人師　壽命滿足千萬歲
彼佛次前復有佛　其佛號曰梵聲師
彼梵聲佛兩足尊　壽命滿足一億歲
彼佛次前復有佛　號衆自在最勝離
彼佛自在無比尊　壽命滿足六億歲
彼佛次前復有佛　其佛號曰聲自在
彼聲自在娑伽婆　壽命滿足千萬歲
彼佛次前復有佛　號曰聲上爲世燈
彼聲上佛世導師　壽命一萬四千歲
彼佛次前復有佛　號滿月面普名稱
彼滿月面普名稱　住世壽命一日夜
彼佛次前復有佛　其佛號曰日面滿
彼日面佛無比尊　壽命一萬八千歲
彼佛次前復有佛　其佛號曰梵面親
彼梵面親兩足尊　壽命二萬三千歲
彼佛次前復有佛　其佛號曰梵婆藪
彼梵婆藪天人師　壽命一萬八千歲
如是等佛同一劫　其數二百世導師
汝聽我今說佛名　皆是三界世間親
無毀身佛普音佛　遍威德佛遍聲佛
聲供養佛名聲佛　聲身勇佛聲身佛
智起智知善聽佛　智光映蔽智等起
智炎聚佛智勇佛　梵上梵命梵善佛
善梵天佛勝梵聲　梵音梵天梵施佛
威力威主善威佛　威德自在起威佛
威德眼佛善勝佛　怖上怖慧善可怖
可怖面佛怖起佛　可怖怖上見實佛
善眼月上勝導師　深遠音佛無邊音
淨音自在淨音佛　無量音佛善現聲
魔力音壞善眼佛　善眼淨面淨眼佛
無量眼佛普眼佛　善普眼佛勝眼佛
眼映蔽佛不毀佛　調伏上佛調伏佛
善調心佛善調佛　寂根寂意寂上佛
寂德極寂到定岸　寂心無上如來尊
住邊寂佛善調心　善調寂根定意佛
寂上寂德熾盛佛　度寂彼岸定男佛
衆因陀羅王衆佛　衆自在佛映蔽衆
衆勝淨智大衆主　衆主勇健大衆佛
勝衆解脫正遍知　見法法幢法起佛
法體性起法力佛　法佛妙法勇健佛
自性法起決定佛　如此自性法起佛
合有八億皆同號　是佛出於第二劫
斯等如來我曾供　自性法起決定佛
若有得聞其名者　聞已受持淨業人
速能獲得是三昧　我今所說牟尼王
彼佛次後有餘佛　不可思議無數劫
佛號善勝音王佛　彼善勝王如來尊
壽命七萬六千歲　是如來尊初會時

有羅漢衆三十億　六通三明根調伏
具大威德四神足　住最後身諸漏盡
不爲八法之所染　爾時復有菩薩衆
其數合有萬萬億　得六神通具辯才
於諸法空學究竟　以神通力遊億刹
展轉教化過恒沙　問諸如來所行道
還復住於本世界　博通一切修多羅
遊於世間作燈明　是謂佛子大神力
爲利衆生遊諸國　遠離醜穢行梵行
不爲欲故造諸惡　常爲諸天所喜樂
於諸有中無所依　於空閑處常乞食
住於空寂行頭陀　多聞巧言大福德
能於三界無所著　樂於禪定無所畏
於義決定獲辯才　於詞句義已善學
佛子一問悉究竟　攝護一切諸善業
於無量劫修行滿　常爲諸佛之所讚
演說解脫道句義　持戒清淨無穢汙
如華處水無所著　於三界中常起歡
不爲世法之所染　其心清淨業善淨
少欲知足具威德　安住當來聖德中

亦住三明殊勝道　要在修行非口言
自安於法爲他說　爲諸如來善攝受
委付一切佛法藏　於三界中起怖畏
以寂靜心常修定　常爲諸佛所加護
說千億種修多羅　若說億種修多羅
遠離一切世間教　信於空寂說深義
無量名稱德如海　童子我於無量劫
常讚歎彼無餘間　我今但說其少分
猶如大海水一滴　彼時善勝音王佛
說此寂滅最勝定　是時三千大千界
諸天及人悉充滿　彼佛說此寂定時
爾時大地六種動　天人衆數如恒沙
安住不退菩提道　有王最上人中尊
號功德力大威神　具足有於五百子
顏貌端正甚瓌麗　有妙夫人數八億
悉是王宮內眷屬　彼功德王所生女
今有一千四百億　是王八月十五日
方欲善受八戒齋　共於八億那由人
俱時往詣如來所　稽首無上兩足尊
即於佛前坐一面　如來知彼心所樂

即便爲說勝三昧　是王聞斯三昧已
棄捨王位如涕唾　并捨一切所親愛
於彼佛所而出家　夫人後宮調順子
及諸女等皆出家　後宮眷屬及親衆
七十六萬那由他　彼王妻子出家者
安住勇猛常精進　經行不住滿八年
於經行時便命終　此大龍王命終已
還生本處王宮中　忽然化生無胎染
是時如來猶在世　其父號曰堅固力
其母號曰大智慧　其王生已白父母
勝音王佛住世不　時彼勝音王如來
曾爲我說勝三昧　非是因緣非無緣
於諸有中惟說一　一切諸法體性印
出千萬億修多羅　是諸菩薩無上財
今佛猶說三昧不　說法不壞於因果
能修最勝八聖道　如來智慧見世間
了知諸法入眞諦　身業口業皆清淨
意業清淨知見淨　出過一切諸攀緣
是佛猶說三昧耶　能知諸陰界平等
遠離一切諸入相　證於無生寂滅忍

是佛猶說三昧耶　無礙辯才入寂智
遠解文字差別智　能過一切取著事
是佛猶說三昧耶　知諸音聲得欣喜
見諸佛已起深樂　得於聖趣柔輭直
佛猶說是三昧耶　不起瞋恕恒調善
發言美好常含笑　見諸衆生先語慰
佛猶說是三昧不　恭敬尊長無懈倦
禮拜供養恒瞻視　其身清淨具白法
法王猶說三昧不　於諸白法常無猒
住於空閑離邪念　憶念諸地不忘失
法王猶說三昧不　於陰善巧智神通
遠離煩惱調伏地　能斷凡夫語言道
法王猶說三昧耶　常能修進諸勝行
遠離犯戒知持犯　及離一切諸覩愛
法王猶說三昧耶　出過一切諸有生
自識宿命離諸疑　其心敬法聞總持
佛令猶說三昧耶　出生深利勝智慧
信樂不動如山王　得總持門不退轉
世親猶說三昧不　常求一切白淨法
於惡法中恒遠離　心不遊入煩惱朋

如來猶說是法不　諸學究竟得自在
於諸禪定已窮盡　智慧能令信欣喜
說法牟尼猶在不　勝智增長知生智
無量智慧平等智　知於諸趣隨生智
牟尼王說是勝法　信心出家捨俗地
不著三界無所依　制伏其心令欣喜
是佛說是勝菩提　於諸法中無執著
常能攝受一切法　於諸業果信不動
最勝世尊說是法　戒律持犯果報智
滅於一切諸諍論　能說非違非諍地
兩足牟尼說是法　受於忍辱無瞋恕
於諸問答能善巧　知諸法句差別智
大悲世尊說是法　知於過去未來際
能知三世佛法性　知於三世分段智
自然世尊說是法　常能係心於一處
常能安身於聖地　於諸威儀常不改
人中牛王說是法　有慚有愧自莊嚴
知於世間應時語　一切常舒布施手
無上世親說是法　常能攝心有慙愧
亦常猒離惡不善　隨順頭陀常分衛

牟尼王尊說勝法　常懷慙愧恒欣喜
於尊供養恒恭敬　遠離憍慢修禮拜
如來說是勝妙法　策下劣心令其安
自能測量智分齊　遠離無知諸障礙
如是勝人說是法　能入心智語言智
決定能知諸言辭　遠離一切無利事
法王如來說是法　常得親近善知識
遠離一切不善者　常得信佛不放逸
牟尼說是無上法　知世假名但言說
常猒一切世間苦　於利得失無憂喜
牟尼說是最勝法　若得恭敬心不高
不得恭敬心放捨　得稱實歎心不喜
是世間師說是法　常捨一切諸惡道
不與俗流相交通　於出家衆亦不參
自然智者說是法　勇者遠離非行處
於佛所行常安住　威儀具足心善調
如是法母佛所說　常遠一切凡愚法
亦遠一切汙家法　常護一切諸佛法
是法大智之所說　少言美妙善相應
於他人處能輭語　如法降伏諸怨敵

大智慧日之教法　知時節量諸飲食
慎勿委信凡夫法　若遇苦緣心不感
是爲如來善勝教　若見貧人令得財
若見破戒起悲敎　以悲愍心爲開曉
如是勝法如來教　常以法攝諸衆生
及捨一切諸財物　於諸八法無貯畜
如來大聖所說教　讚歎持戒訶破戒
堅持淨戒不詐僞　不積資財能棄捨
此是如來最勝教　深心啓請諸師長
隨所言說悉能行　常能親近諸法師
如是如來最勝教　心常愛樂恒恭敬
亦恒安住於正見　於諸善業能決定
如是如來最勝教　造諸善行爲上首
善巧方便棄捨相　遠離於想及事相
是爲如來無上教　於修多羅能解知
實諦句義善修學　證解脫智常善巧
是爲如來最勝教　發言出於楷正語
心境相稱辭決定　有所宣說無有疑
是爲如來最勝教　常應修習諸法空
安住戒力無所畏　遊行一切寂定處

是爲如來最勝教　不求親愛及利養
其心無有諸諂曲　遠離一切諸惡見
是爲如來最勝教　於陀羅尼得勝辯
智慧照明廣無邊　說法不斷辯才淨
是爲如來最勝教　於四法門久修習
能入於行最賢善　於此佛教奉修行
是爲如來最勝教　於佛所說隨順忍
安住彼忍離諸過　遠離非智住於智
是爲如來最勝教　以智住於方便地
修習菩薩善巧行　爲善丈夫所修行
是爲諸佛最勝教　常離不應方便者
如來說此爲佛地　若與智知佛隨喜
是名如來最勝教　佛地廣大非二乘
凡愚無智生毀謗　智者諸佛所攝受
是名如來最勝教　如來善知此法門
諸天恭敬所供養　千億梵衆恒隨喜
如來猶說三昧不　無量千龍恒禮拜
緊那金翅常讚歎　菩提樹下所得者
如來循說三昧不　常爲智人所求者
是善勝法之資財　非爲財施無上樂

如來猶說三昧不　智慧府藏辯無盡
能出億妙修多羅　善知三界如實智
如來猶說三昧不　說於船栰度彼岸
不爲四暴之所漂　令名聞譽得增長
是以說此三昧定　讚歎十種最勝力
及讚人中大牛王　菩薩功德勝無盡
正由得是三昧故　說於慈心除瞋恚
行大悲人大喜捨　於大乘者得穌息
正由說此勝三昧　爲師子吼說勝行
此是佛智勝阿含　一切諸法體性印
如是三昧佛所說　能招一切種智智
求菩提者之園苑　此能破壞魔軍來
謂是佛說勝寂定　能生正覺之功德
是一切法自性印　無生寂滅妙法印
導師所說勝三昧　於住法者作明術
在怨讎中而不見　如法降伏諸魔宮
導師說是勝三昧　顯示無礙辯才地
諸力解脫及諸根　最勝十八不共法
由斯三昧得是法　求十力者之寶法
諸佛勝智之本因　佛大丈夫所說法

憐愍救護世間故　最勝佛子所攝受
求解脫者所欲樂　聞是寂靜難見定
爲諸佛子之所愛　諸佛滿足智慧處
智慧菩薩起求心　其心清淨無煩惱
應修如是寂滅定　身業清淨口亦淨
如來爲示解脫門　無有雜穢愛欲縛
應當勤修是三昧　不生貪愛瞋恚地
速能獲得大智慧　能起於明滅無明
是故應修寂滅定　求解脫者令得滿
求三昧者必剋獲　離讒毀譽如來眼
應當修習是三昧　遊行通力多佛刹
神足能見諸佛德　陀羅尼門得不難
應修如是勝寂定　加持念根得菩提
亦能加持見多佛　以微細智識無生
修是三昧得不難　不應法者難覺悟
遠離一切文字故　不以音聲能了解
曾不聞定故不知　智慧菩薩已解了
如法王說而能知　寂滅無毀能測量
但爲救度世間故　勇猛精進能善持
堅固護念恒不失　盡苦智慧及滅智

佛猶說是三昧不　演說一切法無生
亦說一切諸有生　諸佛妙如來智最
佛猶說是三昧不　是法童子所顯示
八十億千那由他　得勝隨順音聲忍
不退轉於勝菩提　堅固力王報子言
是佛世尊今猶在　王問童子如是言
汝於何處聞是法　子言聽我刹利王
我曾見於十億佛　於一劫中悉供養
具足諮問此寂定　已於九十四劫中
常得了知宿命智　從此不生胞胎中
正由修此三昧力　於彼佛所恒聽法
聞已深信而修習　我常堅固起此信
必證菩提無有疑　受持讀誦三昧時
若有人來問於我　乃至夢中無疑網
要必成於無上道　我從得於無貪愛
自知決定必成佛　亦常如是起欲樂
不知何時得菩提　爲學受持勝三昧
若有比丘教我者　我於彼人生恭敬
亦如恭敬於諸佛　我於彼人教一偈
修行菩薩順忍時　好心瞻仰如善師

卑形恭敬而供養　老少中年比丘所
慙愧謙下生恭敬　恭敬於彼得現稱
福德後世名增長　於相違諍不欣樂
我時安住於少事　能知惡業趣惡道
能知善業趣善道　不應法說放逸者
於彼聞於不愛語　亦自思念已惡業
凡作業者無失壞　我時不瞋亦不慢
佛說忍力勤修行　諸佛恒常讚說忍
修忍易得菩提道　我本持戒恒清淨
亦令衆生住淨戒　恒常讚歎戒最上
由住淨戒人信受　恒常讚歎蘭若處
亦自安住淨持戒　勸人修行八戒齋
亦復教彼學菩提　勸人修習淨梵行
亦復教彼住法義　爲他顯示菩提道
於命終後見多佛　我念過去世劫時
有佛號曰妙聲身　於彼佛前發弘誓
恒安忍力不傾動　本作如是要誓時
歲經八億四千萬　時魔讒毀來罵辱
我心初無有變動　爾時降伏魔官已
知我慈忍堅固力　以清淨心接足禮

五百衆發菩提心　我於往昔無慳悋
恒常讃歎行布施　大富豐財有譽聲
於饑饉時爲施主　若有比丘持是定
或能修習爲他說　即自恒常供養彼
作是心者令得佛　我時有彼無上業
見佛世尊人中上　生生恒受具足戒
得爲比丘聽法師　我常樂於頭陀行
亦住空寂蘭若林　不爲飲食故諂曲
少分所得皆知足　我一切時無嫉妬
亦常不著於居家　既不著家不憎妬
欣樂蘭若無違失　我時恒住於慈行
設有毀罵不瞋恚　以慈悲心善調柔
名聞華鬘滿十方　常習少欲而知足
樂於苦行修蘭若　亦恒分衛不猒倦
要誓堅固而不動　習行信心常清淨
於如來所信增上　良由信佛有勝利
諸根不缺恒端正　如佛所說即能行
成就如是堅固行　是堅固行有何利
諸天供養喜勸請　我所演說之功德
世間上德及餘德　其有智人應修學
爲求菩提道行者　我今憶念難行行
本於往昔常修行　若今演說時節久
共汝相隨向佛所　彼大利智勝菩薩
獲得具足五神通　以神足力亦詣佛
與梵天王多千萬　堅固力王心欣喜
與諸眷屬億萬衆　俱共往詣如來尊
頂禮接足住佛前　佛時知王心樂欲
即爲王說此三昧　是王聞此三昧已
棄捨王位而出家　其出家已於此定
受持讀誦爲他說　後時過於六千劫
得佛號曰蓮華上　王有眷屬六百億
俱時從王詣佛者　彼聞如是勝三昧
欣喜踊躍亦出家　其出家者於此定
受持讀誦爲他說　劫過六十那由他
同一劫中悉成佛　號善調伏智上佛
無量人天興供養　一一諸佛大名稱
度脫恒河沙數衆　堅固力王我身是
修行勝妙菩提行　昔時我子五百人
是彼最後護法者　我於如是千億劫
勇猛精進離懈怠　專心求此勝三昧
正爲無上菩提故　童子若有諸菩薩
欲得如此勝定者　精進勇猛不顧命
應當學我勤精進

月燈三昧經卷第四

月燈三昧經卷第五

高齊天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

佛復告月光童子言若菩薩摩訶薩於此三昧經典受持讀誦爲他解說如說修行得四功德何者爲四一者成就滿足福德二者不爲怨家所壞三者成就無邊智慧四者成就無量辯才童子若有菩薩摩訶薩有能於此三昧經典受持讀誦繫念思惟廣爲人說獲得如是四種功德爾時世尊而說偈言

福德成就恒滿足　於一切時常不斷
受持如是三昧故　得諸如來之境界
勇健功德所守護　於一切時常成就
修行如是勝寂定　必獲無上勝菩提
彼無一切諸怨敵　常不爲怨之所害
智慧成就悉滿足　於一切時恒不斷

彼人成就無量智　亦復具足無邊慧
無量無邊勝辯才　以持如是勝定故
成就滿足福德聚　亦成最妙菩薩行
彼無一切諸怨敵　以持寂滅勝定故
彼智廣大無有邊　亦成無邊勝辯才
其音美妙甚可樂　以說如是勝定故
善友智者所愛樂　謂能宣說自義故
諸人皆知是福藏　宣說如是勝定故
得勝利養妙衣服　亦獲勝妙上甘饍
顏貌端正甚可愛　以持如是寂定故
多見諸佛世間親　以無等供供養佛
無有一切諸障難　以持如是勝定故
住於佛前而讚歎　喜心說妙多百偈
於其智慧而不損　以說如是寂定故
十力世尊在前坐　相好莊嚴可愛身
無垢鮮淨如金山　以修如是勝定故
彼智曾無有損減　多聞智慧亦豐足
成就最勝大法藏　以說如是三昧故
智慧廣大無有量　多百劫說而不盡
聞於如是深寂定　如佛所說安住故

不生一切諸難處　如是佛子恒爲王
如法治國常安隱　以持如是勝定故
無量無邊億劫數　十力說彼功德利
說其少分不能盡　猶如大海一滴水
是時童子甚欣悅　忽然從座整服起
合十爪掌面向佛　生大欣喜而讚言
世尊大雄甚奇特　能爲世親作光明
大牟尼尊說功德　顯示如是勝利益
大聖世雄爲我說　願垂憐愍救護故
何人能於末代時　聽聞如是修多羅
迦陵頻伽妙音聲　深遠雷震悅樂聲
具足無量勝智慧　告月光童作是言
汝今諦聽我當說　無上最勝微妙行
若欲護持於法者　聽受如是三昧經
虔心供養一切佛　以清淨心求佛智
復應修習慈愍心　聽受如是修多羅
成就頭陀離過行　修行寂靜功德林
安住大勝上妙智　聽受如是三昧經
行於惡行諸衆生　及以毀破禁戒者
如是諸惡比丘輩　不能聞是三昧經

勇猛修行諸梵行　其心無有諸穢濁
常爲諸佛所加護　此經當入彼人手
若人於諸無量佛　給侍恭敬修供養
是人當生末世中　此經墮在彼人手
若人在於過去世　於外道中行惡行
彼人聞是修多羅　其心不喜起嫌惡
於佛法中得出家　不爲涅槃求活命
以慳嫉妬而自纏　彼必誹謗佛經典
貪著他家起慳悋　爲魔波旬所加護
專求利養破禁戒　於佛法中必不信
往昔不植於善根　未得智慧起憍慢
依止我見愚凡夫　亦於末世心無信
於其世間禪定中　便謂己得果證想
自謂羅漢食他供　彼必謗佛勝菩提
所有一切閻浮處　毀壞一切佛塔廟
若有毀謗佛菩提　其罪廣大多於彼
若有殺害阿羅漢　其罪無量無邊際
若有誹謗修多羅　其罪獲報多於彼
誰能於此起勇猛　在於末代惡世中
正戒正法毀壞時　顯說如是修多羅

童子悲號而起立　叉手合掌發是言
我於今朝師子吼　在於最勝法王前
我於如來滅度後　在於末世惡世時
棄捨身命不悋惜　廣弘如是修多羅
能忍愚夫語言道　不實誹謗極損辱
罵詈輕毀及恐怖　勇猛精進而忍受
除去一切諸惡業　於過去世所造者
內懷不生於瞋怒　必當安住佛法中
淨妙閻浮金色手　摩彼月光童子頂
如來發於和雅音　月光童子大威德
我今正當加護汝　在於末代後世時
不令汝有諸障難　命難梵行諸障礙
更有餘者一時起　持法比丘八百人
自言我於末世中　必當護持是經典
爾時多億夜叉龍　即時從座而起立
更有餘八那由他　啓請世尊如是言
我等於此比丘所　謂向從座而起者
在於惡世末代時　我必擁護彼比丘
當說如是經典時　以佛神力加護故
所有恒河沙數界　無量佛剎悉震動
隨其所動諸世界　隨界應化作多佛
悉是釋迦所變化　演說如是修多羅
一切所有諸佛剎　不可思議億衆生
悉得聽聞是勝法　安住諸佛如來智
於此世界佛剎中　數有九億諸天衆
一切悉發菩提心　即於佛所散妙華
所有比丘比丘尼　優婆索及優婆夷
其數七億六千萬　悉得聞是修多羅
牟尼王尊授彼記　必當見彼兩足尊
其數猶如恒河沙　皆得修習菩提行
供養恭敬彼諸佛　爲求如來智慧故
悉能於彼諸佛所　得聞如是妙經典
過於八億劫數中　皆當得成如來尊
彼福德者於一劫　度脫衆生令安樂
於其彌勒如來所　施設無上勝供養
善持彼佛真妙法　悉得往生安養國
彼離垢穢如來尊　其佛號曰阿彌陀
於彼廣設勝供養　爲求無上菩提故
於其七十阿僧祇　滿足如是劫數中
不墮一切諸惡趣　得聞如是勝經典
若有於後未來世　聽聞如是修多羅
聞已悲泣而淚落　我已供養於彼人
我今勸語汝一切　我前所有現在者
由此故得菩提道　是以付囑此經典

是以童子菩薩摩訶薩若欲樂求如是三昧不可思議諸佛所說之法應善巧知於不思議佛法應當諮請應當深信不思議佛法應當善巧求於不思議佛法聞不思議佛法勿懷驚怖勿增怖畏勿恒怖畏爾時月光童子白佛言世尊云何菩薩於不思議佛法應善巧知云何於不思議佛法應求請問云何於不思議佛法深信清淨云何問不思議佛法不生驚怖不增怖畏不恒怖畏爾時有乾闥婆子名曰般遮尸棄共餘乾闥婆子五百同類俱持音樂種種樂器隨從佛後欲爲供養佛爾時般遮尸棄作如是念如我於帝釋憍尸迦及三十三天前所設供養今以此歌詠樂音供養如來天中之天應供正遍知爾時般遮尸棄乾闥婆子共餘五百乾闥婆子皆各同時擊瑠璃琴出妙歌音爾時世尊作如

是念我以無作遊戲神力令彼月光童子於不思議佛法中得一心住復令般遮尸棄乾闥婆子等樂器歌音令現殊妙爾時以佛神力故令彼五百音樂善稱和雅發無欲音發順法音發應法音所謂應不思議佛法偈言

於一毛道現多佛　其數猶如恒河沙
佛剎國土亦復然　彼佛剎體空無相
於一毛端現五趣　所謂地獄諸畜生
及諸餓鬼天人等　皆悉清涼無逼窄
彼毛道處現海池　并諸河流及井泉
皆悉不逼復不窄　是謂佛法不思議
彼一毛頭現諸山　斫迦婆羅及須彌
目真隣陀大目真　是曰佛法不思議
彼一毛頭現地獄　燋熱寒冰糞屎等
有諸眾生生彼者　受於無量極苦惱
彼一毛頭現天宮　妙宮廣大十六旬
毛處諸天無量數　具受諸天極快樂
彼毛頭處佛出世　其中佛法極熾盛
彼無智者莫能覩　如是宿業行不淨
毛頭處聞佛涅槃　或時復聞法滅盡
彼毛頭處或復聞　佛今現在演說法
或復有人於毛端　謂己壽命無窮極
或復毛處聞短命　生已即滅不久停
或復毛道作是想　我得見佛設供養
佛亦不出不供養　直自想心而欣喜
譬如有人於夢中　耽著五欲受快樂
覺已不見其欲事　但以夢故妄見此
所見所聞憶念法　猶如夢想無真實
若有得此三昧者　悉能了知如是法
於其世間恒受樂　謂愛無愛不貪著
常能受樂於山林　恒受如此妙門樂
若人無有諸取著　遠離一切諸我所
遊行世間猶犀牛　如風行空無障礙
修習於道起實智　一切諸法空無我
若有能修如是法　彼人辯才無有邊
此人恒受於快樂　其心不著於世間
其心猶如空中風　於愛不愛無所取
於不愛者難共住　於親愛者難遠離
棄捨如此二種朋　專求正法是人樂
若有聞聲貪愛起　是人必起於瞋恚
愚癡惛慢所纏縛　以慢力故得苦惱
若有能住於平等　善能謙下無憍慢
愛與不愛善得脫　彼能常住欣喜行
安住於戒善清淨　以無垢心樂禪定
恒常樂住山林中　是人永離諸疑網
若人懷惑有顛倒　愚癡恒樂於諸欲
猶如鷲鳥貪屍肉　是人必自隨魔力

說此偈時月光童子於不思議甚深佛法中得一心安住堪能演說修多羅爾時般遮尸棄乾闥婆等得隨順音聲忍無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心無量眾生於人天中得安樂利益爾時佛告月光童子言菩薩摩訶薩於諸善根功德法利應善決定應不多事應離惡知識應依善知識善知識所應常諮問樂聞於法無有猒足應當欣喜常應求法常攝於法應說正法應善巧諮問菩薩於菩薩所起於師想於法師所應當尊重如己師想童子若有菩薩能受行此法是人得不思議具足辯才得信深入不可思議佛法之海於不思議甚深佛法心得決定於人

天中能作照明爾時世尊而說偈言
於過去世多億劫　不可稱量不思議
爾時有佛兩足尊　號因陀羅旛幢王
彼時佛說此三昧　謂無衆生無壽命
猶如泡沫及覘電　諸法亦如水中月
衆生壽命不可得　於此界沒他世生
所作之業無失壞　黑白業報亦不亡
因果相應勝法門　微細難見佛境界
文字句義不可得　是妙菩提佛所說
積聚總持大智慧　億那由經從定出
那由他佛所行道　如此三昧佛所說
善能滅壞諸病患　集衆菩薩功德財
一切諸佛咸稱讚　億那由天所供養
於諸凡夫說實語　常遠一切外道法
諸佛所讚勝戒財　如空中電難可執
過去無量億佛所　智者修行於戒施
久遠遠離惡知識　得於無上父資財
彼有比丘是法師　修行梵行慧日子
聞於此法而隨順　發於最上菩提心
彼因陀羅播幢佛　告彼法師比丘言

比丘比丘第一難　於彼菩提發心難
護戒猶如摩尼珠　習近善友順菩提
於惡知識恒遠離　速得無上菩提果
往昔於此閻浮提　二不放逸長者子
於佛法中而出家　猶如犀牛依山林
得於四禪有神通　善諸偈論無所畏
地及虛空相悉知　於空中行如鳥飛
於寒林中安住時　林華繁茂甚奇特
一切異鳥悉來歸　二長者子共語言
爾時有王出遊獵　聞其語音至其所
時王恭敬而聽法　於彼法師深愛敬
時王共相慰問言　發是語已在前坐
其王具有多眷屬　從王行者滿六億
二中有一是法師　見王告言善諦聽
諸佛出世甚難值　唯願大王勿放逸
壽命迅速不久停　如山暴水激川流
爲老病死所纏逼　無有能救如己業
唯願大王護正法　建立諸佛十力法
於後惡世末代時　應當住於如法朋
如是無量聰慧者　以慈心故向王說

王及六億諸眷屬　咸發無上菩提心
時王聞是淨法句　調柔寂滅妙語言
善心踊躍而愛樂　頭面禮敬而辭去
時有無量餘比丘　爲利養故入王宮
王知彼衆行不端　并於有德不恭敬
過去導師法已盡　未來惡世增長時
德器之人甚尠少　多有無量放逸者
剛强慳慢諸比丘　爲求利養著諸見
於佛法中不正解　以諸非法向王說
應當殺害彼法師　本爲王說空斷者
勸王及我修空斷　都不示王眞涅槃
於其業報悉散壞　諂者說於陰空無
若能殺害彼法師　必令大法得久住
爾時常有護王神　是王過去善知識
長夜護王令離惡　彼天告王如是言
願王愼勿起是心　惡知識言甚可畏
莫於聰慧法師所　用惡人言興殺害
大王可不憶念耶　林間比丘所說者
於後末代惡世時　王應安住如法朋
天爲彼王說實語　於諸佛法莫捨離

時王更有餘惡弟　在於邊方鎮國境
時惡比丘往教化　令殺法師說空斷
勸我昔來久修行　不欲令我求涅槃
大王汝兄甚愚惡　都自不欲令汝活
有二比丘爲惡師　以神通力遊空行
以我知故來至此　令悉具向大王說
汝可速殺二呪師　必使及時勿後悔
王弟尋時被鉀仗　順惡人言故往彼
并及一切諸軍衆　詣彼林中比丘所
依於所有龍夜叉　知彼王弟惡心來
雨沙礫石大可畏　王及軍衆悉摧滅
今當觀惡知識言　摧滅如是大王衆
於法師所起恚心　於六十生墮阿鼻
時彼取著惡比丘　勸化如是刹利王
於後滿足十億生七四　受於無量地獄苦
彼天勸導彼王者　及餘擁護於法師廿七
見於恒河沙數佛　覲佛供養及修行
是王眷屬滿六億　皆共王去聽法者
其所發於道心者　各別世界得成佛
彼佛壽命多億歲　智慧無等不思議

彼人悉修是三昧　說已皆當般涅槃
得聞如是勝妙智　能集尸羅功德法
勇猛精進不放逸　常速一切惡知識

童子菩薩摩訶薩應不著於身能棄於命何以故童子若著身者作不善法是以菩薩應知色身及以法身何以故諸佛法身所攝非色身也佛以法身顯現非色身也童子是故菩薩摩訶薩欲行佛所行欲求如來身欲求如來智欲知如來身欲知如來智於此三昧經典應當受持讀誦爲他廣說修習相應童子彼如來身無量福德之所出生如來說於一義所謂諸法從因生故是離諸相以甚深故法無限量無分齊故法無有相無相性故法無有相離諸相故法無動搖善安住故法無有二唯一相故法不可見過眼境故法不可思過心地故法無動轉離戲論故法不可說過音聲故法無居處離窟宅故法無窟宅離言音故法無所依過諸見故法無諸漏過諸報故以心堅固離諸欲故以不壞心離諸瞋故以堅正智過諸癡故有所說說諸法空故無有生斷諸生故以無常但言說故出離聲地寂滅於聲故有音聲以思想故同思想以和會故以世俗第一義諦故以清涼離熱惱故第一義諦以如實語故無熱惱以涅槃故無有壞無能勝故無取著滅戲論義故無戲論離攀緣故無有邊七四際以說福故廿八無有微塵說微細故次第大神通本業出生故得自由自在力故無破壞以堅實故無有邊際以名號無盡故廣大說大悲本業故是爲如來身爾時世尊而說偈言

若有欲見世間親　及知佛身云何耶
於此三昧修習已　即能知於如來身
佛從神德所出生　其身清淨甚光曜
其相平等如虛空　種種差別不可得
諸佛菩提既如是　其相狀貌亦復然
其相狀貌不可得　如來身相亦如是
菩提相貌及以身　諸佛世界亦復爾
諸力諸禪諸解脫　如是悉同其一相
諸佛體性正如此　如來世親亦復然
無有能得見佛者　肉眼何能見正覺

無量多人作是說　我曾得見於諸佛
金色微妙無比身　一切世間皆顯照
諸佛如來之所加　以其力能有神通
便能得見於彼身　種種妙相自莊嚴
隨廣長相而能現　世間無能見其相
若有能知身相者　佛與世間無有別
若有能知其身量　所謂一切諸如來
佛身無身無差異　人與脩羅亦復然
一切諸心悉空寂　受諸果報相亦爾
名色相貌既如是　清淨具足有光明
無有能知者　修此寂滅定　唯有世間親
不思億劫修　無量白淨法　從此三昧出
以定報力故　他不見我身　若有如是心
名色亦復然　心類各不同　名色相亦爾
若以麤大想　名色亦隨彼　名色若麤細
悉從憶想起　若人想微細　名色亦如此
名色若不著　其心身光照　我念過去生
七十阿僧祇　此三種惡想　從本未曾起
以其無漏心　不思議億劫　利益眾生故
他不見我身　若有以此物　心意得棄捨
是人於彼物　更不和共合　我心得解脫
一切種物中　能體知其性　而起於智慧
於千億佛剎　我於中現化　為眾生說法
是故不可見　無相無狀貌　猶如於虛空
我身不可說　語言道斷故　法身亦雄猛
其身從法生　曾無有色身　說之以為佛
若說於此身　聞已生欣樂　彼諸魔波旬
不能得其便　聞是深妙法　而不生驚怖
不以活命故　誹謗佛菩提　千億修多羅
如實智演說　為眾生照明　彼彼所至處

童子是如來應正遍知若欲知如來色身相業者終不能知若青若青色若青相似若青相貌若黃若黃色若黃相似若黃相貌若赤若赤色若赤相似若赤相貌若白若白色若白相似若白相貌若紅紫若紅紫色若紅紫相似若紅紫相貌若玻瓈若玻瓈色若玻瓈相似若玻瓈相貌若火若火色若火相似若火相貌若金若金色若金相似若金相貌若電若電色若電相似若電相貌若酥若酥色若酥相似若酥相貌若毘瑠璃若毘瑠璃色若毘瑠璃相似若毘瑠璃相貌若天若天色若天相似若天相貌若梵若梵色若梵相似若梵相貌童子是為如來身如來一切身相不可量不可思議故亦不可說所成就色身諸天世人莫能測量如是長短廣狹一切種無有限齊不可思議如是等不可數爾時世尊而說頌曰

一切世界中　所有諸微塵　并及泉池源
大海所有水　設有巧筭術　無有知其邊
亦不知塵數　及與水滴者　如來之導師
引斯譬喻已　其水滴無限　微塵亦復然
我觀一眾生　多於彼塵數　發心及起信
於一時悉知　若於我自身　顯現外皮色
諸眾生信欲　無有譬知者　若相及與業
其色像如是　莫能知佛者　我相正如是
佛遠離於相　顯示於法身　甚深無限量
是佛不思議　正覺不思議　如來身亦然
是不思法身　以顯法身故　心業不能知
無能思此身　及與其身相　都無測量者
彼法無限量　億劫所修習　得此難思身

發淨大光明、衆生無能取　取之不可得
是故如來身　難量不可思　於諸無量法
而取於限量　無分別法中　佛無有分別
於分別限量　說於無分別　離念無分別
是佛不思議　無限如虛空　莫能度量者
佛身亦復爾　猶如太虛空　若有諸佛子
如實知我身　彼得成於佛　世親不思議

月燈三昧經卷第五

音釋

藪蘇后切　瓌姑回切偉也　分齊齊去聲限量也　揩口駭切摸也法也　覞失冉切矆睒也　尠蘇典切少也　鉀古押切鎧也

月燈三昧經卷第六　女五

高齊天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

童子菩薩摩訶薩有四種言論不可思議及其演說亦不可思議難可盡邊何等爲四一者諸行言論不可思議二者訶責有爲言論不可思議三者煩惱資助言論不可思議四者清淨言論不可思議童子是爲菩薩四種言論不可思議及其演說亦不可思議難可盡邊童子菩薩摩訶薩復有四種法何等爲四一者諸行法不可思議二者訶責有爲法不可思議三者煩惱法不可思議四者清淨法不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種相應何等爲四一者諸行相應不可思議二者訶責有爲相應不可思議三者煩惱相應不可思議四者清淨相應不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種門何等爲四一者諸行門不可思議二者訶責有爲門不可思議三者煩惱門不可思議四者清淨門不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種行說何等爲四一者諸行行說不可思議二者訶責有爲行說不可思議三者煩惱行說不可思議四者清淨行說不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種音聲何等爲四一者諸行音聲不可思議二者訶責有爲音聲不可思議三者煩惱音聲不可思議四者清淨音聲不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種語何等爲四一者諸行語不可思議二者訶責有爲語不可思議三者煩惱語不可思議四者清淨語不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種語言道何等爲四一者諸行語言道不可思議二者訶責有爲語言道不可思議三者煩惱語言道不可思議四者清淨語言道不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種權密說何等爲四一者諸行權密說不可思議二者訶責有爲權密說不可思議三者煩惱權密說不可思議四者清淨權密說不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種知於諸天何等爲四一者諸行知於諸天不可思議二者訶責有爲知於諸天不可

思議三者煩惱知於諸天不可思議四者清淨知於諸天不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種見知於人何等爲四一者諸行知人不可思議二者訶責有爲知人不可思議三者煩惱知人不可思議四者清淨知人不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種知名字何等爲四一者諸行知名字不可思議二者訶責有爲知名字不可思議三者煩惱知名字不可思議四者清淨知名字不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種辯才何等爲四一者諸行辯才不可思議二者訶責有爲辯才不可思議三者煩惱辯才不可思議四者清淨辯才不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種決定何等爲四一者諸行決定不可思議二者訶責有爲決定不可思議三者煩惱決定不可思議四者清淨決定不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種入何等爲四一者諸行入不可思議二者訶責有爲入不可思議三者煩惱入不可思議四者清淨入不

可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種度何等爲四一者諸行度不可思議二者訶責有爲度不可思議三者煩惱度不可思議四者清淨度不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種金剛句何等爲四一者諸行金剛句不可思議二者訶責有爲金剛句不可思議三者煩惱金剛句不可思議四者清淨金剛句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種呪術句何等爲四一者諸行呪術句不可思議二者訶責有爲呪術句不可思議三者煩惱呪術句不可思議四者清淨呪術句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種出何等爲四一者諸行出不可思議二者訶責有爲出不可思議三者煩惱出不可思議四者清淨出不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種修多羅句何等爲四一者諸行修多羅句不可思議二者訶責有爲修多羅句不可思議三者煩惱修多羅句不可思議四者清淨修多羅句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復

有四種詞句何等爲四一者諸行詞句不可思議二者訶責有爲詞句不可思議三者煩惱詞句不可思議四者清淨詞句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種施設句何等爲四一者諸行施設句不可思議二者訶責有爲施設句不可思議三者煩惱施設句不可思議四者清淨施設句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種明句何等爲四一者諸行明句不可思議二者訶責有爲明句不可思議三者煩惱明句不可思議四者清淨明句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種信義句何等爲四一者諸行信義句不可思議二者訶責有爲信義句不可思議三者煩惱信義句不可思議四者清淨信義句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種行句何等爲四一者諸行行句不可思議二者訶責有爲行句不可思議三者煩惱行句不可思議四者清淨行句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種不思議句何等爲四一者諸行

不思議句不可思議二者訶責有爲不思議句不可思議三者煩惱不思議句不可思議四者清淨不思議句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種無邊句何等爲四一者諸行無邊句不可思議二者訶責有爲無邊句不可思議三者煩惱無邊句不可思議四者清淨無邊句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種無限量句何等爲四一者諸行無限量句不可思議二者訶責有爲無限量句不可思議三者煩惱無限量句不可思議四者清淨無限量句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種無窮句何等爲四一者諸行無窮句不可思議二者訶責有爲無窮句不可思議三者煩惱無窮句不可思議四者清淨無窮句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種不可稱句何等爲四一者諸行不可稱句不可思議二者訶責有爲不可稱句不可思議三者煩惱不可稱句不可思議四者清淨不可稱句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復

有四種阿僧祇句何等爲四一者諸行阿僧祇句不可思議二者訶責有爲阿僧祇句不可思議三者煩惱阿僧祇句不可思議四者清淨阿僧祇句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種無量句何等爲四一者諸行無量句不可思議二者訶責有爲無量句不可思議三者煩惱無量句不可思議四者清淨無量句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種不可測量句何等爲四一者諸行不可測量句不可思議二者訶責有爲不可測量句不可思議三者煩惱不可測量句不可思議四者清淨不可測量句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種不行句何等爲四一者諸行不行句不可思議二者訶責有爲不行句不可思議三者煩惱不行句不可思議四者清淨不行句不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種智句何等爲四一者諸行智句不可思議二者訶責有爲智句不可思議三者煩惱智句不可思議四者清淨智句不可思議是爲

四種童子菩薩摩訶薩復有四種智聚何等爲四一者諸行智聚不可思議二者訶責有爲智聚不可思議三者煩惱智聚不可思議四者清淨智聚不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種智性何等爲四一者諸行智性不可思議二者訶責有爲智性不可思議三者煩惱智性不可思議四者清淨智性不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種辯聚何等爲四一者諸行辯聚不可思議二者訶責有爲辯聚不可思議三者煩惱辯聚不可思議四者清淨辯聚不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種辯性何等爲四一者諸行辯性不可思議二者訶責有爲辯性不可思議三者煩惱辯性不可思議四者清淨辯性不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種修多羅何等爲四一者諸行修多羅不可思議二者訶責有爲修多羅不可思議三者煩惱修多羅不可思議四者清淨修多羅不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種修多羅聚何等爲

四一者諸行修多羅聚不可思議二者訶責有爲修多羅聚不可思議三者煩惱修多羅聚不可思議四者清淨修多羅聚不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種多聞何等爲四一者諸行多聞不可思議二者訶責有爲多聞不可思議三者煩惱多聞不可思議四者清淨多聞不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種財何等爲四一者諸行財不可思議二者訶責有爲財不可思議三者煩惱財不可思議四者清淨財不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種學何等爲四一者諸行學不可思議二者訶責有爲學不可思議三者煩惱學不可思議四者清淨學不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種境界何等爲四一者諸行境界不可思議二者訶責有爲境界不可思議三者煩惱境界不可思議四者清淨境界不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種業何等爲四一者諸行業不可思議二者訶責有爲業不可思議三者煩惱業不可思議四者清淨業不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種安住何等爲四一者諸行安住不可思議二者訶責有爲安住不可思議三者煩惱安住不可思議四者清淨安住不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種修道何等爲四一者諸行修道不可思議二者訶責有爲修道不可思議三者煩惱修道不可思議四者清淨修道不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種斷煩惱智何等爲四一者諸行斷煩惱智不可思議二者訶責有爲斷煩惱智不可思議三者煩惱斷煩惱智不可思議四者清淨斷煩惱智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種煩惱智何等爲四一者諸行煩惱智不可思議二者訶責有爲煩惱智不可思議三者煩惱煩惱智不可思議四者清淨煩惱智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種惡道智何等爲四一者諸行惡道智不可思議二者訶責有爲惡道智不可思議三者煩惱惡道智不可思議四者清淨惡道智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種非智智何等爲四一者諸行非智智不可思議二者訶責有爲非智智不可思議三者煩惱非智智不可思議四者清淨非智智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種畢定智何等爲四一者諸行畢定智不可思議二者訶責有爲畢定智不可思議三者煩惱畢定智不可思議四者清淨畢定智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種無差失智何等爲四一者諸行無差失智不可思議二者訶責有爲無差失智不可思議三者煩惱無差失智不可思議四者清淨無差失智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種無明智何等爲四一者諸行無明智不可思議二者訶責有爲無明智不可思議三者煩惱無明智不可思議四者清淨無明智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種苦智何等爲四一者諸行苦智不可思議二者訶責有爲苦智不可思議三者煩惱苦智不可思議四者清淨

苦智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種憂智何等爲四一者諸行憂智不可思議二者訶責有爲憂智不可思議三者煩惱憂智不可思議四者清淨憂智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種貧智何等爲四一者諸行貧智不可思議二者訶責有爲貧智不可思議三者煩惱貧智不可思議四者清淨貧智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種生智不可思議何等爲四一者諸行生智不可思議二者訶責有爲生智不可思議三者煩惱生智不可思議四者清淨生智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種內智何等爲四一者諸行內智不可思議二者訶責有爲內智不可思議三者煩惱內智不可思議四者清淨內智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種外智何等爲四一者諸行外智不可思議二者訶責有爲外智不可思議三者煩惱外智不可思議四者清淨外智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種

慚智何等爲四一者諸行慚智不可思議二者訶責有爲慚智不可思議三者煩惱慚智不可思議四者清淨慚智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種愧智何等爲四一者諸行愧智不可思議二者訶責有爲愧智不可思議三者煩惱愧智不可思議四者清淨愧智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種實智不可思議何等爲四一者諸行實智不可思議二者訶責有爲實智不可思議三者煩惱實智不可思議四者清淨實智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種修習智何等爲四一者諸行修習智不可思議二者訶責有爲修習智不可思議三者煩惱修習智不可思議四者清淨修習智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種事智何等爲四一者諸行事智不可思議二者訶責有爲事智不可思議三者煩惱事智不可思議四者清淨事智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種富伽羅智何等爲四一者諸行富伽羅智

不可思議二者訶責有爲富伽羅智不可思議三者煩惱富伽羅智不可思議四者清淨富伽羅智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種取著智何等爲四一者諸行取著智不可思議二者訶責有爲取著智不可思議三者煩惱取著智不可思議四者清淨取著智不可思議是爲四種童子如是菩薩四種取著智不可思議及其演說亦不可思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種離惡道智何等爲四一者諸行離惡道智不可思議二者訶責有爲離惡道智不可思議三者煩惱離惡道智不可思議四者清淨離惡道智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種斷無明智何等爲四一者諸行斷無明智不可思議二者訶責有爲斷無明智不可思議三者煩惱斷無明智不可思議四者清淨斷無明智不可思議是爲四種童子菩薩摩訶薩復有四種陀羅尼不可思議及其演說亦不可思議說不能盡何等爲四謂不可思議諸行言說於彼中智是名初陀

羅尼不可思議訶責有爲言説於彼中智是名第二陀羅尼不可思議煩惱資助言説於彼中智是名第三陀羅尼不可思議清淨資助言説於彼中智是名第四陀羅尼如是四種不可思議及其演説亦不可思議説不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種法陀羅尼何等爲四謂不可思議諸行法於彼中智是名初陀羅尼不可思議訶責有爲法於彼中智是名第二陀羅尼不可思議煩惱法於彼中智是名第三陀羅尼不可思議清淨法於彼中智是名第四陀羅尼童子是名菩薩四種陀羅尼不可思議及其演説亦不可思議説不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種相應陀羅尼何等爲四謂不可思議諸行相應於彼中智是名初陀羅尼不可思議訶責有爲相應於彼中智是名第二陀羅尼不可思議煩惱相應於彼中智是名第三陀羅尼不可思議清淨相應於彼中智是名第四陀羅尼童子是名四種陀羅尼不可思議及其演説亦不可思議説不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種陀羅尼門何等爲四謂不可思議諸行門於彼中智是名初陀羅尼不可思議訶責有爲門於彼中智是名第二陀羅尼不可思議煩惱門於彼中智是名第三陀羅尼不可思議清淨門於彼中智是名第四陀羅尼童子是爲四種陀羅尼門不可思議及其演説亦不可思議説不能盡乃至斷除無明智皆有四種陀羅尼不可思議及其演説亦不可思議説不能盡皆如上説童子是陀羅尼即是智慧如是智慧則能了知一切諸法但有名字是則名爲法無礙智如是法智能達於義是名義無礙如是法智能知諸法言辭差別是名辭無礙若説彼文字若顯示若施設若次第不斷若開曉若廣演分別若開示令淺若平等普示言不吃澀不瘖瘂不怯訥説不滯著言辭任放任放中勝是名樂説無礙爾時世尊即説偈言

言音所施設　出聲亦復爾　如所出音聲
佛智亦復然　所有諸佛智　聲施設亦爾
如是施設事　聲光明亦然　如是聲光明
戒名亦如是　如是戒名字　佛名亦復然
如是佛名號　佛功德亦爾　我知一衆生
悉知爾許名　佛無量語言　我先已宣説
戒名與佛名　衆生名亦等　有爲多過患
涅槃德亦然　佛利益如是　譬喻以顯示
所有諸衆生　發心已顯示　導師一毛孔
出光亦如是　一切諸衆生　名號及信欲
如來過於彼　以聲身説法　一切衆生名
顯示一衆生　如是一人名　顯示諸衆生
一切平等入　此是正覺説　説於無量名
爲諸菩薩故　我今云何能　説億不思經
受持是經典　顯示不怯弱　處衆無礙辯
演説億經典　如虛空無邊　辯才亦如是
是菩薩功德　清淨導衆生　受持是經典
成於無盡智　數數顯示説　於法能信受
彼增長智慧　猶如雪山樹

童子是菩薩行法無礙於法見法而得安住童子云何菩薩摩訶薩行法無礙於法見法而得安住童子是菩薩摩訶薩知非色不異色而説於法知非色不異色而能修行知非

色不異色而求菩提知非色不異色而教化
衆生知非色不異色而見如來但不壞於色
而見如來非異色非異色性而見如來色及
色性及以如來等無有二若能如是見諸法
者是名行法無礙識想受行亦復如是爾時
世尊即說偈言

以色顯菩提　以菩提顯色　是不相似者
最勝以顯說　所說色相麤　色性甚深與
色與菩提等　差別不可得　如涅槃甚深
以聲故宣說　涅槃不可得　聲說亦復然
音聲及所說　彼二不可得　如是空法中
涅槃不可得　說涅槃寂滅　寂滅不可得
一切法無生　如前後亦爾　一切法體性
涅槃等相似　知者真出家　與佛法相應
若觀佛色身[十五]　說已見如來　我身非色像[十五]
無有能見者　知於色自性　是色相如是
能知色性者　爲顯示大身　如是諸五陰
我已知相貌　達法自體性　安住於法身
安住法身已　爲衆生說法　如來微妙法
不可以言宣　理深不可知　聞於正覺說
但音聲語言　我已得初果　若除一切想
遠離戲論事　無有存想者　而見世大師
若人能知空　即便知色相　無有異空說
別有色自性　若能知色者　是則能知空
若能悟空者　是則知寂滅　若人能知色
是色相如是　不爲億魔嬈　退動彼菩提
不能知此道　取著則成失　非物取物想
物取於非物　爲親財利諍　於法中有失
非果取果想　亡失沙門財　懈怠少精進
而不住戒聚　不應行法人　云此非佛說
或復有人言　我行於菩提　無慧難調者
更互不相敬　悕求美名譽　不善住禁戒
恒念何時得　名聞普周徧　爲求利養故
廣集衆多人　傲慢縱放逸　專求覓利心
樂在白衣舍　爲恭敬利養　造寺及塔廟
斯皆爲名利　依止取著心　常求渴愛欲
專營世俗業　止住魔境界　向彼白衣說
愛欲如火焱　若入俗人家　染汙他女婦
白衣於是人　恒作大師想　伺候男夫行
婦女相染合　彼家以美饍　供給是比丘
反於彼妻所　如自已婦想　白衣於婦所
尚不起嫉妬　而出家比丘　他妻生嫉忌
俗人處居家　善護持五戒　況得出家已
棄捨一切禁　鼓貝諸音樂　而以供養我
行供養最勝　末世莫能成　自毀諸禁戒
見他持律者[十五]　向於世間說　[十六]彼與我無異
聞讚持戒者　毀戒行惡境　聞說真佛法
云非佛所說　心無有慚愧　喪失沙門財
若勸真實語　誹謗我所說　戒不完具者
棄捨我道教　毀謗於正法　阿鼻獄爲家
我未曾見聞　修習如是行　愚癡住惡者
能獲於佛智　彼諸諛諂者　及以多曲僞
我悉知是人　智矚恒不絕　我若一劫中
說彼諸過失　自謂菩薩者　但能說少分
童子汝當知　彼無惡不造　於彼末世時
慎勿與親友　以不亂濁心　接引共語言
承事而供給　爲求佛道故　當問其夏臘
若是耆宿者　應供養恭敬　頭面接足禮
勿觀他過失　彼必至道場　莫生瞋恚意
當起慈悲心　若見彼過咎　不對說其愆

常念所作業　必獲如是果　若於老少所
語言常含笑　發言先慰問　滅除己憍慢
衣服及餘食　常以奉供養　作如是心施
是等悉成佛　若長宿請問　爲求法施故
應先作是言　我學習不廣　又復作是言
汝等甚黠慧　於汝大人前　豈敢輒宣説
説時勿倉卒　當揀器非器　觀其機器已
不請亦爲説　若於大衆中　見他毀禁者
勿歎持戒德　當歎施等行　若見少欲者
與持戒相應　起於大慈心　讚少欲持戒
若毀禁戒少　持淨戒者多　得彼勝伴黨
便可歎持戒　初觀察大衆　悉樂諸善法
所有善法者　一切悉讚歎　施戒多聞忍
精進及少欲　知足遠離行　顯示如是法
頌歎如是法　盡説他世道　諸無悲愍事
慈心勿忿怒　在空住禪樂　遠離憒閙衆
汝當歎彼德　此名總持門　當樂空閑處
勿專行施業　一心修宴坐　莫謂戒最勝
住淨戒聚已　能集多聞持　求是三昧故
常供佛舍利　能以蓋幢旛　華鬘塗粖香
爲求是寂定　而供養諸佛　以勝上妓樂
妙歌相和雅　爲供佛舍利　勇健不劣心
所有諸華臺　一切香衣服　悉持供養佛
爲求佛智故　衆生諸福分　平等施無偏
爲求無礙智　謂諸佛無上　我曾先佛所
施設不思供　以無偏依心　求此寂定故
佛出甚難遇　人身得亦難　信佛法亦難
出家具戒難　汝今得值佛　發於菩提心
勿捨堅誓願　安住其善行　若受持此經
於後末世時　速得無礙辯　受持不忘失
若能持一偈　福聚難思議　況復悉能領
如義具足受　衆生盡得佛　勇猛悉供養
恭敬而尊重　盡衆生數劫　若於此三昧
能受持一偈　於彼前功德　十六不及一
我知佛智慧　不思議利益　受持此三昧
一切佛所行

月燈三昧經卷第六

音釋

吃（居乙切言蹇難也）　怯訥（怯乞業切畏懦也訥奴骨切蹇訥也）　[illegible]（弋賄切）

月燈三昧經卷第七　女六

高齊天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

爾時世尊復告月光童子言菩薩摩訶薩應當成就善巧方便童子云何菩薩摩訶薩成就善巧方便童子是菩薩摩訶薩於一切衆生所而起親想是諸衆生所有善聚而生隨喜晝夜六時於彼福德而生隨喜緣一切智以緣一切智心於一切衆生所而生福德是菩薩以此善根速得此三昧成阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即於是時而說偈言

於諸衆生爲已親　所有一切福德聚
晝夜六時於此善　常能起彼隨喜欲
我隨喜彼淨持戒　乃至盡命不爲惡
菩薩具足清淨信　所有福德悉隨喜
隨喜信樂諸佛者　於其法僧信亦然
隨喜能奉敬如來　爲求無上菩提故
隨喜無彼我見者　無衆生等及壽命
隨喜能無諸惡見　聞勝空法深愛樂
於佛法中起隨喜　得出家已受具戒
少欲知足住林間　懷慈愍心猶如劒
隨喜獨一無侶者　處林猶如刀入匣
淨命常能少求欲　無有諂僞託親友
隨喜樂靜離憒閙　於家親屬無愛戀
於三界中常怖畏　遊行世間無染著
隨喜離彼戲論者　猒惡一切受生死
無有違諍行寂靜　得此三昧則不難
隨喜能識善惡者　常離一切諍論事
趣諸空閑林樹下　求聖解脫眞佛子
隨喜常在空閑者　不自稱譽輕毀他
隨喜愛樂功德者　住於佛法不放逸
所有助道諸功德　是不放逸爲根本
若有菩薩離放逸　得此三昧則不難
得值佛法爲一藏　又得出家第二藏
淨信不濁第三藏　得此三昧第四藏
聞於大空佛境界　聞而不謗爲勝藏
若得辯才爲得藏　得此三昧亦勝藏
我已說彼諸善法　謂戒聞捨及忍辱
是不放逸爲根本　佛說名爲最勝藏
若有菩薩不放逸　即便具足諸辯才
於佛智慧無疑惑　得此三昧則不難

童子以是義故汝應住於不放逸行是諸菩薩所應修學何以故不放逸者能得阿耨多羅三藐三菩提何況此三昧也童子云何菩薩住於不放逸童子是菩薩成就善淨戒聚童子云何成就善淨戒聚童子是菩薩不捨一切智心學六波羅蜜童子若菩薩不捨一切智心行六波羅蜜所有利益汝當諦聽當爲汝說童子菩薩信樂檀波羅蜜者有十種利益何等爲十一者降伏慳悋煩惱二者修習捨心相續三者共諸衆生同其資産攝受堅固而至滅度四者生豪富家五者在所生處施心現前六者常爲四衆之所愛樂七者處於四衆不怯不畏八者勝名流布徧於諸方九者手足柔輭足掌安平十者乃至道樹不離善知識諸佛菩薩聲聞弟子童子是爲菩薩信樂布施十種利益爾時世尊即說偈言

降伏於慳悋　增長布施心　攝受施堅固
生在豪富家　於其所生處　而能起捨心
爲在家出家　諸衆生愛樂　若入大衆中

無畏不怯弱　勝名聲遠布　徧城邑聚落
手足恒柔軟　成就具足相　值遇善知識
聲聞佛菩薩　常懷惠施人　未曾有恡惜
爲億衆生愛　是爲捨慳利　生生豪富族
心常樂布施　攝受捨堅固　是爲樂施利
處在大衆數　勝名徧諸方　手足柔軟好
是樂施之利　遭遇善知識　謂佛菩薩等
見已競來供　是樂施之利

童子菩薩淨戒有十種利益何等爲十一者爲滿足一切智二者如佛所學而學三者智者不毀四者不退誓願五者安住於行六者棄捨生死七者慕樂涅槃八者得無纏心九者得勝三昧十者不乏信財童子是爲十種淨戒利益爾時世尊即說偈言

滿足一切智　如佛而修學　智慧者不毀
常無有怖畏　誓願不退轉　能安住勝行
逃避生死處　欣慕趣涅槃　安住無纏障
速得勝三昧　住於淨戒聚　遠離諸貧窮
其智恒清淨　修習佛所學　不爲聖者毀
以戒清淨故　智者誓不退　勇健善住行
見世種種過　避之趣滅道　彼心無障礙
以住淨戒力　速得離惱定　是爲淨戒利

童子菩薩摩訶薩住於慈忍有十種利益何等爲十一者火不能燒二者刀不能割三者毒不能中四者水不能漂五者爲非人護六者得身相莊嚴七者閉諸惡道八者隨其所樂生於梵天九者晝夜常安十者其身不離喜樂童子是爲菩薩成就十種慈忍利益爾時世尊即說偈言

是人火不燒　刀杖莫能傷　毒藥所不中
暴水無能漂　常爲非人護　具三十二相
關閉諸惡道　皆是慈忍利　帝釋及梵天
欲得則不難　恒住安樂處　喜悅不思議
刀杖火不害　水毒亦不傷　天龍夜叉護
住忍獲此益　身相三十二　不畏墮惡道
死則生梵天　是住慈忍利　晝夜常安隱
喜悅充徧身　於衆清淨心　無有諸過障

童子菩薩精進有十種利益何等爲十一者他不折伏二者得佛所攝三者爲非人所護四者聞法不忘五者未聞能聞六者增長辯才七者得三昧性八者少病少惱九者隨所得食食已能消十者如優鉢羅華不同於杵童子是爲十種精進利益爾時世尊即說偈言

成就難折伏　其心無悔熱　爲非人所護
常覩見諸佛　增長勝辯才　到於無盡智
獲得三昧性　無復諸病惱　所食諸飲食
入腹能消化　如優鉢在水　漸漸而增長
如是所聞法　聞已能增長　晝夜恒思念
終無有空過　如來勇猛勤　積劫被進鎧
降魔及軍衆　證道除憂怖　菩薩救諸趣
不顧戀身命　精進起法藏　我已顯彼德
精進難可伏　諸佛所攝受　若能獲是利
不久速證道　所聞不忘失　未聞者得聞
增長辯才力　是名精進利　速逮此三昧
無有諸病惱　隨其所噉食　消化得安樂
晝夜增白法　常勤不懈退　不久得菩提
堅心精進故

童子菩薩摩訶薩與禪相應有十種利益何等爲十一者安住儀式二者行慈境界三者

無諸惱熱四者守護諸根五者得無食喜樂六者遠離愛欲七者修禪不空八者解脫魔羂九者安住佛境十者解脫成熟童子是爲菩薩禪定相應十種利益爾時世尊即說偈言

彼不住非法　安住於儀式　遊行方便境
遠離非境界　其心無惱熱　善調伏諸根
受勝禪定樂　宴坐離諸緣　遠離渴愛欲
發食禪定味　解脫魔境界　安止佛行處
樂獨林樹間　是爲勝方便　修真實解脫
滅除諸苦惱　安心清淨法　遠離非儀式
住境遠非境　合禪獲是利　心不生熱惱
證無食聖樂　身心恒清涼　是禪相應利
處空根寂靜　其心離雜亂　獲得過人善
方便離欲故　心不雜欲染　常遠魔境界
安止佛行處　彼解脫成熟

童子菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有十種利益何等爲十一者一切悉捨不取施想二者持戒不缺而不依戒三者住於忍力而不住衆生想四者行於精進而離身心五者修禪而無所住六者魔王波旬不能擾亂七者於他言論其心不動八者能達生死海底九者於諸衆生起增上悲十者不樂聲聞辟支佛道童子是爲菩薩行般若波羅蜜成就如是十種利益爾時世尊即說偈言

勇健一切捨　而不取施想　護持戒不缺
亦無有所依　智者修忍辱　而不見衆生
勇猛勤精進　遠離於身心　修習勝禪定
不依於三界　諸魔靡能制　信慧之功德
於彼諸外道　其心不傾動　到於生死底
信慧之功能　於諸衆生所　而得大悲心
聲聞緣覺地　曾不生愛樂　於捨不存取
持戒亦無依　忍辱離生想　是信慧功能
精進而遠離　修禪無所依　不爲魔所制
是信慧功德　他言論不動　達到生死底
於生起上悲　是信慧功德　聲聞緣覺道
不起愛樂心　爲學佛功德　是信慧功德

童子菩薩多聞有十種利益何等爲十一者知煩惱資助二者知清淨助三者遠離疑惑四者作正直見五者遠離非道六者安住正路七者開甘露門八者近佛菩提九者與一切衆生而作光明十者不畏惡道童子是爲十種多聞利益爾時世尊即說偈言

童子是十利　顯示於多聞　是諸佛世尊
如實而了知　煩惱及清淨　二助皆實知
能棄捨煩惱　安住清淨中　智慧除疑惑
正直他見心　常遠離惡道　止住正真路
開闢甘露門　近於佛菩提　爲衆作光明
而不畏惡道　知諸煩惱資　了達清淨助
勇健離煩惱　棲泊清淨法　除衆種種疑
能正他人見　棄捨險惡道　多聞住善徑
能開甘露門　堅固近菩提　於衆如光明
終不畏惡道

童子菩薩摩訶薩行於法施有十種利益何等爲十一者棄捨惡事二者能作善事三者住善人法四者淨佛國土五者趣諸道場六者捨所愛事七者降伏煩惱八者於諸衆生施福德分九者於諸衆生修習慈心十者見法得於喜樂童子是爲菩薩行於法施十種利益爾時世尊即說偈言

行於最勝施　於法無悋惜　彼有十種利
導師已顯說　棄捨世惡事　常能行善業
安住善人法　修行布施心　能淨諸佛土
如佛之所說　趣詣道場所　是爲法施果
捨離一切事　修學於法王　降伏諸煩惱
彼得道不難　慈心施衆生　一切福德分
不起嫉妬結　獲勝過人樂　智者離惡作
勇猛爲善事　住善丈夫法　法施者所得
彼淨佛國土　起助道善法　趣近於道場
是爲法施利　於事無慳嫉　能了事自相
解脫諸取著　愛事無障礙　智者發是心
令衆有福分　得慈無嫉妬　善法中得樂

童子菩薩摩訶薩安住於空得十種利益何等爲十一者住佛所住二者修禪無依三者不樂一切受生四者於戒不取五者不謗賢聖六者於一切衆生住不違諍七者不得衆生事八者住於遠離一切惡事九者不謗諸佛十者攝取一切白淨之法童子是爲菩薩摩訶薩安住於空十種利益爾時世尊即說偈言

天人尊所住　謂世親導師　勇猛能安住
謂無壽命等　得彼禪定樂　世間無所依
心不悕受生　以知法性故　於戒若不取
成就無漏戒　不生惡道中　常安住聖種
住於無鬪諍　世間最柔軟　了知一切事
稱如實體性　乃至捨身命　不誹謗如來
於空法決定　身證無所畏　一切世間親
佛道不思議　能持於佛道　空法無有疑
人尊之所住　非諸外道地　不依禪定樂
無衆生壽命　彼曾無所止　不依於禪樂
知無壽命法　恒有無顧心　善知法自性
不依諸煩惱　信樂佛勝人　曾無取著心
彼常無鬪諍　觀事修離行　安住正覺道
能持如來法

童子菩薩摩訶薩住於宴坐有十種利益何等爲十一者其心不濁二者住不放逸三者諸佛愛念四者信正覺行五者於佛智不疑六者知恩七者不謗正法八者善能防禁九者到調伏地十者證四無礙童子是爲菩薩摩訶薩住於宴坐十種利益爾時世尊即說偈言

其心無濁亂　遠離諸放逸　住不放逸行
宴坐之境界　爲世燈明念　增長彼信樂
佛智不思議　方便無疑惑　能知諸佛恩
不誹謗正法　安住善律儀　到於調伏地
得無礙辯才　樂獨處林中　捨恭敬利養
宴坐之境界　彼心不濁亂　曾無有放逸
智者常謹慎　是爲寂靜利　無畏常愛念
信於佛所行　於佛智不疑　是爲寂靜利
恒念如來恩　不誹謗正法　住律儀方便
是爲寂靜利　彼到調伏地　速證無礙辯
演說百千經　恒常不滯住　速攝佛菩提
護持諸佛法　降伏諸異論　廣作佛菩提
菩薩於此終　往生安樂國　彌陀爲說法
速得無生忍

童子菩薩摩訶薩愛樂空閑有十種利何等爲十一者省世事務二者遠離衆鬧三者無有違諍四者住無惱處五者不增有漏六者不起鬪訟七者安住靜默八者隨順相續解脫九者速證解脫十者施功而得三昧童子

是爲菩薩愛樂空閑十種利益爾時世尊即說偈言

成就少事務　遠離衆憒閙　彼成無違諍
獨靜空閑利　其心無瞋惱　不增長有漏
常和無諍訟　是住空閑利　安心住寂滅
常樂遠離行　隨順無累者　速證解脫道
處林習禪定　棄捨衆閙過　不復起違諍
樂林獲是利　常猒離有爲　世間無欣慕
諸漏不增長　住林有是利　不起鬪諍過
心常樂寂靜　善禁身口意　住空有是利
隨順於解脫　速到無障累　常住樂恬靜
是住空閑利

童子菩薩摩訶薩樂於頭陀常行乞食有十種利何等爲十一者摧我慢幢二者不求親愛三者不爲名聞四者住在聖種五者不諂不誑不現異相又不傲慢六者不自高擧七者不毀他人八者斷除愛恚九者若入人家不爲飲食而行法施十者住頭陀行有所說法爲人信受童子是名菩薩摩訶薩樂於頭陀行於乞食十種利益爾時世尊即說偈言

彼人無我慢　不求託親友　利衰心平等
以住頭陀故　不壞於聖種　無諂亦無誑
自身不高擧　亦不輕毀他　棄捨愛恚心
說法無所悕　若說人信受　是爲乞食利
不求親名利　安住聖種中　柔直不諂慢
是樂頭陀利　不自譽毀他　得譽不欣喜
聞毀無恚惱　是樂頭陀利　法施不爲食
不求恭敬故　所言人信受　是樂頭陀利

童子菩薩摩訶薩住如是等功德利益在於空閑得見佛藏得於法藏得彼智藏得過去未來現在智慧之藏童子云何得於佛藏童子菩薩摩訶薩樂遠離行住於空閑獲五神通何者爲五一者天眼二者天耳三者能知他心四者善知宿命五者神通境界是菩薩以天眼界清淨過人見於東方無量無數諸佛世尊如是南西北方亦復如是四維上下亦見無量無數諸佛常得覲矚未曾捨離童子是爲菩薩得見佛藏童子云何菩薩摩訶薩得於法藏童子是佛如來有所說法彼菩薩以天耳界清淨過人悉皆得聞是菩薩常得聞法而不遠離童子是爲菩薩得於法藏童子云何菩薩得於智藏童子以是智慧能持諸法於一切衆生大悲爲首以不癡心而爲說法知彼法藏童子是爲菩薩摩訶薩得於智藏童子云何菩薩摩訶薩得過去未來現在智藏童子是菩薩如實知一切衆生心行准自心行次第所起觀自心法以無亂想修習方便如自心行類他亦爾隨所見色聞聲有愛無愛心皆如實知童子是名菩薩得過去未來現在智藏童子我今略說住如是德菩薩摩訶薩得一切佛法非諸聲聞辟支佛地何況一切外道異論爾時世尊而說偈言

我念過去無量劫　有佛如來大名稱
號曰威德衆王佛　爲諸人天所供養
比丘十億具神通　達到辯才自在岸
住頭陀行心調伏　彼佛具足爾所衆
有城七億六千萬　其城廣長二千里
彼時世界閻浮提　最勝七寶之所成
其城殊妙甚奇麗　百園勝家而莊嚴

其園苑林如密雲　常有種種諸華果
所生異種諸林樹　菴羅閻浮芭蕉等
迦尼瞻波畢落叉　尼拘畢鉢衆鳥集
頻伽拘翅孔雀等　鵝王舍利甚歡喜
種種異類衆鳥音　臻湊遊戲百園衷
如提頭賴勝鵝王　那羅拘蜂鶴鳥聲
其身種種毛羽色　處在蓮華出妙音
所有卵生諸異類　出和雅音生人樂
遊行園苑自娛樂　歡樂遞相命呼聲
目多婆師輸迦華　波利耶多拘羅婆
娑訶迦樓如雲布　鉢頭芬陀拘牟頭
水中種種異華彩　莊嚴其池甚端妙
諸雜香華共嚴飾　時彼園林殊可樂
時閻浮提有一王　號堅固德爲人主
彼王具足五百子　調柔端正學技能
其國豐熟甚安隱　無有諸過常勝樂
地皆布散諸香華　與彼天宮無差別
牟尼法王於彼時　宣暢如是寂滅定
說諸有道猶如夢　無有初生及終殁
衆生壽人不可得　一切諸法悉虛妄

譬如虛空電幻化　又如野馬水中月
無有此世生滅法　亦無趣向他世者
曾所作業不失壞　三界黑白報不亡
無有斷常諸行等　不集於業不住有
非自作業還自受　亦非自作他人受
無有去者亦無來　衆生非有亦非無
無見取等惡見聚　亦無衆生及淨行
無生寂滅無相句　如來功德佛境界
是陀羅尼十力才　是佛如來勝行處
純白淨法功德聚　智德總持力最勝
神足變現勢無邊　亦通辯才由斯起
於其自性曾無滅　無行之行非法行
是法界中無所去　是行非行眞法行
非音聲性入自性　於趣自性無所住
無住無依自性行　遠塵寂滅佛境界
定行勝定最勝定　非行自性有所住
常有自性常隨順　微細難見不動句
彼常安住而不動　住無所住住法性
不可得說住自性　是行不動住於法
以音聲說非聲道　音聲體道是法道

無別聲聚有所在　如是性行是法行
所說行音非生行　其法體性眞義行
以音聲說衆生行　音聲衆生行俱無
於中文字無所入　智慧廣大義亦然
是道佛讚而修行　光明法理微細行
廣離塵垢智慧藏　若有能住無等等
常澍勝妙法施雨　謂第一空眞義道
遠塵清淨第一句　寂滅勝寂離垢染
無分別取及戲論　是佛所說寂滅句
非初非中非後住　非有非無非方所
已知如是自性行　是無等法佛所說
堅固德王爾時聞　兩足世尊說是定
與八十億那由衆　歡喜信敬詣佛所
時王頂禮人中雄　以大信心恭敬佛
受教退住在一面　瞻仰敬心合指掌
佛知彼王淳淨行　根識自在到彼岸
世尊應其心樂欲　爲說如是勝三昧
是王聞說第一義　廣發歡喜聖信樂
棄捨一切四天下　離五欲樂而出家
彼王因是出家已　於佛決定深愛樂

時閻浮提一切人　咸皆捨欲而出家
比丘及尼樂習定　如來徒衆廣無量
杭糧自然從地出　諸天悉來而給侍
袈裟法服從樹生　無垢清淨甚可愛
劊截縫治依量法　彼佛功德威力故
童子汝當觀彼王　捨家出家棄天下
觀彼三界如機關　爲求廣大菩提樂
當於來世法末時　不能捨彼貧賤家
杻械枷鎖困苦者　於此勝法不生信
雖被枷繫杖策罰　罵詈毀辱百千種
王力多迫悉能忍　困苦貧極不捨家
資財乏少壽短促　徒勞辛苦無福報
愚癡不學諸技能　是人常居凡俗地
迫惱無義須暴惡　貪惜自富奪人財
調戲笑弄毀善人　自稱已發菩提心
愛他人妻奪資財　慳嫉狡猾多縱逸
離悲愍心趣惡道　亦自稱言我作佛
見他苦惱生欣悅　破戒暴虐懷惡心
不念恩報破壞他　大德爲我說法行
聞他說彼善提行　反於其人生瞋恚

若見法師少過失　增長加說百千種
童子汝今聞我說　於此人輩勿親近
若欲求證菩提道　乃至夢中莫往返
頭陀行中無量德　於無邊劫而演說
於如是德不安住　終不能得勝菩提
其心清淨恒善語　戒淨心柔信美妙
諸尊長所常淨心　不久便得是三昧
不從我慢生穢惡　其心清淨恒成就
棄捨憍恣及瞋怒　能得如是勝三昧
常念諸佛功德聚　皮膚金色無量德
佛身諸相自莊嚴　如秋夜靜衆星列
勝蓋幢幡及帳幕　塗香抹香并華鬘
衆勝供養無等像　不久能得此三昧
栴檀沉水及抹香　勝酥油燈無量種
持供恒沙佛塔廟　不久便得是三昧
琵琶箜篌鼓妙音　簫笛鐃吹及讚歎
種種美音百千萬　供養離惡最勝尊
造作無量佛形像　衆寶善巧而雕飾
殊妙端正最勝上　不久便得是三昧
常處林藪樂寂靜　棄捨聚落離著心

樂獨無二猶如劒　不久便得是三昧
我作法王汝爲子　隨順學我三昧行
我昔得彼大名稱　其名號曰堅固王
我本供養無量佛　恒願護持清淨戒
於十力所起恭敬　爲求如是勝定故
我於本昔棄妻子　捨頭手足及眼耳
未曾起彼下劣心　爲求勝寂三昧故
象馬車步無量種　珍寶宅舍一切施
其心初無有悔恨　爲求如是勝定故
奴婢財穀過百數　種種衣服及飲食
充滿一切來求者　爲求如是勝定故
摩尼真珠勝金銀　瑠璃金剛錢貝玉
所有一切悉能捨　爲求如是勝定故
我捨珍寶嚴身具　瓔珞臂印師子絛
天冠寶綱多百種　爲求如是勝定故
微妙上服多百億　我時歡喜而施與
劫貝鉢咄獨拘羅　爲求如是勝三昧
昔見貧窮及繫閉　多役力求不獲苦
我於彼所能廣施　爲求如是勝藏定
象馬牛羊并屋宇　園苑車乘寶莊嚴

我施百千貧乞者　爲求如是勝三昧
億那由他林園苑　衆寶莊嚴而施與
施時歡喜起悲心　爲求如是勝定故
王都城邑及聚落　種種土地悉皆捨
施已能生增上喜　爲求如是勝藏故
一一寶聚如須彌　嚴身上服亦如是
我悉施與貧乞者　爲求如是勝定故
富足無量諸貧窮　歸趣我者爲救護
苦惱衆生令得樂　爲求如是勝定故
昔於大地我最富　見諸世間極苦惱
棄捨王位諸所有　悲心盡願與彼樂
童子我昔爲布事　無量劫中所爲難
言說所陳無能盡　億劫我說尚難窮
我若所說衆迷惑　於佛所行無能信
備經無量諸苦事　爲求如是三昧故
我今勸進汝童子　汝於我言生重信
善逝終無不實說　大悲實語佛最勝
其餘苦事百千種　我昔具受乾竭身
云何能得是三昧　若得脫人百千苦
於剎那中證此定　便獲真實智慧道

我時見佛那由他　過於十方恒沙數
獲致如意勝神足　能往百千諸佛剎
詣彼請問最勝尊　論難莊嚴百千種
時佛爲我所宣說　酬答如向所問難
我悉能具領納受　乃至不忘一字句
既得聞是真實法　廣設無量百種難
敷演遠塵寂靜句　安無量衆智慧道
我住如是勝三昧　於無量劫學此法
昔日無量諸衆生　亦置無上最勝道
若人本來不見佛　於此勝法未曾聞
彼終不能生信樂　第一義空真實定
其有智人能解了　得於甚深真實德
聞第一義不驚怖　聞已生上歡喜心
彼彼能持我菩提　即是如來真佛子
希有猶如優曇華　我爲多劫修苦行
彼人不畏墮惡道　常得遠離於八難
當見無量那由佛　亦能信是勝三昧
如彼彌勒獨無侶　於衆生所得淨智
是三昧經在彼手　我爲授記如彌勒
是人成就念智慧　聞持究竟道增上

辯才樂寂無憂惱　是定在彼人手故
是人常得天供養　又爲衆人所禮敬
恒爲鬼神所護衛　以持如是三昧故
不爲火毒之所傷　一切刀杖莫能害
入大水中不漂溺　斯由持是三昧故
是人恒住山林中　爲諸天等所給侍
夜叉無量來供養　受持如是三昧故
智慧廣大如巨海　說佛功德無障礙
演暢諸佛真實德　以持如是勝定故
是人所聞無窮盡　猶如虛空無有邊
執智慧炬除闇冥　是人持是三昧故
柔輭美妙應義語　處衆演說智者愛
說如泉河注無竭　以持如是三昧故
猶如醫王施良藥　又與衆生作歸舍
能爲世間作光明　以持如是三昧故
是人不爲愛欲心　樂持寂滅得禪樂
說於寂靜美妙言　以持如是三昧故
是人離相意不染　於一切相悉揀擇
心常寂靜而經行　以持如是三昧故
彼得無垢離垢眼　能見無量諸如來

得丈夫眼廣無邊　由持如是三昧故
孔雀美音應寂靜　迦陵頻伽悅意聲
合和諸樂出妙響　由持如是三昧故
成就雷霆聲遠震　衆鵝鐘鼓美妙音
善合百種勝妓樂　以持如是三昧故
無量無數僧祇劫　成就如是和雅音
所說語言如甘露　斯由持是勝三昧
餚饍飲食不貪嗜　於衣鉢中不生著
少欲知足善調柔　由持如是三昧故
能於自身不高舉　於他人所不輕毀
心常柔輭樂禪定　由持如是三昧故
常自觀察己所行　不見他人之闕失
與衆和顏無違諍　由持如是三昧故
悲心恩潤清淨慧　離邪正直無諂曲
意恒柔輭樂解脫　由持如是三昧故
心常樂行布施行　慳悋之結不能染
不爲境界所攝録　以持如是三昧故
端正殊特人喜樂　其身皮膚真金色
三十二相以莊嚴　以持如是三昧故
色相功德悉端妙　多人愛敬恒守護
男女大小觀無猒　以持如是三昧故
諸天龍神夜叉衆　於是人所悉歡喜
往詣家家皆讚歎　以持如是三昧故
梵王帝釋自在天　并餘一切來供養
其心都無起我慢　以持如是三昧故
彼離一切諸險徑　無有障難惡道畏
解脫一切恐怖事　由持如是三昧故
能聞佛說微妙法　無復一切諸疑惑
隨順趣入甚深法　以持如是三昧故
若聞賢聖微細法　悉能解了得究竟
由於過去因緣力　以持如是三昧故
如來說於如是言　善得利養心不舉
以是因緣得總持　斯由得是三昧故
是人臨欲命終時　悲慧雄猛彌陀佛
是佛爲現住其前　以持如是三昧故
得見十力稱所求　及諸聲聞住其前
決定生彼安樂國　以持如是三昧故
假令一切衆生類　一時成佛盡有邊
其中一人咸供養　復過恒河沙數劫
若於後世末代時　得聞是定無諂人
能於是定起隨喜　過前功德非分數
童子當知寂滅道　是第一義空三昧
若書讀誦受持者　是人名爲持法藏

童子以是義故菩薩摩訶薩若欲知一切衆生言音及知一切衆生諸根差別前後不同而應說法童子彼人於此三昧應當受持讀誦廣爲人說又爲攝一切衆生故應當修習方便相應爾時世尊即說偈言

若人曾見無量佛　亦曾諮問是三昧
是勝智人持此定　住善不動無戲論
得於人天上妙樂　常得他人勝供養
又得禪定涅槃樂　是不放逸持定故
聞他讚己不生欣　若被罵辱亦無恚
八法不動猶如山　樂求解脫持定故
口初不說無義語　離瞋慠慢及諍論
忍辱調伏心歡喜　由不放逸持定故
其言柔輭諦審實　舒顏和悅先慰問
見諸衆生常含笑　以持勝淨三昧故
心常調伏不惱他　善攝五根持戒淨
住實少言利可愛　以持淨勝三昧故

常捨廣施無悋心　饑渴衆生令飽滿
自食不欣施他喜　善業人持寂定故
爲多百千諸天愛　夜叉脩羅龍恭敬
獨處林中恒守護　勇猛持是勝定故
樂在寂靜離音聲　龍阿脩羅恒親覲
一切無能怖畏者　以不放逸持定故
其聲猶如梵天音　又知衆聽可樂聲
亦如五百美妙音　名聞徧彰諸世間
大地所有諸微塵　功德過於彼塵數
利益衆生功德藏　以修如是寂定故

童子菩薩摩訶薩心生樂欲我於一切法自性云何得知童子菩薩摩訶薩於此三昧應當受持讀誦爲他廣說修習方便相應爲攝一切衆生故爾時世尊即說偈言

智者無恚愛　又不起愚癡　煩惱悉微薄
知勝寂法故　佛戒不缺犯　女色無縱逸
堅心求是定　知法離塵垢　智慧及神足
覲佛詣多剎　總持到彼岸　以知寂定故
速成兩足尊　爲寂治煩惱　善拔惡毒箭
說無垢寂句　若人爲良醫　善知病起由
學此智決定　解脫衆生害　學理得自在
無著堪供養　安衆無悕望　能知淨法故
人師子忍辱　打罵無瞋恚　刳割亦不惱
能知陰空故　忍力如須彌　都無計忍想
乃至佛不存　知有常空故　三界無量想
三世悉了知　能顯理無量　無畏學法故
於事不取想　愛憎悉不取　知法常空寂
得勝寂滅故　若說此勝法　不久見菩提
聖境善了達　施是獲多報　說億修多羅
所演無滯礙　辯才不斷絶　知法廣大故
若人不思劫　定慧猶如雲　說法無窮盡
知此寂定故　辯才不思議　求道必能得
說無邊億經　知法相名徧　佛說無上法
聞持令充滿　於中無疑惑　知法悉非有
愛語常行施　善捨拯貧樂　資生悉充足
悲愍世間故　當作閻浮王　愍衆無瞋怒
衆人起慇敬　以知空法故　端正妻男女
王位身皆捨　決定無悋悔　以知空寂故
若人割肢節　夢寤都無瞋　曾供無量佛
以持空法故　供養牟尼日　三世無疲倦
大信心不動　是知空法故　善持佛法藏
住勝陀羅尼　不久得成佛　以持勝經故
世世不聾盲　贖劫具諸根　八難常遠離
係心說此經　爲福離惡道　端正相莊嚴
心淨住神通　以斯佛現前　種種應化身
諸剎度衆生　若得見彼者　菩提意決定
智念無憂者　精進勢力起　勝法中究竟
末世持經故　身出千億光　其光蔽日月
若修習空定　不久人中勝　我求寂境界
千億僧祇劫　不捨勤精進　爲然燈授記
智應行是經　說勝諸佛法　外道愚癡失
命終地獄衰　受苦最尤劇　那由劫乃盡
多劫畢罪已　得爲甘露因　末代可怖時
近於無上道　護持我法藏　記彼持是經

月燈三昧經卷第七

音釋

恬徒兼切安也　秔居行切不黏者稻　杻械杻敕九女械下戒切　迫博陌切逼也　愶近業切以威力相恐也　狡猾狡古巧切猾戶八切狡猾黠惡也　拯之庱切救也　劇竭戟切尤甚也

月燈三昧經卷第八　女七

高齊天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

童子若菩薩摩訶薩應常樂修神通本業云何菩薩摩訶薩大神通本業謂攝一切善法不取戒聚不著定聚於智慧聚亦不戲論於解脫解脫知見之聚亦不取著童子是爲菩薩摩訶薩大神通本業若成就神通本業得大神通者菩薩摩訶薩於一切變現自在便能爲一切衆生說法爲攝大乘故是菩薩於此大神通本業應常修學爾時世尊而說偈言

神通本勝業　顯示無果報　希果修諸行
取我想不除　所言神通者　佛智不思議
若住取著者　彼人無智慧　不思議諸法
音聲而顯示　若執於音聲　不達方便說
不曉方便教　靡知方便說　非法說爲法
於法寧覺了　三千世界中　我時說諸經
義一種種味　彼悉不可說　諦思一句義
便即一切解　所有十方佛　顯說無量法
一切法無我　若人能善學　彼時習一句
悟佛法不難　所有十方佛　顯說無量法
諦思一句義　便謂一切解　一切法無我
若人學此義　彼時習一句　悟佛法不難
諸法是佛法　若人學此法　如法而解了
便順於空法　諸語是佛語　一切聲事無
徧於十方求　佛語不可得　佛語最第一
佛語無過上　微細事悉無　是爲語最上
彼法最無上　顯現不斷絕　無得微塵許
諸佛之所說　諸法不可得　無有法可證
如是知於法　能解佛菩提　彼若悟此法
便轉於法輪　轉於法輪時　則暢勝甘露
菩薩能解了　無上佛菩提　得爲無等尊
令他悟佛智　無修及無願　無相謂與空
如斯四種門　佛說爲解脫　眼耳及鼻舌
身意諸根等　此皆體性空　憍陳最初見
若能於此法　如實知體性　諍論彼便無
了達法相故　謂勇猛境界　菩薩救護者
悉無有疑惑　了法體空故　能達諸法性
故得名爲佛　以難量法界　覺悟應度者
得諸佛之業　皆由戒身造　佛言及戒聲
皆同平等相　已說諸音聲　謂下中上音
平等悉一相　佛能示法教　佛法無所住
亦不在諸方　不生亦不滅　是故名無漏
非新亦非故　非散亦非合　非青亦非黃
非白亦非黑　難說不可取　藉言乃照暢
此非音聲地　諸佛巧智通　彼是無漏法
是說無所依　不在十方所　是法佛所說
於佛滅度後　思念佛身相　即便觀佛身
以佛神力故　竟無有衆生　證於寂滅者
說於此法時　無量衆滅度　譬如彼日月
影現於百川　皆觀其像貌　諸法相如是
若知諸法性　猶若諸影像　終不以色身
得觀於眞佛　諸法無形相　求狀不可得
如是無形法　即是佛法身　若人見法身
是名見導師　法身即正覺　如是名見佛
不得而示得　不得而說得　若欲求沙門
應當知此道　我已說眞行　知衆生樂欲
若入祕密教　彼便無執著　若謂所證得
彼便無所克　此不得道果　故名非沙門
斯法甚深奧　未達作此說　彼教甚淵玄

難可以宣示　五衆事皆無　悉從虛妄起
無有能起者　及與五衆法　五衆之法相
即一切法相　佛說如是相　其相不可得
如虛空無物　諸法亦如是　前後及現在
三際如實觀　言說如虛空　空中無取故
如是法體性　無取如虛空　演說如是法
曾無有所說　於法無所見　是乃不思議
此法無自性　法體不可得　會佛菩提者
定滅之境界　若能如是知　於法便無著
若能不著法　彼人了法相　菩薩一切時
棄捨一切想　若人棄想者　佛法則無著
其際無可取　是名為實際　於際了達者
億劫能不著　本際妄分別　愚癡輪生死
十方徧推求　本際不可得　一切法空故
菩薩無所著　與行為菩提　其行不可得
如鳥飛虛空　足跡不可得　正覺性如是
菩薩能解了　如人善學幻　幻作種種物
亦現諸色像　而實不可得　若取於得失
彼便無所得　其智猶如幻　非即同其幻
於是空法處　愚者妄分別　行於分別中

彼人趣惡道　衆生生老遷　流轉無窮已
沉沒生死中　苦惱無有量　世間生苦惱
由愚妄分別　未斷彼分別　漂流久生死
初樂及相應　習著欲果報　執取未能捨
住業煩惱故　衆生業不盡　暴流欲所漂
數數而受生　數數還死滅　無智為魔燒
造作諸惡業　處處而受生　便感諸死報
凡夫愚闇冥　而獲於生死　貧窮加楚切
復向不善趣　以刀鞭杖等　遞互相加害
造作此惡事　增長諸苦惱　我子及我財
凡夫妄分別　如是妄分別　復增諸有漏
彼增諸生死　是則為凡夫　流轉諸異趣
故名為凡夫　彼棄於佛法　增長諸惡法
則不得解脫　繫屬魔網故　愚因愛欲故
隨事穢女色　還趣於穢處　墮於諸惡道
欲染佛不歎　及近於女色　此大怖畏罥
女罥最可畏　菩薩恒遠離　猶如惡毒蛇
常不親女色　知非是佛道　修學菩提道
如佛本所習　修學佛道已　速成無上道
彼得最無上　為世諸廟塔　智慧無過者

成於天中天　令他住八戒　成身無垢染
無量諸億衆　勸教修菩提　與衆作利益
一切悉起悲　彼健智慧者　而擊於法鼓
震動魔王宮　及與魔眷屬　無量諸億魔
勸令修菩提　降伏諸異論　勝出諸外道
震動於大地　大海及衆山　變現為多身
種種諸雜類　大智能顯示　百千諸神變
震動無量剎　猶如恒河沙　降伏彼魔軍
便悟無上道　復化作妙樹　種種寶嚴飾
華果奇茂盛　芳芬甚可愛　或化為臺榭
樓觀及宮閣　勇健為變化　華池甚精明
滿八功德水　清冷無穢濁　若有衆生飲
滅除三種渴　若有飲此水　悉得於不退
能得無上智　堪為世導師　無上寂滅道
行者應當知　不達此道者　所謂是外道
若人親近彼　受行於言教　墮於大惡處
阿鼻難救拔　受大極苦惱　不可具論說
唯我能知之　及大勝菩薩　甚深難可觀
非愚凡夫地　謂住取著者　於此法生疑
變作勝莊嚴　無量種可愛　一切悉得往

無上諸佛剎 一切諸佛土 皆現諸異色
菩薩大神力 一切悉能現 大力大勇猛
被於堅勝鎧 執大金剛杵 摧滅於空法
自身所放出 無數大光明 其數如恒沙
滅彼世間闇 彼不染女色 亦不隨順彼
當離於此想 女想甚可惡 佛土常不空
勇猛之所住 惡魔波旬等 不能爲嬈亂
住於惡見者 不得遇諸佛 忿怒之所制
安住於慳貪 彼爲魔波旬 生天及解脫
與其作障礙 是故墮惡道 觀察一切想
而住遠離想 彼人能得知 諸佛無上智
能見前後際 及與於現在 演說如是義
於中無所說 假名和合言 菩薩知如是
利益於含識 無量難思議 想者測知義
顯示能取故 其相無可取 便示寂滅義
不寂者是想 寂滅者是智 若知想自性
便離於諸想 若有想可遣 是則還有想
彼行想戲論 是人不離想 若人作是心
是想誰所起 是想誰能證 誰能滅是想
起想之法者 諸佛莫能得 即於此處有

無我離取著 若其心不生 何由得起想
若心得解脫 彼則無由起 若證於解脫
心則不思議 心不思議故 成就不思議
我本作是念 安住心地已 棄捨一切心
願成不思議 白淨法果報 觀見於無爲
一念能了知 一切衆生念 衆生即是心
心即是如來 諸佛不思議 顯了於此心
若人作是念 云何得捨心 思惟於無心
能離一切心 若於死滅時 心隨於想轉
是人起思心 令心不解脫 愚存於女想
則便起愛欲 若能滅除想 便能無愛欲
若思無上法 是思最大思 以思諸法故
獲得真實心 憶念無窮已 長夜恒攀緣
諸邪異憶想 思心不可極 名心盡法者
盡中本無智 智慧非盡地 以法無盡故
假名語言道 亡言而演說 此法無差異
智慧無有盡 不生亦不滅 無相無狀貌
常於億劫中 顯現無相法 觀察一切有
安住非有中 未曾見有異 亦不見無異
假名有言說 顯示非有無 然彼一切佛

有無無所見 一切有爲法 顯示於非有
若能知此法 便能見非有 常無有所證
畢竟無有故 若有可證者 便名爲世間
若作如是心 我於世成佛 作此存有想
終不悟菩提 菩薩無畏者 於法無所求
自然無煩惱 是名爲菩提 衆人作是言
我趣於菩提 以不知此道 彼遠佛菩提
以音聲說法 一切諸行空 音聲體自性
精微不可見 示大神通者 說此修多羅
利益諸菩薩 諸佛之所明 斷彼諸對治
謂諸煩惱等 彼住大神通 善修四神足
獲得於尸羅 於空則究竟 安住於神通
神足不思議 安住無願智 修智善清潔
求智無猒足 無量不思議 神通三昧中
任運無功用 是報恒空無 一切常寂滅
是報神足力 往遊億世界 見佛世燈明
猶如恒河沙 彼人於生滅 隨心而自在
以心自在已 其身得清淨 佛諸弟子中
若修神通力 於此報通者 十六不及一
一切諸天衆 不能見彼身 唯除佛世尊

及其同得者　彼身無諸疾　亦無髮白皺
及與羸虛老　臨終無苦切　彼無有疑滯
及與諸迷惑　晝夜恒演說　百億修多羅
一切諸煩惱　悉斷於習氣　一切衆生所
常起平等心　於百千三昧　無垢得自在
修習大智慧　爲他而演說　男女二根等
一切遠離想　安住非有想　能說眞決定
以清淨智慧　演說如實法　稱於隨順法
定慧之境界　彼修諸定者　不爲有所滯
常以眞實言　說法無不益　彼善得人身
遠離一切難　能報諸佛恩　常樂此經故
彼於無量劫　棄捨於世間　若於此妙典
乃至持一偈　已曾見諸佛　數數致供養
以受此經故　速悟佛菩提　彼即見諸佛
恒在耆闍山　悉授彼人記　當見彌勒佛
彼見彌勒佛　若於末代時　住持此經者
得上愛樂心　安住實際中　成就不思議
於不思議際　無有諸疑惑　彼人無有疑
亦無微少惑　於佛語決定　菩提不難得
末代怖畏時　難可得修行　若得聞此經

便得無盡辯　愛樂此經者　無上佛法藏
佛及諸聲聞　彼便已供養　轉讀此經人
即是持法藏　一切供養中　法供最爲上
若能持此經　難思佛菩提　謂佛無上智
彼智得不難　若於先佛世　曾持此經典
及後末代時　身還遇此經　詣於諸佛剎
彼便能震吼　作大師子吼　佛吼不思議
於彼億佛所　釋師子所作　能以無量辯
演說無所畏　甘蔗功德種　而授彼人記
及於後末代　能護佛菩提　妙色皆具足
相好自莊嚴　神力速能往　悉見無量佛
神力化作華　端妙甚芬馥　常以銀水精
及諸瑠璃等　一切諸寶貨　彼悉掌中出
爲求菩提故　供養一切佛　無量諸供養
音樂及歌讚　自身毛孔出　猶如恒河沙
億類衆生等　若得聞是音　便得不退轉
無上佛智慧　爲佛所讚歎　普聞其名號
諸方傳其名　自亦得聞見　若聞其名者
得滅一切想　既滅其想已　得見無量佛
如是之智慧　行於菩提行　爲利諸衆生

故求菩提德　彼行智慧者　得於如是利
復得餘利益　能持此經故　若有諸婦女
聞持此經故　即轉於女身　能說甘露法
彼更不復受　如是女人身　具足諸妙色
成就相莊嚴　若於此勝經　顯示其功德
悉獲是妙果　速證於菩提　常於一切生
成就無所畏　若人於此經　菩薩之境界
無盡勝三昧　一切菩薩母　速證菩提者
應當持此經　彼得親近佛　亦近佛菩提
不久於此經　獲勝妙寂滅　此地勇健者
菩薩所安住　見世燈明照　猶如恒河沙
能作大力轉輪王　見佛十力寂定心
無量百偈而讚歎　得離垢地勝三昧
彼設無等供養佛　有大名號人中上
棄捨王位如洟唾　而修最上勝梵行
於勝佛法而出家　得此寂滅離垢定
得於勝善美妙語　演說不斷多億經
空無相願微細法　寂勝離垢無諸漏
自性空寂語言斷　出定能爲多人說
甚深智慧常無量　廣大智慧無邊義

得此甚深三昧已　能為世間作照明
常修梵行恒皎潔　無諸腥臊及鄙穢
無量衆生令安住　使得寂定離諸垢
常得聰利捷速辯　多聞如海無量慧
語言善妙達諸法　持此寂定勝經故
了知諸業及工巧　曉於因論及醫方
到彼一切勇健岸　持此離垢寂定故
於諸偈論及戲笑　善於歌舞皆究竟
常爲世間作法師　持此離垢寂定故
常有上妙諸眷屬　恒得一切上供養
能修勝妙菩提行　持此離垢寂定故
憂惱毒箭徧切心　彼智慧者無此患
恒無病疾常安隱　持此離垢寂定故
世間所有諸病患　一切身患及心患
彼人常無如此患　持此離垢寂定故
所有身痛及心痛　若有牙痛及頭痛
智者常無是痛惱　持此離垢寂定故
心有無量餘痛惱　從其意起燒其身
彼無一切起煩惱　持此離垢寂定故
猶如虛空無所染　自性無垢常清淨

彼人心淨亦如是　持此離垢寂定故
亦如日月之光明　其光頗執常清淨
彼心清虛亦如是　持此離垢寂定故
如人執持諸彩色　欲畫虛空不可得
彼人心淨亦如空　持此離垢寂定故
譬如風行於十方　徧遊諸方無所著
其心流注猶如風　不染世間得解脫
風行速疾不可見　不可罥網而繫縛
彼人志意深難知　持此離垢寂定故
壁上光影不可取　指水中像難可執
得於三昧在身時　無有能知彼人心
十方世界諸衆生　所有言語猶可筭
得此三昧在身時　無能得知彼人心
得於如是寂滅定　其心無垢無染著
三界衆生無與等　唯除諸佛三界尊
離貪愛欲不染色　不以愚心著女人
得於如是勝定時　獲勝寂滅無所染
於彼男女無戀情　不染妻妾及眷屬
得於寂滅勝定時　善寂之行無所染
於其貨賄無所寶　不希天果不著財

其心清淨無妄想　由得此定獲勝益
不爲生天修梵行　智者行檀不求報
爲菩提因修梵行　得於離垢寂定故
不求王位修戒行　多人爲此修梵行
爲利衆生求菩提　專欲成就此定故
諸欲已棄身不惱　永不悕求婬欲事
斷除婬欲及慢高　由得如是寂定故
彼常不爲瞋恚惱　瞋惱穢心永不生
常以慈心除瞋怒　由獲如是勝寂定
彼常不爲愚癡心　斯由智慧斷無明
獲得無量無礙智　由得斯定獲此利
以不淨觀除愛欲　慈心除瞋無有餘
智慧除斷無明網　獲此定妙照世間
無有睡眠及懈怠　離起煩惱及與地
永得解脫無雜穢　得斯三昧獲此利
不爲慳貪之所逼　心常樂於惠施人
一切皆捨悉與樂　彼人能持三昧故
具足威勢無與等　一切常有大身力
一切世間無倫匹　菩薩由持勝定故
亦復能爲轉輪王　具足七寶乘空行

彼時一切悉歸奉　是智慧者獲此報
最勝賢善豪貴家　資生眷屬悉豐備
象馬車乘及輦輿　豐饒金銀具衆寶
恒生貴族豪富家　如是展轉生勝處
於佛法僧深信樂　生於彼處衆人敬
閻浮提內不信家　悉皆能令生正信
能令建立菩提心　亦復令彼得道果
彼得無上菩提已　轉於無上妙法輪
若人知彼所說法　悉皆獲得無生忍
菩薩常樂慈愛育　悉能長養於衆生
恒爲無量勝利益　開衆生眼除闇冥
若佛教導一菩薩　無量百千億衆生
彼悉於中植善本　聞已即發菩提心
彼時剎土不空虛　智者奉持佛法故
佛子菩薩隨所住　廣利無量諸衆生
護戒無等持梵行　於無量劫淨三昧
於禪解脫常決定　如是菩薩名佛子
彼常修習勝神足　能往無量諸佛剎
於如來所聞正法　隨所聞已悉憶念
若住總持菩薩者　能說無量修多羅

又知過去諸衆生　未來現在亦復爾
曉悟含識諸生死　亦復了達於未來
無有從此向彼者　推其少分不可得
業既不至彼　求之亦難得　菩薩大名稱
乃能解了之　最勝淨心者　安住於空寂
以無上大乘　運載於羣品　彼不思惟念
存有衆生想　彼大名譽者　能悟無生法
彼雖有所說　不取衆生想　悟彼境界空
住於堅固智　顯說此三昧　佛法之所住
不起於思想　謂諸男女等　觀察於諸女
而坐於道場　坐於道場已　摧壞諸魔軍
於魔無所見　降伏諸魔衆　不見魔女來
而至於我所　坐於道場時　遣除一切想
以斷諸想故　一切大地動　須彌及大海
十方亦復然　於彼十方界　悉知彼衆生
菩提神通力　震動於大地　六種震動時
以證菩提道　一切有爲法　及以無爲法
是法悉了達　但有說法音　無有能知者
此是諸佛道　若知此道者　名爲世間解
因緣故法生　因緣故法滅　因緣之體性

如實悉了達　若學一切法　空法能究竟
便知諸法道　窮盡一切法　彼所行法道
菩薩求不得　其有知此道　正覺不思議
若知一切道　便能獲究竟　遠離於惡道
能知諸法相　坐於道場已　作大師子吼
無邊億世界　言音悉充滿　復能動彼剎
世雄大名稱　普度衆生者　謂聖調御士
已證上菩提　起於菩提樹　無量諸億衆
應度者已度　然後能變化　化作無邊佛
往遊諸世界　利益於衆生　諸佛能安立
無量諸億衆　應化諸如來　爲說最勝法
此爲真大乘　名爲如來智　能起衆生信
而作得佛因　此是真大乘　如來最妙乘
恭敬於如來　加敬於菩薩　於佛深加敬
法僧亦復然　欲證勝菩提　其心不下劣
敬奉於菩薩　尊重勇猛者　速皆登正覺
不久成如來　於千世界中　菩薩悉往詣
見於牟尼尊　菩薩無所畏　以諸勝寶物
徧散於大雄　糅以曼陀羅　樂求菩提故
莊嚴於此界　爲求佛功德　寶網以羅覆

徧至於十方　懸諸勝妙旛　建億寶幢蓋
無量種莊嚴　光飾於世界　變作勝臺閣
及以妙宮殿　廊廡盡端嚴　衆寶相間錯
樓窻及宮室　皆作半月形　幷雜香瓶等
皆用妙寶飾　種種諸馨物　悉出妙雲臺
於千世界中　香熏甚可樂　於彼普香雲
雨以香華雨　若有齅之者　成佛大導師
便去於愛刺　亦復除瞋惱　碎壞於癡網
遠離諸闇冥　獲得勝神通　及於根力覺
諸禪與解脫　應受於信施　敷置億牀座
布以衆妙衣　寶網羅覆上　華鬘而莊嚴
無畏諸菩薩　勇猛大士坐　具相莊嚴身
備諸隨形好　以諸妙寶林　莊嚴於此界
變作諸華池　滿八功德水　若飲彼水者
遠離一切患　速能離渴愛　得爲世支提
復有餘世界　大士悉來集　讚歎佛功德
導師釋師子　若有得聞音　能成世導師
彼得不思議　此經能顯示　妙色金蓮華
億葉而稠密　最尊妙覺寶　處此蓮華臺
瑠璃爲莖葉　真金爲華鬚　德藏摩尼間

變作衆億華　所出諸妙香　聞者皆欣樂
滅除一切病　六根悉充悅　貪愛及瞋癡
悉皆一時盡　除諸煩惱已　決定得成佛
此華出妙音　讚歎佛功德　法僧亦復然
聲滿十方界　空門與無相　及以無願法
那由衆聞已　文七 皆得於不退　十六 所出諸音聲
往徧億世界　無量衆聞已　發於菩提心
鴻鵠及孔雀　鸚鵡鴛鴦等　所出諸妙音
佛音最爲上　以勝妙寶樹　變現於此土
端嚴最第一　珠鬘以垂布　所有莊嚴具
一切諸佛剎　於中最爲勝　而現於此剎
妙衣瓔珞具　樹懸諸樂音　妙華怡悅心
一切恒垂布　是諸妙莊嚴　衆生得安樂
釋迦所住持　由聖神力故　如是要略說
釋師子功德　菩薩大名稱　於此智無疑
若能於此信　其行不思議　增長於智慧
如川赴於海　若欲量大海　無有能知數
我說菩薩法　是皆不思議　難思諸菩薩
安住如此際　演說美妙語　猶如恒河沙
無量諸劫中　菩薩常無取　若斷於取相

得近於菩提　假使法滅盡　終不毀淨戒
於行無殘缺　菩薩衆之首　良由愛欲故
令戒有漏缺　斷除於欲想　得於不逸定
常行寂滅定　不著於定味　無著無放逸
不爲世所染　出過於世間　十七 能往諸佛國
所謂安樂土　文七 得見彌陀佛　復見諸菩薩
具足相莊嚴　到彼神通岸　究竟總持門
往遊億世界　頭面禮佛足　復能作照明
無量諸佛剎　遣除一切患　及壞諸煩惱
斷除諸結縛　一生補佛處　安樂諸衆生
永不墮惡趣　彼國諸衆生　斷除諸惡道
彌陀救護者　修治佛世界　本習不放逸
不可思議劫　汝等勿懷疑　彼佛自在力
能生增上信　速得生彼剎　女人聞歎國
能生增上信　得爲男子身　能往億佛剎
那由他億剎　所有諸供具　悉供一切佛
不及慈一分　常修於戒定　無量禪解脫
修三解脫門　速成人中上　末法惡世中
菩薩若持戒　供佛常悲身　此供爲最勝
是人供諸佛　過去及現在　未來最勝尊

惡世持戒者　十方佛悉見　菩薩末法中
護持佛禁戒　善子能護法
女人聞讚彼寶國　若生增上信樂意
便獲男子聰慧身　能往遊於億佛剎
那由他億佛剎中　所有種種供佛具
悉以供養於諸佛　不及慈心一少分
修持禁戒及三昧　并習諸禪四無量
勤修三種解脫門　速得成於世無上
供養諸佛常悲身　如此供佛世無比
若有菩薩不捨戒　於彼末代惡世時
是人能供一切佛　過去諸佛及現在
及以未來最勝尊　若有惡世持禁戒
十方諸佛見是人　菩薩若於後惡世
持於清禁佛所歎　是爲我子能護法

爾時佛告月光童子乃往過去無量無數不可思議曠大阿僧祇劫于時有佛號曰聲德如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊童子彼聲德如來安置無量不可思議數衆生於阿耨多羅三藐三菩提令諸人天而修佛業已然後入於無餘涅槃童子是時有王名曰德音彼王於佛如來應正徧知涅槃之後爲供養聲德如來故起八十四千萬億塔一一塔前然百千萬那由他燈明以一切妓樂香華寶鬘塗香粖香復以一切衣服寶蓋幢旛皆爲供養諸佛如來羅於塔所于時德音王於如來舍利塔所獻供養已會滿八十百千萬億那由他大菩薩衆集已供給一切樂具是諸菩薩皆爲大法師善能說法得無量辯才善能顯示無量諸法眞實功德童子爾時衆中有比丘名安隱德在彼會坐年在弱冠顏豔髮黑住於童眞賢妙之行曾不受於色欲之樂始受具戒初夏之時童子爾時德音王請大菩薩衆爲欲滿足六波羅蜜菩薩藏大陀羅尼善巧方便自在無礙是故於其夜中請大菩薩衆在於佛前而爲法會時百千萬那由他燈皆悉熾明掃灑堂宇散種種華敷種種妙衣時德音王與其後宮妃后婇女及於輔相城邑人民與諸眷屬以衆妓樂執持塗香粖香華鬘衣服寶蓋幢旛悉皆出已供養佛塔供養已訖共八萬宮人爲聽法故皆昇高殿爾時無量天人爲聞法故悉來集會爾時安隱德比丘見百千億那由他燈熾然徧照觀大衆會即作是念我亦行於大乘樂求一切諸法體性平等無戲論三昧若我今欲獲是三昧者應當供養此佛廟塔我今當作如斯供養令諸天人阿脩羅等生奇特想歡喜踊躍得法光明令我供具映蔽彼王所有供具令德音王及宮人眷屬見我供養皆悉歡喜爾時安隱德菩薩見於大衆在於塔前爲聽法故即於其夜在佛塔前衣纏右臂以油塗之爲供養佛故而熾然之時安隱德菩薩住增上信求阿耨多羅三藐三菩提然右臂已其心無異顏色不變童子爾時安隱德比丘然臂之時大地震動其明映蔽無量百千行燈悉無光照以此臂光徧照十方爾時安隱德菩薩歡喜充滿於一切諸法體性平等無戲論三昧以和雅美妙辯正言音辭句而作歌頌令諸大衆悉皆普聞爾時衆中萬二千忉利天子心生歡喜設種種供養皆爲法故

而來會此爾時德音王在高樓上幷後宮眷屬妃后婇女見安隱德比丘然其右臂烱然紅焰徧照諸方見已心作是念此比丘必獲神足乃作如斯希有變現於其身命無有悋惜爾時德音王見安隱德比丘希有神變心生愛樂以淨信心及自善根力之所熏資與諸后妃八萬婇女從千肘高殿放身投下為欲見此菩薩比丘恭敬善根之力得現果報即為天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽之所護持不令墮落以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽護持力故是德音王及后妃婇女雖墮高殿而於身心無所傷損不疲不怖爾時德音王兩手抱臂而大號泣一切大衆皆亦如是以見安隱德比丘然其臂臂如瞻波華鬘臂復纖長如象王鼻一切衆人見者奇歎莫不呼嗟悲泣隕淚爾時安隱德比丘見此大王及諸人衆皆悉悲泣懊惱而問王言大王何故悲號墮淚及諸大衆悲啼乃爾于時德音王以偈答曰

大智安隱德　聽慧勝法師　見汝然身分
以是故哀泣　汝顏甚端妙　猶如熾火聚
見汝毀身分　故增我憂惱　汝然右臂時
光曜十方界　映蔽於諸燈　星月復不現
大地悉震動　汝心無傾搖　我心起於敬
知汝非凡人　於其千肘殿　共八萬宮人
我身自投下　身竟無諸患　善哉汝淨智
善哉意無上　善哉精進士　善哉成大信
汝然身臂時　其心無動異　發於歡喜心
兼復說妙法　猶若圓滿月　復如淨空日
如須彌山王　端妙亦如是　我作如是願
滿足大精進　故捐所愛身　利益於衆生
愛法故悲號　喜樂廣無垢　汝已毀身分
故我極憂惱　天人所供者　無邊勝辯才
安隱德報王　便說是偈言　不以無身手
故名闕身分　若不持戒者　是名身分缺
以此臭穢身　我已供如來　難思議福田
一切世間塔　若人三千界　滿中七寶沙
於佛世尊所　為菩提故施　雖有此施供
餘供復勝此　若能知法空　便能捨身命
我今說實語　大王願諦聽　并及此衆會
一切聽我言　若我審決定　得成無上者
如此實不虛　令地六種動　說於此語時
大地便震動　見於希有事　諸天大歡喜
人天歡喜已　發於菩提心　無量難思衆
皆趣無上智　安隱德比丘　利益一切衆
安處億衆生　置於無上智　以此實法言
推體皆無實　此語審不虛　令臂還如故
若此法審實　安隱名亦無　十方悉推求
空故不可得　諸法猶如響　聲出於其中
求聲不可得　如是知諸法　畢竟了達者
於空無所畏　彼人語真實　相火不能燒
所有世衆生　天人夜叉龍　一切智威力
悉令悟寂定　若人及與天　所有世苦難
不退轉威德　一切速能壞　說於此語時
身臂還如本　安隱德比丘　身相具莊嚴
諸天千億數　住淨虛空中　信心以曼陀
散彼比丘身　此皆過人華　徧滿閻浮界
天人億那由　妓樂諸歌詠　安隱德比丘
作大師子吼　牟尼如來尊　令餘億佛土
各各於已剎　彼清淨大士　安隱德比丘

傳說其名號　比丘比丘尼　清信士男女
天龍及夜叉　乾闥緊羅等　彼聞決定業
安隱得離垢　信心求道者　其數如恒沙
安隱德比丘　聰慧得自在　爲於佛智故
然臂不爲憂　彼人於千刹　變身如恒沙
臂光徧照曜　猶如劫盡火　雨以衆香末
徧滿一切土　下至於地天　上天悉來集
一切供養具　莊嚴於此刹　其地滿真珠
供養安隱德　一切衆寶華　莊嚴於此刹
龍雨妙真珠　供養安隱德　復以一切寶
嚴飾於此刹　龍雨寶莊嚴　爲供安隱德
最勝釋師子　住於耆闍山　於諸比丘前
而作師子吼　安隱德我是　德音是彌勒
於彼千億劫　共修菩提行　時見持戒者
安隱德智慧　無量諸女人　悉變爲男子
諸佛悉授記　終無有疑惑　彼速得成就
證世自然智　聞於此經已　說決定功德
於己不生著　應學如是法

月燈三昧經卷第八

音釋

罥 規懸切網也　鎧 可亥切甲也　腥臊 腥桑經切臊蘇曹切腥臊豕膏臭也　賄 呼罪切財也　糅 女救切雜也　豔 以贍切美好也　絅 古迥切光　膊 伯各切肩甲也　隕 羽敏切落也　懊 烏皓切恨也

月燈三昧經卷第九

高齊天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

童子是以菩薩摩訶薩爲欲樂求是三昧故應修善根行於法施或行財施以此檀度以四種迴向而迴向之何等爲四一者過去諸佛善巧方便得阿耨多羅三藐三菩提願我亦得是善巧方便以此善根迴向菩提是名第一迴向二者於善知識所聞說如是善巧方便受持讀誦而修學之以此方便令我得成無上菩提願我長夜恒得值遇以斯善根而迴向之是名第二迴向三者願我所得資財共一切衆生受用以此善根而迴向之是名第三迴向四者願我己身一切生處得財得法攝護利益一切衆生願我常得如是之身以此善根而迴向之是名第四迴向童子以此四種迴向應以一切善根而迴向之復次童子菩薩摩訶薩求是三昧故若在家若出家以不諂曲心奉事持戒人若遇病苦垂困三昧者若出家若在家是人若有能持是若能以己身分肉血除彼患者若有成就增

上信心菩薩以不動心及清淨心應當給施童子乃往過去過阿僧祇阿僧祇無量無邊不可稱不可量廣大不可思議劫爾時有佛號曰不可思議願勝起王佛如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛如來應正徧知即於是日得成阿耨多羅三藐三菩提變作無量無邊應化諸佛而爲說法善能調伏無量衆生安置無漏阿羅漢道亦復建立無量衆生阿耨多羅三藐三菩提得不退轉是不思議願勝起如來即於此日壽盡入無餘涅槃正法住世八萬四千億那由他百千歲童子是不可思議願勝起王佛正法滅後於末世時及有無量執見比丘彼諸比丘於如是等修多羅中不愛不樂不生信心誹謗毀呰若有能持此等經者爲彼惡侶逼惱其身口言訶毀乃至奪命彼惡比丘爲貪利養及恭敬故殺於二萬受持此經諸比丘等童子彼時於斯閻浮提中有一國王名曰智力受持正法護持正法本願成就曾於先佛植衆善根童子昔時於此閻浮提內有一法師名曰實意受持如是三昧經典入於王宮爲善知識有大悲故能爲救濟利益憐愍彼王喜樂見此比丘無有猒足聽法語論往詣奉事親近供養諮請問難聞說能持善能酬答時彼比丘善解廣略相攸之義威儀諸行悉皆具足善能通達陰界諸入善知一切衆生和合分離離已復合亦知衆生威儀諸行樂欲性習善知衆生根力精進善知差別智慧性習善知諦相應及不相應酬荅語言於義決定辯才深妙亦能善知調伏衆生含笑先語見者愛樂遠離顰蹙其心廣大安住如是四無量心大悲相應一切異論所不能壞童子爾時智力王有女名曰智意年始十六顏貌端正形色姝妙姿容充滿無不備具彼實意比丘以爲師尊時彼比丘四大不調於右脇上生惡黑瘡難可療治一切醫師捨之而去時彼智力王見是比丘病篤困苦恐其死歿號泣隕淚及諸妃后八萬婇女并及國土城邑人民太子諸官軍衆將帥守門防邏及以奴婢親從左右并餘大衆見此比丘悉皆啼泣童子時智力王先有親屬命終生天於王夢中現面勸化而作是言此比丘病要須未交童女新血洗之亦用塗瘡復取其肉煑之爲羹以種種味而調和之與飯共食乃可除瘥若不得此藥定難可起爾時智力王見如是夢覺已至明即從卧起入於後宮集諸宮人具說斯夢我見是事誰能施此病比丘藥令我善知識說善道者而得除愈童子爾時一切內外宮人婇女都無堪者童子爾時智意於父王所聞是語已知病比丘須如是藥聞已歡喜身心踊悅作是思惟如父所言我今此身未曾交合施其尊者新血肉等我於宮內最爲幼年於此法師阿闍黎所深生敬重身口意淨求無染智以身肉血施無著法師持已身肉以種種味而調和之我應爲此病比丘藥令我大師病苦消除得起平復爾時智意即持利刀深心住法割身股肉其瘡血流持此新肉調種種味而作羹臛以金椀承取身上流血即奉王勅喚病比丘來入宮內於父王前

置席令坐血洗瘡已又用塗之復持此肉調以種種其餘勝味而作美食為獲福故奉施法師時彼比丘不知不覺不疑有過即便食之是病比丘食此食時患苦即除爾時法師病苦除已身安快樂而為智力王說勝妙法為求是三昧故令此宮內一萬三千諸婇女等發於阿耨多羅三藐三菩提心爾時智力王即便說偈問其女曰

汝於何處而獲此　新好人肉及以血
能為病者作美饍　令是比丘得安樂
遣誰何處殺何人　及獲得斯勝好肉
以諸異味共和合　復得淨血而洗塗
法師食於此食時　并用新血洗塗瘡
能除如是大惡患　令彼尊者獲喜樂
於本親屬天神所　我從夢中聞是言
若能得於如是藥　乃可除彼比丘病
要以人身新出血　塗洗法師毒惡瘡
調和人肉令香已　而為彼食故奉獻
比丘但用此方者　即時病患必消除
唯有斯藥堪救療　不假餘法王速辦
我覺寤已從臥起　即入後宮說是言
一切宮人聞此語　悉皆默住無堪者
吾時復告宮人言　頗有能為如此事
捨己身分新血肉　和以種種餘美味
用斯藥食奉施彼　復以淨血而洗塗
法師比丘黑惡瘡　此方乃可得瘥愈
若不以於如是藥　療治比丘惡瘡者
法師必當便死歿　正以關於此方故
是時宮人聞斯語　咸皆默然不復言
無有能為此患施　如是血肉之方藥
乃至一切三界人　都無能捨自身肉
宮中一一普徧告　寂然無有一言堪
我心敬重是比丘　眾人咸各愛自身
以其戀著己身故　不能割捨自肉血
善哉語我何處得　我時聞已心歡喜
聞父尊重勝妙言　其心勇猛不怯弱
智意童女報父曰　願父淨心賜垂聽
於己自身不愛戀　亦不計著於我想
能以勇猛捨自身　為求無上菩提故
唯願父王更賜聽　求人肉了不能得
是故便割自胜肉　調以眾味奉法師
不殺他人非死肉　割身為作廣利益
比丘既得免患苦　我亦當獲無量福
王即問汝割身時　不甚為於苦逼惱
汝速備藥自塗瘡　勿令身將受大苦
聞其父母愍念言　唯願大王復賜聽
聞已深思正法行　業果如是不思議
我從父聞天所言　於己身命不顧戀
以信敬心而奉施　是故自於新肉血
以己身分作利益　得除比丘毒惡病
我今既為無量福　以不堅身易堅身
其女復作如是言　唯願父王更少聽
聞於實法願受持　觀彼業果不思議
往昔造於不善業　眾生由癡墮惡道
身肉銷盡還復合　是故業報難思議
初時唯有形骨鎖　念頃身肉還更合
況復造作善業者　隨心所欲寧不得
雖割身肉初不痛　其瘡流血亦無苦
若割一切身分時　思念法故無痛處
我於正法深愛樂　是故割肉而奉施

一切有爲猶如幻　身瘡還合亦如本
譬如優曇鉢羅華　經無量劫或能現
比丘法師亦如是　閻浮提中時一見
猶如閻浮金聚光　若有觀者無猒足
法師實意亦如是　天人瞻仰無有猒
喻若飲於清冷水　熱時能去燋渴患
比丘法師亦如是　能除衆生諸渴愛
我捨股肉奉法師　并施己身新淨血
除彼法師四大苦　佛所歎者我已捨
聖者成就相應德　及持如此勝寶定
我已供養彼比丘　願斯福善得成佛
如香芬馥甚可樂　隨順時香勝栴檀
妙香普熏無不徧　持戒定者亦如是
猶如須彌最端嚴　徧照十方殊可愛
光曜地上及虛空　持戒法師亦如是
若人清淨深信樂　建立最勝妙寶塔
復有餘人來敬養　轉增造者最勝福
法師說者亦如是　我以淨心令安隱
割捨自身新肉血　我今已造正法塔
若有塔廟垂欲倒　智者扶令不傾動

復有人來供養塔　能令扶者獲勝福
比丘知法塔亦然　我以良藥除彼患
此能演說勝妙法　安置衆生無上道
法師比丘若殞歿　斯法云何而得聞
父王當知比丘喪　即便失是三摩提
法師亦如淨妙燈　療治衆生煩惱暗
安住廣大三摩提　救濟惡道諸羣生
比丘所行不可測　恒常安住於大心
決定句義已善學　諸惡異論不能壞
於其無量億劫中　永不復受女人身
如佛所說上敬法　我於法師已恭敬
其佛世界如恒沙　滿中寶物奉如來
餘有淨心施是指　此福於彼最爲勝
如是女人死滅後　得得見於千億佛
悉於彼佛得出家　受持如是勝三昧
於諸兩足尊佛所　及般涅槃最後時
如是一切常出家　佛子清淨無穢染
亦於燈明如來所　彼佛法中修梵行
我時得轉於女身　爲大法師說勝法
智力王者彌勒是　恒常勇猛護持法

法師即是然燈佛　昔王女者我身是
能捨身肉無顧悋　供養功德自在者
恒常遠離諂曲心　爲求如是三昧故
見彼比丘病苦逼　爾時所有啼泣者
一切皆獲不退地　畢竟永離諸惡趣
彼人無復衆惱逼　亦離謗法及病苦
五根具足不殘缺　心亦無有諸憂剌
一切端嚴皆殊妙　功德威神常熾盛
百福莊嚴三十二　皆由供養病者故
彼於我法悉出家　於其後代末世時
若能持我正法藏　彼當得見千億佛
受持恭敬我法者　是爲攝持菩提種
廣能利益諸衆生　當得見於阿閦佛
聞我行勝菩提行　便得獲於聖所愛
一切本生莊嚴事　奉勝供養諸如來
比丘多聞持禁戒　見已淨心而奉事
復能遠離諸恚慢　恒爲最勝大福故
遠離一切瞋慢已　供養我子護法者
無量億劫離闇冥　終不墮於惡道苦
諍心畢定墮惡趣　雖持禁戒及多聞

供養諸佛廣行施　蘭若禪等莫能救

爾時長老阿難從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我於如來應正徧知所少有諮問願佛聽許隨問爲說爾時佛告阿難汝歸本座如來應正徧知恣汝所問我爲汝說令汝心喜爾時長老阿難白佛言世尊唯然受教修伽多唯然受教婆伽婆已蒙聽許於是阿難即便磬欬而作是言世尊何因緣故餘一一菩薩行菩薩行遇截手足及以耳鼻或挑兩目割其身分於種種苦悉皆忍受而不退轉於阿耨多羅三藐三菩提作是問已佛言阿難汝若知我爲阿耨多羅三藐三菩提故備受苦者汝尚不堪興意欲言況能發問阿難假使有人從足至頂炯然熾炎復有餘人往詣其所而作是言丈夫可來於此熾然不滅之身與五欲合隨意所受歌舞戲樂佛言阿難於汝意云何是人不滅熾然身火隨意所受歌舞戲笑五欲樂不阿難白佛言不也世尊佛言阿難是人未滅身火或可能受五欲之樂歌舞嬉戲如來不爾往昔行於菩薩行時見三惡道受苦衆生及諸貧苦終無悅樂阿難若過去菩薩修菩薩行時成就不缺戒不穿戒不尤戒不雜戒不取戒不動戒不濁戒不壞戒不淺戒不現相戒不相違戒正直戒如要誓戒攝衆生戒阿難如是成就諸戒菩薩摩訶薩修行菩薩行終不逢遇截手刖足割耳劓鼻斬首挑目及餘身分亦不受於種種諸苦速得阿耨多羅三藐三菩提阿難乃往過去阿僧祇阿僧祇劫廣大無量不可思議不可稱不可量無有分齊彼時有佛號曰寶蓮華月淨起王佛如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊阿難彼時寶蓮華月淨起王佛壽命九十九億那由他百千劫彼於一切日月時中令九十億百千衆生安住佛法而不退轉阿難彼時寶蓮華月淨起王如來應正徧知般涅槃已正法滅後末法之中於此修多羅無量衆生而猒惡之無量衆生而遠離之無量衆生而違背之無量衆生而棄捨之大可怖畏時大旱難時不雨時若多雨時非時雨時饑饉時邪見時求外道語言時惡獸夜叉時雷電霹靂時壞佛菩提時有七千菩薩於城邑王都聚落人民從此而出至普賢林中依彼而住與善華月法師俱時彼比丘爲彼衆說陀羅尼法門阿難是善華月法師於一時中獨處靜坐以天眼界清淨過人見多億菩薩植諸善根於餘佛世界沒而來生此彼若得聞是陀羅尼法門便得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提若不得聞此陀羅尼法門者即便退失阿耨多羅三藐三菩提於是善華月法師作是念已即從三昧起往詣彼大菩薩衆所到彼衆已而作是言善男子我今欲詣城邑聚落而爲衆生演說法要爾時大菩薩衆白善華月法師言我等一切諸菩薩衆不樂仁者從此林出向彼王都城邑聚落何以故有無量我慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷於像法時善喜奪人命爾時善華月法師白菩薩衆言若我護惜其身命者則不能護去來現在諸佛法也

爾時法師即說偈言

恒常不住於我想　乃能護持如來法
諸佛廣大勝菩提　於惡世中能顯示
若離一切取我想　亦離衆生及壽命
於諸色聲香味觸　能速離者護佛法
若供百億那由佛　清淨信心施餚饍
亦施燈鬘及旛蓋　至於恒沙多億劫
若於正法衰末世　如是佛法欲滅時
於一日夜能護法　如是功德勝於彼
我為人中聖師子　正法滅時置不護
不得名為供養佛　又亦不名敬導師
汝等安樂自利益　善自將護於己身
於正法律莫放逸　應常安住修慈行
護持正戒而不雜　清淨皎然無垢穢
便為供養一切佛　所有過現諸如來
施勝法寶恒修忍　靜處習定善調柔
離諸鬪諍行妙因　往詣城邑救衆生
大智勝仙將欲下　或有悲泣或頂禮
願觀林樹香可愛　智者莫去救我等
往昔導師具十力　諸根寂靜善調柔
詣彼山林閑寂處　趣於無上勝菩提
又能善行菩提因　修集福德及智慧
住林隨順而學彼　大聖威德願勿下
汝身相好特微妙　頭髮紺青甚可愛
皮膚光麗如金色　輝赫照曜於大地
眉間毫相殊可愛　猶如珂貝鮮白光
勿令餘人起妬嫉　國主大臣或奪命

阿難爾時善華月法師即於彼菩薩衆而說偈言

所有過去諸如來　一切種智漏盡者
悉皆利益於三有　證於無上勝菩提
為求菩提修勝因　積集福德及智慧
習學彼故常修行　為欲救濟衆生故
一切右遶智神仙　頭頂接足而敬禮
戀仰歎息皆呼嗟　高聲悲叫悉號切
或有從高而墜墮　悶絕猶如大樹倒
不以彼言便退轉　福仙為利諸衆生
仙持衣鉢欲辭去　猶如雄猛師子王
都不顧眄於得失　以其安住法性故
勿令我止山林中　損減衆生諸善根
彼便往詣勝城邑　為欲利益衆生故

阿難爾時善華月法師即便往詣城邑村落為諸衆生而應說法是比丘於清旦時令九億衆生於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉然後次第遊行至彼珍寶王城於畢鉢羅樹下坐時彼比丘夜坐到明入其城內令三十六億衆生於佛法中得住不退轉爾時比丘一日不食不食已遂出王城詣佛𡎺塔所一日一夜竚立恭敬時彼比丘復至明旦到第二日猶故未食還復入於珍寶王城令二十三億衆生安住佛法得不退轉於第二日不食已復出王城詣佛𡎺塔所日夜竚立夜分盡已暨于清旦到第三日仍故未食還入王城安置九億百千衆生於佛法中住不退轉第三日不食已復出王城至佛𡎺塔所日夜竚立夜盡到明至第四日猶故未食還復入彼珍寶王城安置九十百千衆生住於佛法而不退轉於第四日斷食出城詣佛𡎺塔所日夜竚立夜盡至曉到第五日猶故未食還入王城安置一切大王宮內及彼城邑聚落人民於佛法中令不退轉第五日不食已復

出王城詣佛爪塔所日夜竚立夜盡至明到第六日仍故未食令王千子於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉第六日不食已還復出彼珍寶王城詣佛爪塔所於其日夜竚立恭敬夜盡到明至第七日猶故不食詣王城門

爾時有王名勇健得時王從後宮出昇於金車白銀欄楯勝妙栴檀以之為轅毗瑠璃為輪上張播蓋寶幢莊飾寶樹嚴列諸繒羅網張覆車上垂眾綃氎有八百童女執寶繩而牽寶車其女端正具眾妙色愚者愛樂非智人也有八萬四千剎利豪族侍衛於後復有八萬四千婆羅門豪族及八萬四千長者豪族悉皆侍從亦有五百玉女昇於種種寶莊嚴輿在王前行彼女俱時見是比丘於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉六百八十萬宮人悉見是比丘[六八]皆於阿耨多羅[十四]三藐三菩提得不退轉爾時眾人皆脫瓔珞及寶革屣徧露右肩右膝著地咸皆合掌向彼比丘作禮恭敬在前而立爾時女人宿植善根之所熏資即下寶輿偏袒右肩整理衣服右膝著地合掌敬禮彼比丘已而說偈言

今日威光徧照曜　於斯珍寶王都城
由是比丘入城故　眾人咸各住瞻仰
斷除一切愛欲過　亦離瞋恚及愚癡
嫉妬妄想眾結縛　一切悉皆能盡滅
是時勇健得大王　當爾出遊無人觀
兒等及餘諸眷屬　咸皆無人從王者
比丘處彼大王眾　端嚴殊特無有比
猶如十五圓滿月　一切眾星所圍遶
身如莊嚴真金像　復加工匠所瑩飾
循若樹王妙華敷　比丘端嚴亦如是
又如帝釋大威德　千眼天主遊昇空
須彌山頂忉利王　比丘入城妙亦然
譬如梵王處梵眾　又似化樂天王主
欲界夜摩甚端嚴　比丘入城妙若斯
如日照曜[六八]於虛空　千種談[十五]光除幽冥
徧照一切諸十方　比丘入城妙亦然
無量劫來廣行施　恒常護戒無穢雜
修於忍辱世無倫　以相嚴身妙如是
能起精進聖所讚　勇猛勝心修四禪
起智斷於煩惱網　是故比丘照世間
佛雄無比人中上　過去已澍勝法雨
未來現在亦復然　是彼法王之真子
願此比丘常無變　其色光照一切世
見汝威德及聞聲　映蔽王威都不現
汝自己身證於法　受行佛教遊世間
我等願捨此女身　亦當得如彼比丘
彼女一切皆合掌　說偈以散嚴身具
勝妙金鬘珠瓔珞　耳璫及以頸金鎖
勢若輪王觀大地　遊四天下起子想
國王剎利四姓等　於彼均心無憎愛
比丘已學陀羅尼　分別根力覺正道
猶彼滿月處眾星　亦如日輪光照曜
歸命十力調伏者　若人百劫讚不盡
無量千億多劫說　不能盡其一毛德
若轉法輪智慧句　微細無垢難見法
沙門魔梵婆羅門　敬禮醫王無比子
女說偈已皆歡喜　地散珠金布妙衣
髻珠瓔珞直百億　施彼比丘為菩提

爾時勇健得王作是念此諸宮人心皆變異

違叛於我云何知也悉脫臂印及珠瓔珞偏袒右肩右膝著地於此比丘合掌作禮時勇健王見善華月顏容端正自顧形貌不如比丘尋即驚怖恐奪王位極大瞋怒時彼比丘住於王道吹塵入目視瞬動瞼時勇健王作如是念比丘染心著我宮人瞬眼期會誰有能殺是比丘者爾時勇健得王具足千子侍從其後便語兒言汝今可斷是比丘命其王千子爲比丘故不受王教王作是念兒等尚不受我教勑我今獨一而無伴侶誰復能殺是比丘也時勇健王有旃陀羅名曰難提常令殺戮毒害兇暴無所顧惜王見難提歡喜踊躍必能爲我殺是比丘尋時勑喚時彼難提即詣王所王語之言汝今能殺是比丘不若能殺者當重封賞唯然大王我當奉勑隨王所遣我能殺之即於是日便斷其命王告難提汝應當知今正是時宜執利刀截彼比丘手足耳鼻以其染心看我宮人當以鐵鈎挑出其目爾時難提即受王勑手執利刀割截比丘手足耳鼻并挑兩目王殺比丘已尋詣園林是時衆生悲號懊惱還復入於珍寶王城爾時勇健王七日之中在於園苑心無悅樂都不嬉戲亦不娛樂過七日已從園而出還來入城於其王路見此比丘死經七日棄之於道七日之中形色無變爾時勇健王便作是念比丘死來經於七日身色不異於阿耨多羅三藐三菩提定得不退轉無有疑也我造惡業必墮地獄受苦不久作是念時有八萬四千諸天在於空中一時同聲如是大王如汝所念如汝所言此比丘者真是不退轉於阿耨多羅三藐三菩提王聞是語驚怖顫悚身毛皆豎心生悔恨爾時勇健得王憂愁苦惱心悔恨已而說偈言

吾捨王位及城邑　金銀真珠摩尼寶
愚癡無智惡業者　我持利刀當自殺
昔時善華月法師　三十二相而莊嚴
入於王城光普照　猶如滿月星中王
我爲愛欲所惑亂　婇女圍遶出城遊
昇於寶車刹利從　端正妙眼而來至
女見比丘皆欣悅　咸以喜心散金鬘
一切女人皆合掌　說偈歌歎彼比丘
我時娛樂出遊觀　刹利圍遶乘寶車
遇值端正妙眼人　是大威德如來子
吾時見彼起惡意　嫉妬瞋恚生害心
以見比丘入王城　衆女覩之欣喜故
光明徧照於四方　如月得出脩羅口
衆人皆發於大聲　婇女見之悉歡喜
我昔出於麤惡言　普皆告勑其千子
速殺比丘爲異段　斯是我之大怨家
一切童子悉持戒　憐愍愛念是法師
咸皆不受我教勑　吾時心懷極憂惱
見是比丘持淨戒　智慧相應如慈父
我時瞋心遣令殺　不慮阿鼻及後悔
時見難提住王路　毒害與人作苦惱
我爲惡教勑彼人　截此比丘如華鬘
普賢林處甚端妙　衆仙臻萃香芬馥
彼諸大衆失法師　猶如一子失其母
比丘可起詣賢林　以廣利益諸人衆
汝今既入此王城　彼衆將至大悲泣
妙華幢旛列在右　左廂端嚴亦復然

以諸妙衣布道路　比丘速起說妙法
汝入王城已經久　彼衆必當大悲哀
於彼佛法未盡時　不令斷於汝命根
假使有人大威神　廣名流布徧諸方
具足勢力過大地　悉皆映蔽三千界
解脫苦箭離憂患　得聖歡喜相應法
彼若見聞尚生惱　況當世間不荒迷
華月法師如山王　三十二相以莊嚴
喻若衆女爭華鬘　俄爾分析作異段
我造尤重不善業　墮彼阿鼻無能救
於諸佛所極遠離　以其割截比丘故
非子諸親能救我　輔相諸貴及僮僕
我既造於重惡業　是等衆人莫能救
過去未來一切佛　及今現在十方者
十力導師離煩惱　心如金剛我歸依
見彼比丘作異分　諸天悲泣悉號叫
往告彼諸菩薩衆　華月比丘爲王殺
聰明利智法師者　具大威德名徧聞
安住陀羅尼菩薩　今在王城而被殺
經無量劫廣行施　護戒不動無穢雜
能修忍辱無比者　今在王城而被殺
無量劫來常精進　增上勝心修四禪
起智能斷煩惱者　今在王城而被殺
棄捨一切於身愛　亦不顧戀其壽命
彼從普賢林中出　今在王城而被殺
彼林大衆入王城　高聲悲叫悉號泣
見此比丘身數段　一切悶絕而躃地
是諸比丘啓王言　大王法師有何過
持戒無缺大名稱　能知宿世無邊事
於彼總持得究竟　善解世間悉空寂
爲諸衆生顯無相　棄捨一切諸願想
演說微妙音可愛　諸根寂靜善調柔
了達過去宿世事　超出一切諸世間
當得爲佛自然智　於彼世間最希有
淨眼明見無暗障　是謂慈心所照矚
貪愛婬欲甚鄙穢　能生苦惱喪天趣
習欲之人離多聞　名爲損減智慧者
躭著愛欲爲盲人　便能傷害於父母
亦復能害持戒者　是故應當棄捨欲
大王若習於愛欲　便失威德勝自在
趣向尤惡地獄中　生於大怖極苦處
殺害聰慧勝法師　造作如是重惡業
若欲志求菩提者　應當遠離如是惡
勝妙色聲香味觸　其心勇猛能棄捨
身意皆空猶如幻　眼耳鼻舌亦復然
修習施戒無倫匹　忍辱精進亦如是
已到禪定智彼岸　堪能利益於衆生
一切世間諸天人　能以慈心觀如來
彼眼能除大闇冥　悟解最勝上菩提
歡喜信心捨樓閣　象馬車乘及牀敷
一切輦輿牛羊等　國界城邑諸村落
棄捨王位并金銀　眞珠玻瓈及珊瑚
頭目妻子悉能施　爲求無上菩提故
歡喜供養無有比　妙華塗香及抹香
種種諸播勝幢蓋　美妙歌音衆妓樂
於諸有中離願想　了知三界悉空故
是以十力相莊嚴　光明徧照於十方
色欲二界而不著　及以無色亦復然
若住菩薩總持者　脫捨三界如蛇皮
無有我想衆生想　亦無男想及女想

彼修梵行無穢雜　菩薩安住總持故
有事無事想悉無　安不安想亦復然
非非數想非數想　以住菩薩總持故
非有有想悉皆無　非有命想衆生想
非有村想及城想　菩薩安住總持故
非非貪想非貪想　非非瞋想非瞋想
非非癡想非癡想　以住菩薩總持故
於其諸根及以力　禪定道品皆不著
悉能棄捨於三有　菩薩安住總持故
不爲貪瞋之所染　亦無癡亂諂曲心
見佛十力設供養　智者不悕生天處
從他聞於深妙法　不起一切諸疑惑
譬如器盛清淨油　畫無畫相理亦然
正以貪戀故生愛　此則名爲大煩惱
亦以瞋嫌故起憎　斯則名爲惡恐怖
智者遠離此二邊　是謂能趣勝菩提
得爲十力人牛王　出過一切諸世間
悉捨一切內外事　安住實際法性中
護持禁戒善清淨　無穿無缺無穢濁
彼於淨戒無間雜　亦復無其羯磨法
智人棄捨於二邊　能得無上大菩提

月燈三昧經卷第九

音釋

邏 郎佐切游偵也　瘥 楚懈切病瘳也　股 公土切髀幹也　臛 黑各切肉羹也
脞 部禮切股也　謦欬 謦棄挺切欬丘蓋切逆氣聲也　刖 魚厥切斷足也
劓 疑器切刑鼻也　挑 他凋切撥取也　眄 彌遠切邪視也　竚 文呂切久立也
屣 所綺切履屬　叛 薄半切離叛也　瞬 輸閏切目動也　瞼 居奄切目上下臉也
戮 力竹切刑戮也　顫悚 顫之膳切掉也悚荀勇切懼也　析 先的切分也
躃 此亦切倒也　矚 之欲切視也

月燈三昧經卷第十 元無初品　女九

高齊天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

懺悔品第二

爾時世尊即說偈言

我於往昔修行時　爲王號曰勇健得
爾時有城名珍寶　彼王出城詣園林
乘駕寶車遇比丘　端正殊特甚微妙
三十二相以莊嚴　光明普照於十方
善華月名徧諸域　安住慈悲能利益
爲救衆生故入城　功德威勢極端嚴
我時顏貌不如彼　遂起增上妬嫉心
愛欲耽荒所纏結　恐彼比丘奪王位
昔具千子爲眷屬　乘駕寶車從我後
種種寶冠自莊嚴　行如忉利諸天子
於彼子中五百子　悉著妙寶摩尼履
寶冠瓔珞自嚴飾　金網彌覆於車上
婇女眷屬有八萬　一切端妙悉嚴麗
昇於寶輿見比丘　端正猶如須彌山
彼見悉皆如父想　各發無上菩提心
從彼受於淨梵行　脫勝瓔珞散比丘

我尋起上嫉妬意　便生瞋怒穢濁心
豪富惑亂勑子言　可殺我前立比丘
諸子聞父教勑已　深懷憂惱白父曰
願王勿作如是語　我終不能殺此人
若有割截我身分　經於恒沙多億劫
終不能殺是法師　以從彼發道心故
於彼尊所發是心　願我得佛人中勝
趣菩提者不為惡　我等悉是佛日子
王聞諸子如是語　即勑奴言喚旃陀
速呼魁膾殺比丘　在我宮人前立者
尋時將於殺者來　號曰難提極暴惡
手執利刀而瑩治　截此比丘為八分
比丘被斬身無血　割處流出千種光
亦有功德吉祥輪　是文肉裏炳然現
作斯尤重惡業已　我時為戲詣園林
一切歌舞都不樂　思念華月法師故
于時忽速出彼園　還來歸入珍寶城
於是乘車詣其所　到彼割截比丘處
即時空中聞惡聲　無量那由天號叫
咸言惡王造重業　死墮阿鼻受極苦

王時聞彼諸天音　心懷憂惱大怖畏
我為無量重罪過　以殺善華比丘故
如來具足無量智　是彼最勝真佛子
護根調柔心寂滅　我為愛欲故殺彼
若有能持如來法　於正法藏滅壞時
能於世間然智燈　我為欲故殺是人
於諸世間為大醫　療治眾生煩惱病
復以甘露令轉下　為愛欲故而殺彼
受持導師勝法藏　黑闇眾生為燈明
持陀羅尼法王者　我為欲故而殺彼
為世演說勝妙法　甚深微細難可見
願說趣於道場路　我為愛故殺彼人
其智清淨無穢雜　凝靜寂滅恒在定
為愛所盲遂便殺　欲是苦因應棄捨
過去未來所有佛　及今現在人中尊
功德無量如大海　一切合掌歸命彼
此死趣惡阿鼻獄　於彼無有能救者
不愛果業既自造　正由殺害勝法師
咄哉惡心造苦業　咄哉王位自傲慢
此處究竟無堅實　當捨一切而獨去

初無欲染修淨業　悲心愛語真佛子
獨為世親離諸過　我善華月何處去
嗚呼聖者具忍財　嗚呼妙色德相應
無諂戲論功德聚　汝今捨我何處去
我今始知大仙言　世間為欲之所壞
身心熱惱惡道因　如是知已捨欲行
此死趣惡地獄中　無有能得救濟者
造於極重之惡業　正由害彼比丘故
捨怖疲勞王位處　奉持禁戒修梵行
我今為彼自在者　歡喜淨心造大塔
為供無惱智慧人　智慧之藏慚愧者
勿令我墮三惡趣　亦離惡名及譏毀
妃后宮人諸親戚　最勝輔相及僮僕
剎利長者并諸官　王時哀泣向彼言
汝等為我速具辦　種種勝妙諸香水
名衣上服及酥油　供用燒此比丘身
汝今於斯速積集　一切勝妙眾香薪
隨時栴檀沉香汁　蘇畢力迦及龍腦
百千衣服酥油塗　悉皆纏彼尊者身
我以增上信重心　種種供具而供養

聞彼大王教勑已　第一輔相城中民
以諸香油塗香木　種種勝妙衆香粖
諸粖香水而洗之　復用衆香塗其身
以酥油衣纏彼體　置於此身香積上
古昔牟尼尊妙軀　舍利三斛有六斗
彼王造作勝妙塔　種種供養恒禮拜
塗末香鬘百種讚　懸諸妙鈴及旛蓋
妃后宫人并子孫　從此出城而往彼
王於一日三供養　然後乃從塔所還
勝妙華鬘以供養　寶幢旛蓋而莊嚴
王以癡故造衆罪　於彼塔所悉懺悔
乃經九十五億歲　恒常懺悔不疲倦
智慧所攝勝清淨　堅持禁戒無缺漏
日夜長受八戒齋　清淨護持不毀犯
王爲愛欲所纏裹　自身造作不善業
身壞命終墮地獄　在於極苦阿鼻中
從昔以來不值遇　九十五億諸如來
於其九十五億劫　爾所世中常生盲
六十二億那由劫　雖得眼根還復壞
又於一億那由劫　設令得眼還復失
亦復恒被截手足　及以耳鼻脣舌等
人中經億那由劫　諸餘生處亦如是
其王造作無量惡　於諸世間恒受苦
若有欲得安樂者　念已莫作少惡業
其王雖復懺先罪　而不得免昔所作
造斯如是惡業已　死後當墮阿鼻獄
斬截身首及四肢　亦復割耳而劓鼻
挑其兩目不可筭　無量億劫爲欲故
廣造惡業酬盡已　後自剜身施他人
所謂斬頭并手足　捨王及子爲菩提
所愛之妻多財產　宫人婇女象馬等
車乘船舫衆妙寶　無量億生爲道施
勇健得王我身是　彼昔千子賢劫佛
蓮華上佛華月是　魁膾即是寂王佛
宫人妃后及城民　親戚知友并僕使
勝妙剎利與城主　爾許衆人我眷屬
若有於彼持禁戒　以信敬心供養者
一切悉皆般涅槃　以好心故證菩提
童子我昔無量劫　得見離垢無惱佛
修於勝上菩提行　往昔尚受如是苦
若有菩薩住總持　善修慈行安不動
彼終不墮諸惡處　供養離垢無惱佛
若欲得佛爲法王　三十二相而莊嚴
應當護戒無穢動　說法不斷住總持

校量功德品第三

是故童子若菩薩作是念我今云何安樂而得阿耨多羅三藐三菩提耶彼諸菩薩應當安住淨戒之聚於一切菩薩所起於師想爾時世尊而說偈言

若有菩薩住戒聚　以利益心行菩提
彼人速往可樂剎　能獲上忍爲法王
是以心和安不動　恒常造作可愛業
然後得見多佛日　速得菩提離疑網
聞我如是最勝教　見諸比丘持淨戒
無諂曲心而奉事　然後不久得是定
若以恒沙諸伏藏　悉以七寶滿其中
彼藏如是極廣大　猶如無量恒沙剎
若有菩薩樂惠施　於其日夜常無間
勇猛布施不暫停　經於無量恒沙劫
若有聞此三昧者　便持一切牟尼藏

此爲無量福德聚　過於前施難思議
如此福德廣無邊　能令滅於世間苦
是爲最上功德聚　比於施福廣難思
隨順菩提第一藏　智慧菩薩能受持
若有持是三昧者　名具大財勝菩薩
是爲佛法多聞海　彼人福德難盡邊
於此勝妙難思法　便名菩薩眞護持
若有能說寂滅定　彼人菩提便增長
唯除世師調御士　具足大悲自然智
能獲無量諸功德　福德成就轉增上
於其三千大千界　無有能與其比者
餘人福德無與等　智所讚智亦復然
若人聞是三昧者　有能受持而讀誦
爲求諸佛勝菩提　如是輩人乃與等
出生多聞猶如海　彼人福德不可量
受持讀誦此三昧　如是之人所攝福
童子若福是色者　一切世界莫能容
是故童子若菩薩　若欲供養一切佛
過現未來清淨者　應當受持是三昧
此是諸佛勝菩提　童子汝當信我言

如來所說無有異　我等諸佛言不虛
昔於難思百劫中　我爲是故消竭身
當修最妙菩提行　爲求如是勝定故
是故汝應受法藏　那由他經從斯出
此福聚廣不思議　以能獲得諸佛智
一切衆經此爲首　出生無量諸善業
恒常無畏說是經　彼法邊際不可得
碎壞三千以爲末　或可能知諸塵數
常說難思百千經　無有能得測量者
此佛刹中諸衆生　出入氣息猶可知
菩薩常所演說經　無有能知其畔際
若佛刹土如恒沙　其中六趣諸羣生
有能測量其心數　無有知彼所說經
無量諸億世界刹　彼界大海河池沙
此諸沙數可筭知　無能知彼所說法
析一毛端爲百分　可以滴數多億刹
所有一切諸水聚　彼諸言音不可知
過去無量億劫中　所有一切諸衆生
其身塵數猶可筭　不能知彼所說經
十方一切諸衆生　彼之音聲可筭知

其所演說不斷絕　不能知彼修多羅
言辭句義已善學　復能演說一切法
廣大捷利之智慧　了知實法并問答
智慧通達深廣義　應常知心不思議
悉知音聲自體性　是故言說無罣礙
名爲無礙大法師　爲世說法無所著
問答解釋已善習　了達第一義諦故
於一句中億論釋　不思議說無滯著
學於無礙之句義　處衆演說無壅滯
若有常住此三昧　成就無畏不動轉
已得法力行勝行　能利無量億衆生
猶如須彌安不動　諸有猛風莫能壞
法師比丘亦如是　一切諸論無能異
三千大千世界刹　其中所有諸山等
一切風吹或動搖　比丘住空莫能動
若能與空恒相應　是佛決定所住處
若人定知諸法空　一切異論無能勝
諸餘邪說不傾動　一切外論靡能壞
無有侵凌毀譏者　由說如是寂定故
彼人窮盡於空法　恒常安住無量智

於一切法無有疑　持是最勝三昧故
諸力道品得不難　神足無礙辯才等
及獲聖通亦復然　受持讀誦是經故
死此生彼不爲難　能見最勝無量智
不思議億那由他　持是經者悉得見
於斯一切諸佛所　得聞如是離垢定
成就最勝相應智　能到四種辯才岸
於諸三千大千界　從其下際至有頂
諸天可愛光摩尼　及以七寶悉充滿
十方無量諸佛剎　下從大地至有頂
閻浮檀金皆充滿　悉以此寶奉牟尼
一切世間所有寶　經無量劫用布施
奉施如來恒不絕　深信爲求菩提故
若有比丘愛樂空　一念合掌而禮佛
比前廣施福德聚　施福不及迦羅分
若人得彼廣多物　信心爲福故行施
爲求無等佛菩提　我知世間已校量
若人於此三昧所　聞已受持四句偈
是人所集之功德　前福百分不及一
最勝菩薩行布施　未能速得無上道

若有聞是勝寶定　彼速得於上菩提
假使得於珍寶藏　徧滿無量恒沙剎
種種寶物悉充滿　菩薩不以爲富足
若斷渴愛修功德　又能得是三昧者
便具一切諸資生　庫藏盈滿備大財
設令獲于四天下　智者於此不爲喜
若得如斯離垢定　歡喜踊躍利衆生

讚歎品第四

爾時彌勒菩薩摩訶薩被於甲冑便讚歎此三昧利益亦爲當來菩薩受持讀誦得歡喜故助其勢力而說偈言

彼彼能持智人法　功德威勢救護者
亦於諸佛能受持　廣大勝妙之法眼
末世惡時多貪瞋　捨不放逸常放逸
實義滿足勝經典　誰有能得受持者
彼彼戒定忍閑財　善學威儀而莊嚴
受樂法智解脫樹　能被慚愧勝上服
持大智慧樂出離　是爲大地法山王
觀於世間無導師　爲彼趣詣佛菩提
彼彼調伏心寂滅　是人趣向一切智
不調衆生令調伏　是一切智最勝子
自證解脫令他到　於愛枝條而得脫
於常放逸睡衆生　便能令彼得覺悟
彼彼恒樂善調伏　亦常喜樂於法施
不與一切妬嫉俱　好行惠施無愛恪
見彼遍切貧衆生　常令充足資生具
是滿功德第一道　智者一切恒修習
彼彼勝妙大法鼓　以歡喜心而擊之
斷除疑網解妙法　智慧堅固如金剛
住勝聖法處衆中　能知衆生心樂欲
演說最勝甘露法　所謂勝要修多羅
彼彼自住勝神通　能施世間最勝眼
遣除癡闇猶如日　能生智慧亦如礪
顯示真實除怖畏　增上智慧修禪定
彼說最妙微細法　是名寂滅勝出離
彼彼聞持智人敬　建立信義增上福
能知世間勝法藏　恒常宣說美妙言
善巧語言達儀式　是法燈明之所依
常以善心利衆生　修行最上微妙法
彼住法道離塵染　及以潤益寂靜信

以法教化諸世間　得爲最勝大法王
能爲無上之法尊　住於第一上恭敬
恒常護持妙正覺　隨順轉於勝法輪
彼彼愚癡自縱者　覩見如是惡衆生
見心惑亂趣險道　臨惡趣門難越度
興大慈悲清淨心　起已能除世間苦
演說最勝微妙道　謂彼八正之勝路
是爲彼法廣堅固　造作無上勝法船
能於生死煩惱海　濟渡怖畏諸世間
觀道品空爲鎧甲　得爲勇健大船師
彼岸離怖常安樂　安置衆生彼勝處
彼彼持呪威儀行　解脫一切苦逼迫
到於明術智彼岸　智者能知衆生欲
觀煩惱病無所歸　諸惡過患惱世間
以其法藥令轉瀉　如法爲彼而療治
彼彼勝說摧異論　言辭上妙而自在
知諸言音達法義　勇健住於勝智地
忍辱之力智戰具　而被慈愍堅鎧甲
聖者以慧悅智人　安住法中無諂曲
彼彼三有最勝尊　於諸衆生得自在
見諸羣生依魔道　遊行迷於正真路
彼道最上聖無垢　而能顯示無所畏
無量百千那由衆　往詣此道無憂處
彼彼爲世作燈明　爲救爲歸爲洲宅
怖畏衆生施無畏　安慰一切諸羣生
見斯百苦之所惱　猶如生盲無目者
然於最勝大法炬　演說顯示眞實義
彼學工巧利衆生　能獲名聞功德樂
住於如法之技藝　令諸衆生得安樂
一切皆得到彼岸　能爲最勝大道師
爲愍世間趣菩提　令其安住無畏處
牟尼恒常無猒足　所謂智慧及福德
已到戒忍禪定岸　安住甚深微妙法
於其他所無有猒　演說最勝寂滅法
猶如天雨徧大地　法雨充滿亦復然
若有衆生往其所　求解深法及名義
於其彼所聞法寶　能除無量無邊苦
彼之廣大諸疑惑　速以法刀而斷截
到於戒忍三昧岸　能知衆生諸信樂
大士至彼究竟智　已善了知羣生欲
觀察衆生心所行　如心所行決定知
其有聞彼智慧言　令那由衆得淨眼
度於禪定解脫岸　能入安住眞實道
億那由他諸魔衆　莫能測知其心行
猶如虛空中鳥跡　衆人悉不能測知
調伏寂滅智慧力　安住最上聖法中
自在摧壞諸魔力　悟解最上勝菩提
常得達彼神通岸　能速往詣百千界
見彼那由多億佛　其數亦如恒河沙
淨眼無有諸障礙　悉觀十方衆導師
守護諸根無所染　自在往於無量刹
設令十方諸衆生　一時悉成爲導師
彼於那由他劫數　恒常讚說不斷絕
無礙辯才而不盡　所歎之德亦無窮
於此無等離垢定　持在心者能如是

本因品第五

爾時世尊復欲顯示此三昧功德利益說其菩薩本昔所行亦爲顯現增長月光童子力故說已本緣以偈頌曰

童子汝今當善聽　我於百千劫所行

供養百千諸如來　爲求如是勝寂定
過去不可思議劫　所有百刹塵沙數
汝當知是所説事　有佛號曰衆自在
彼佛如來有眷屬　滿足六十億千數
一切漏盡無煩惱　於八解脱善決定
是時一切諸大地　安隱豐樂無濁亂
一切衆人悉安樂　遊行往來適悅滿
成就一切福德力　形色端嚴甚可愛
大富饒財悉充滿　備受一切諸天樂
持戒調伏少煩惱　色貌端正樂忍力
猶如天宫諸天子　智者戒行功德具
於彼時世有一王　名聞廣大號善華
是時彼王有諸子　滿足五百具念慧
爾時勝王於佛所　捨彼六百萬園林
妙華果樹而莊嚴　奉佛具足大悲者
造寺備滿六百萬　經行牀座亦復然
袈裟衣服億百萬　敷置經行止息處
如是無量百千種　沙門一切所須具
彼時勝王信敬心　悉皆奉施於善逝
彼王常以十善道　自己及他悉安住
衆人百千那由他　隨從於王詣佛所
手執妙華及塗香　勝蓋幢旛并音樂
供養最勝佛世尊　合掌在頂而住立
千比丘衆默然住　人天脩羅龍夜叉
一切恭敬而觀佛　善哉自然説何法
牟尼世尊知彼欲　亦知勝王最上心
佛能了達彼信樂　而爲宣説此三昧
善逝演説是語時　大地諸山皆震動
念頃虚空雨衆華　百千蓮華從地出
已善了知妙義句　佛知彼欲爲記説
爲王説是寂滅定　汝聽往昔所分別
一切有無妄想起　空如野馬亦如沫
如雲電動皆空無　一切無我無衆生
過去未來法亦空　無去無住離處所
常無堅實如幻性　一切勝淨如虚空
非青非黄非赤白　名字空無但聲性
其心離心無心性　離諸音聲而空無
演説句味而不住　雖不説時字不空
文字亦不往諸方　亦復不從餘處來
其字無盡斯盡滅　若説不説恒無盡
常説句味而不盡　如是知者得無盡
若知此法無盡者　彼常能説無盡法
雖説千種修多羅　恒知諸法離文字
諸佛百千已過去　亦曾説於百千法
於一切法而無盡　法無所得故無盡
若人爲他演説法　而不執著於文字
法本無我無衆生　彼能演説而無盡
智者演説一切言　不以語言易彼心
知諸言音如谷響　是故於言無取著
以諸言音説是法　是言念頃即壞滅
斯諸言音如是相　一切諸法相亦然
諸法無相亦離相　恒常無相相空寂
空寂無欲無取捨　是以寂定不可得
有爲無爲悉遠離　如是大仙無分別
遠離一切惡見道　了達諸趣悉無爲
恒常無染無瞋癡　是以心體恒寂滅
以此三昧力最上　是故能知斯法空
如空山河及谿谷　聞於勝妙響音聲
有爲流轉因緣起　一切世空猶如幻
智力愛樂功德法　安住智慧神通仙

發於語言能善巧　能說如是寂滅定
所言覺觀但妄想　世間不可得其邊
本際從來無有相　而為未來因緣道
造業不為有所起　隨上中下有所生
此法自性無知覺　法空無我應當知
黑白之業不壞滅　自所作者還自受
業不能到於果所　而業能為彼作因
諸佛演說世諦法　有為無為如是觀
無有真實及我人　一切世間相如是
一切諸有皆虛妄　猶如幻化水中月
空無亦如水聚沫　以聲顯說恒寂滅
一切悉捨無所取　持戒威儀亦無依
不著忍力諸衆生　如是行者得寂定
隨其王意所樂欲　如來稱機而演說
王聞世尊所說法　王及眷屬悉受戒
勝王聞斯三昧已　歡喜踊躍作是言
善哉能說此三昧　是故歸依佛世尊
彼時人衆具八萬　聞是最勝法體性
演說真實第一義　悉皆獲得無生忍
衆生無有其生滅　諸法無生恒空寂

王及眷屬如是知　咸各獲於無生忍
爾時善華棄王位　投彼佛法而出家
其王所有五百子　悉皆從王而出家
王及諸子出家時　餘人乃有無量數
一切為求佛法故　亦於彼法皆出家
自在如來為說法　具足滿於二千歲
王及其子并眷屬　二千年中修法行
過於如是年數已　彼佛世尊入涅槃
時諸聲聞悉滅度　正法於後甚衰微
彼王善華有勝子　號曰福慧具正信
王有法師為師導　受持如是勝寂定
聰明黠慧有念力　無量百千人供養
諸天百億恒侍從　往詣處處而讚歎
言語柔軟不麤獷　調伏學戒善防護
其音和雅語可愛　智力總持悉具足
得勝袈裟百億數　比丘號曰名稱光
彼人福力無敵對　無量比丘起妬嫉
具足福德及色力　亦具智慧與神通
護持淨戒禪定力　比丘法力之所起
在家出家四衆等　衆人戀仰而愛樂

若於佛法得信者　愛重敬心而供養
其昔善華王勝子　號曰福慧淨信者
知彼比丘起惡心　於己師所而守護
時有五十萬軍衆　悉被鎧甲手持刀
常令擁護是法師　演說菩提寂滅行
於大衆中說是法　謂空無我無壽命
其有計我執著者　彼不喜樂法師說
不信空法比丘衆　尋時即起手持刀
言此妄說於非法　殺之便獲大福德
法師見刀不怖畏　以其思念空法故
無有衆生而可殺　空無我人如石壁
法師比丘即合掌　發言稱於南無佛
若其空法審不虛　今刀願為曼陀華
護持戒者願欲故　發言空中便雨華
大地諸山皆震動　刀即變為妙香華
爾時取見持刀者　彼衆比丘咸恥悔
令手執刀不能動　驚懼恐怕大怖畏
其有於佛得信者　所有愛樂空法衆
發大音聲而號泣　一切衣服悉奉散
法師比丘起慈心　於大衆前作是言

若人於我起瞋者　我爲彼故行菩提
其法朋黨甚微少　法師恒爲彼侵陵
聞於一切不喜言　忍辱之力轉增上
時彼法師八十年　演說如來空法藏
無量百千惡比丘　彼王力故令退散
是彼法師於餘時　利益無量百千衆
思量戒行無缺漏　即便往詣福慧所
王見法師甚恭敬　便即問彼比丘言
不令於我大師所　惱亂其心不喜悅
彼便答王願賜聽　諸佛忍力之所起

若於我所興惡言　便起增上勝慈心
已於無量百千劫　過去世中修忍辱
稱光比丘我身是　釋迦如來作是說
彼昔福慧之王子　擁護稱光法師者
於其千生爲我友　我已記彼爲慈尊
其昔供養自在佛　爲造勝妙塔寺者
彼時出家善華王　得佛名爲蓮華上
我亦無量百千劫　受持如來最勝法
我已積集於忍力　童子汝應隨順學
吾般涅槃去世已　於後正法滅盡時

比丘樂於外典籍　彼便毀謗我勝法
輕躁調戲無慚恥　貪嗜飲食不護罪
乃於衣鉢而戀著　彼人謗我最勝法
常樂鬪諍無反復　於其貧窮下劣姓
在我法中而出家　彼不樂於空寂滅
順其魔意癡衆生　隨魔自在而執著
貪欲自縱凡愚者　彼不樂於空寂滅
在家出家四衆等　讒佞愚癡起惡心
隨順如是惡黨者　彼人末世謗空法
童子汝聞我教已　應常奉給蘭若僧

所謂樂於空寂者　如是輩人持佛法
我佛法中容彼人　出家受戒及布薩
離諸過深消信施　如是人能持菩提
乃至棄捨於身命　修習空法樂寂滅
於其空法心相應　樂住蘭若如野鹿
以幢播蓋及華香　於諸佛所設供養
供養無等勝支提　速能獲得是三昧
建立無比勝塔廟　以諸金銀而塗飾
造諸形像無量種　爲菩提因起慈心
所有一切供養具　天上人中淨妙者

汝應悉求供養佛　爲求無上佛智故
應當如法觀諸佛　謂住十方諸如來
現前無量住法者　一切佛子能證知
心常利益喜布施　持戒清淨住忍力
樂行忍辱及遠離　能知一切諸法空
精進勇猛無懈退　務修禪定戒多聞
智慧了達常清淨　不久成於大悲者
以不淨觀除貪染　慈力能治於瞋恚
因緣之法破愚癡　便得最勝無上道
觀身猶如水聚沫　一切皆空無堅實

觀察五陰悉空無　速得成於最勝智
離取一切諸惡見　不依壽命及我人
了知一切諸法空　速得成彼牟尼王
於諸利養不貪著　不得利養勿生憂
聞他讃毀心莫異　猶如須彌山不動
爲求法故起恭敬　勿得聞已而執著
安住一切佛行處　速能遊於百世界
於諸世間起平等　莫起憎愛差別心
愼勿求利及名聞　速得成於天人師
恒常讃說佛功德　以言辭句如實歎

衆生聞是讚歎者　於佛功德生愛樂
父母師長及衆生　如是一切悉恭敬
而不隨順於魔力　便獲三十二種相
常離一切諸憒閙　住於寂靜空閑林
既能自利亦利他　爲求解脫速施作
常樂修習慈悲心　及以喜捨亦復然
調伏寂滅應讚歎　速得成於利世間
若有欲得寂滅定　趣向無上菩提者
愼勿習近惡知識　恒常親近於善人
又莫願欲聲聞地　亦勿愛彼所修行
勇猛志樂佛功德　速得成佛當如我
恒說眞實淸淨語　愼勿妄言及惡口
常說可愛美妙言　能得最勝佛菩提
於其身命莫顧戀　愼勿自譽輕毀他
但自思念己功德　莫觀他人之所行
常樂觀空及解脫　於諸趣中勿願樂
捨一切相悉無餘　心恒安住於無相
常能遠離於二邊　於有於無莫分別
觀諸衆生但因緣　若能知此爲大師
棄捨一切愛欲行　悉皆斷離穢濁心
蠲除一切愚癡闇　得爲寂滅人師子
恒樂觀察於無常　離諸有中苦樂等
穢汙不淨及無我　如是修者爲人尊
佛於世間作燈明　而能說此勝正法
彼亦降伏於魔力　已到無上勝菩提
我向所說諸功德　及示無量百千過
應當離過修功德　童子如是必得佛

月燈三昧經卷第十

音釋

積（資四切聚也）冑（直又切兜鍪也）礪（力霽切砥石也）讒佞（讒鉏咸切譖也佞乃定切巧諂也）

月燈三昧經卷第十一　女十

高齊天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

童子是故菩薩應當具足修學身戒云何菩薩具足身戒若菩薩具足身戒於一切法得無礙智謂身善修行若身善修行者於一切法得無礙智是名菩薩具足身戒復次童子若具足身戒菩薩能獲三十二大人之相得如來十力四無所畏四無礙智十八不共法童子是名菩薩具足身戒復次童子具足身戒菩薩能獲三解脫門何者爲三謂空解脫門無相解脫門無願解脫門是名具足身戒復次童子若具足身戒菩薩能得具足四梵住何等爲四謂慈念一切衆生悲喜捨心亦復如是童子是名菩薩具足身戒復次童子云何菩薩修身善行謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分是名菩薩身戒具足復次童子具足身戒菩薩能得四禪及四正受能住大悲得善覺觀得寂滅覺觀是名菩薩具足身戒復次童子若菩薩具足身戒遠離殺生偸盜邪婬妄語兩舌惡口

綺語貪瞋邪見十不善業斗秤欺誑語言欺誑衣服欺誑因官形勢割截破壞淩壓繫縛邪曲虛妄與貪共行一切惡業悉皆遠離自禁防制無貪無取悉皆斷除猶如斷截多羅樹頭於未來世不復更起無有生法童子應知此法是為菩薩具足身戒童子乃於往昔過阿僧祇阿僧祇廣大無量無邊不可思議劫爾時有佛號曰智光如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於時住世六十億歲爾時有王號曰勝思惟與其眷屬八萬億人俱往智光如來所頂禮佛足右遶三帀退坐一面爾時智光如來即以偈頌說身律儀

猶如虛空無垢穢　自性光潔畢竟淨
如斯身戒亦如是　不可音聲而演說
音聲與空不可知　如是二種同一相
說於虛空無相貌　彼相便同於身戒
若知其戒唯一相　彼便具足戒律儀
智性無生境亦寂　真無漏中妄想盡
亦無貪著及愛欲　不於財色起渴愛
若不見於諸有過　終不能知是身戒
若有能知無漏戒　彼便無復一切生
當知羅漢法如是　非諸外道之所知
於諸三界心怖畏　於欲資產無貪愛
不怖王位及資財　彼能具足此身戒
我今說此身戒義　此義聲教不能說
若能知是法母者　是人常能住身戒
智者愛樂是義母　信樂是義故我說
遠離非義應真義　斯則常名住身戒
諸佛法中說何義　云何善能知是義
若能知於相應義　是即名為住身戒
若有觀察於無相　一切無我悉空無
彼人不名無戒者　是人修學實際故
觀一切有知非有　是人恒住非有際
於一切有無所著　是人能證無相定
若人知於無我法　自體空無性非有
是人不名無戒者　已學決定真實故
若人能知五陰空　諸法寂滅無神我
彼便名為持戒者　其身不復行惡業
無有律儀取相者　存於我想心執著
若取色相執著人　起於愛欲無律儀
若常修學於實際　是人究竟真妙法
彼不更起於愛欲　不為無戒墮惡道
蟻子堪能動虛空　須彌安固復令動
若有善學實法者　諸天妙色不能動
彩色可以畫虛空　亦可手執於太虛
一切諸魔愛欲等　無有能得動搖者
呼響音聲猶可挺　大石沉水亦可浮
如是學於身戒者　無有能知彼心念
所有一切諸音聲　悉皆盛內於篋中
若住如是身戒者　無有能知彼住所
所有雲雷及電光　日月明等悉可執
若有住於身戒者　無能知彼身自性
四方所有諸風輪　羅網鉤罥可繫縛
若有住於身戒者　無有能知彼身量
其有住於制心者　非諸眾生之境界
能善修習身戒者　猶如虛空無能染
於其四方風行道　虛空鳥跡猶可見
彼之身量不可測　及心所行難可思
若住如是身戒者　彼無一切諸過惡

遠離一切煩惱衆　由學如是身戒故
住於清淨寂滅定　不爲刀火之所害
彼身無能執捉者　由常修學身戒故
如是住者無怖畏　心無紛動無嫉妬
遠離一切諸厄難　修學如是身戒故
不畏刀仗及毒藥　亦不怖畏水火災
遠離一切諸厄難　修學如是身戒故
不畏雨雹及盜賊　所有一切毒害等
彼離一切我想故　以離悉故無怖畏
遠離怖畏及恐懼　以無怖畏心不動
心不動轉無怖畏　億諸魔衆不能怖
若於菩薩身戒所　演說開曉及顯示
若有學是身戒者　諸億魔衆不能擾
若有欲知諸佛法　當知無有其限齊
若有修學身戒者　是人能爲三界塔
若有欲知是佛法　不可思議寂滅衆
若學如是身戒者　其行堅固速成佛
若有欲得大仙法　不可思議佛十力
若學如是身戒者　修習佛力得不難
十八最勝不共法　諸佛如來所安住
若有修學是身戒　彼得此法不爲難
若於七覺支實所　及與神足辯才等
若有修學身戒者　獲彼妙果不爲難
於其梵住及四禪　及以三種解脫門
安隱覺觀及寂滅　住身戒者得不難
四念處等及正勤　大仙五根及五力
亦於聖實八正道　住身戒者得不難
於餘諸佛所有法　不可思議無限量
彼得此法悉不難　以學如是身戒故
得聞如是身戒已　是王獲得最勝利
歡喜踊躍而愛樂　於彼佛法便出家
出家已經十億歲　修行最勝淨梵行
恒常修行四梵住　利益世間諸天人
善修清淨梵住已　便得如是勝身戒
復見十方億千佛　修行如是菩提行
於彼勝法出家已　修行最勝淨梵行
具足多聞妙辯才　是名聰慧大法師
堅持禁戒無缺漏　戒身清淨無瑕穢
所謂聖戒無漏戒　當知聖戒是常住
童子我昔修菩提　爾時化作勝思王
汝勿致疑爲異人　當知即是我身也
童子汝應隨順學　安住如是勝身戒
當爲億衆廣宣說　不久亦當得如我

童子是故菩薩當修行清淨身業何以故修行淨業菩薩摩訶薩不畏墮於地獄畜生餓鬼閻摩羅等亦不畏八難五趣苦厄又不畏水火刀兵毒藥王賊獅子虎豹豺狼犀象熊羆一切惡獸毒蟲食肉之屬亦復不畏人非人難童子修行清淨身行菩薩摩訶薩欲以手掌舉此三千大千世界若高一多羅乃至十多羅隨其所欲悉能舉之童子淨身行菩薩摩訶薩能達究竟神通彼岸彼以報得神足福德力故攝取遠離隨順無染寂滅之定悉皆能入依是定故無漏成就得一切世間無礙之眼云何神足謂隨念能爲威力自在解了無滯隨欲能成故名神足復次童子住神足菩薩摩訶薩能爲種種神變之事所謂一能爲多多能爲一隱顯自在石壁諸山徹過無礙如風行空在於空中跏趺而坐猶如飛鳥履水如地出沒地中如水無異身出煙

焰如大火聚日月有大威德而能捫摸欲為大身自在無礙乃至梵天爾時世尊即說偈言

神通自在遊十方　於諸石壁及諸山
隨意徹過無有礙　猶如飛鳥順風行
履於大地猶如水　出没自在無所礙
遊行於水不沉没　猶如履於堅鞕地
一身能現於千身　無量多身能為一
隨意能現種種色　智者為度衆生故
遊行空中如飛鳥　身出煙焰如火聚
復能巳身悉流出　清淨涼冷香美水
智者端坐於此地　而能以手摩日月
一念能往梵天所　而為梵衆演勝法
千億梵衆聞法巳　樂求無上獲勝利
復能往餘勝天處　而為演說最勝法
若其意欲說法時　便能震動大千界
又令無量億佛剎　微妙音聲悉充滿

童子是故菩薩應當修學清淨身行何以故修行清淨身行菩薩摩訶薩天耳界清淨過人聞於音聲若地獄畜生閻摩羅處天上人中若近若遠是名天耳通童子菩薩復應修學清淨身行何以故修行清淨身行菩薩摩訶薩常能知他心有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心有瞋心如實知有瞋心無瞋心如實知無瞋心有癡心如實知有癡心無癡心如實知無癡心有取心如實知有取心無取心如實知無取心有顛倒心如實知有顛倒心無顛倒心如實知無顛倒心有小心如實知有小心無小心如實知無小心有大心如實知有大心無大心如實知無大心有光潔心如實知有光潔心無光潔心如實知無光潔心無量心如實知無量心有量心如實知有量心總心如實知總心無總心如實知無總心亂心如實知亂心無亂心如實知無亂心定心如實知定心非定心如實知非定心上心如實知上心無上心如實知無上心解脫心如實知解脫心非解脫心如實知非解脫心無學心如實知無學心學心如實知學心童子是名菩薩於他衆生心如實了知復次童子菩薩應當修學清淨身行何者菩薩清淨身行所謂念知種種宿命之事若一生二生三生乃至十生二十生三十生百生千生萬生十萬生百萬生千萬生萬萬生復念知一劫百劫乃至千萬劫事知劫成知劫壞及知劫成壞乃至知於無量劫成壞事及知劫中彼曾有衆生如是名如是姓如是生處如是飲食如是長壽如是短壽如是久住如是壽盡知如是受苦如是受樂若於此處死彼處生彼處死此處生如是狀貌如是國土如是往事悉皆憶知是名菩薩宿命智通復次童子菩薩應當修習清淨身行何者菩薩清淨身行所謂天眼界清淨過於人眼見諸衆生往來生死若好色若惡色若趣善道若趣惡道若住善道若住惡道若苦若樂若勝若劣如自作業皆悉了知是諸衆生成就身惡行成就口惡行成就意惡行毀謗賢聖邪見業因緣故身壞命終墮於地獄是諸衆生若成就身善行成就口善行成就意善行不謗賢聖正見因緣故身壞命終趣於善處生於天上童子是名菩薩天眼界清

淨過於人眼見諸衆生往來生死若好色若惡色若趣善道若趣惡道若住善道若住惡道若苦若樂若勝若劣如自己業皆悉了知是名天眼通復次童子若修行清淨身行菩薩摩訶薩以一念三世相應智慧所有若知若見若得若證應當了知彼一切悉知悉見悉得悉證悉皆了達彼法云何所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是十二因緣應知應見應得應證應當覺了如是無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死滅憂悲苦惱一切皆滅如實知見如實得證如實覺了於四聖諦亦如實了知是名漏盡通爾時世尊而說偈言

菩薩已顯示　神通之次第　安住三昧中
悉能隨意到　善修其耳根　得難思天耳
其耳能得聞　導師所說法　能知衆生心
有欲及離欲　有瞋及無瞋　有癡及無癡
了知宿世事　本昔所居處　於其千億劫
智慧能照達　善修於眼根　得難思天眼
以眼見衆生　死此生於彼　一念能悉知
一切衆生念　如是悉了知　彼智不思議

童子云何口戒菩薩摩訶薩若成就口戒則得佛六十種無礙清淨美妙音聲不可思議是名口戒復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩有所言說人皆信受是名口戒復次童子具足口戒菩薩摩訶薩得三十二大人相得如來十力所謂是處非處智力知諸衆生過去未來現在業處因果智力知諸禪定解脫三昧正受有煩惱無煩惱智力知他壽命知他衆生根差別智力知衆生種種無量欲智力知諸衆生種種無量性智力知一切至處道智力知宿命智力知一切衆生生死智力知漏盡智力復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩能得四無畏十八不共法是名口戒具足復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩得三解脫門得四梵住是名具足口戒復次童子具足口戒菩薩摩訶薩略而言之得四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分是名菩薩具足口戒復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩得大悲梵住得大捨梵住得安隱覺得寂滅覺是名菩薩具足口戒復次童子若菩薩摩訶薩具足口戒者得遠離妄語兩舌惡口綺語於父母師長所不出麤言一切過惡之言菩薩悉皆遠離於彼言說如實了知如響如夢如幻如化如陽焰如光影於此響聲乃至光影悉無所得無分別無取無緣無執著是名菩薩具足口戒童子清淨口戒菩薩摩訶薩得一切佛語得一切佛神足得一切佛神通爾時世尊而說頌曰

若與口戒相應者　是諸菩薩必獲得
一切諸法無礙智　是名具足於口戒
若與口戒相應者　獲三十二大人相
得佛十力不共法　是名具足於口戒
若與口戒相應者　能得一切諸佛法
謂我已說諸佛法　是名具足於口戒
若與口戒相應者　能獲梵住及辯才

遠不思議希有法　是名具足於口戒
若與口戒相應者　得四念處及正勤
具四神足根力等　是名具足於口戒
若與口戒相應者　得於大捨無所畏
得大悲愍清淨住　是名具足於口戒
若與口戒相應者　能得清淨安隱覺
及得寂靜覺觀等　是名具足於口戒
若與口戒相應者　遠離妄語及兩舌
復離惡口及綺語　是名具足於口戒
若與口戒相應者　終不誹謗於正法
亦不毀呰於如來　是名具足於口戒
若與口戒相應者　於其父母師長所
不作非法麤惡言　是名具足於口戒
若與口戒相應者　終不起口一切過
彼能悉離無有餘　是名具足於口戒
若與口戒相應者　能知語言猶如響
覺了音聲猶如夢　是名具足於口戒
了知無我及壽命　緣起虛妄猶如夢
能知語言如是者　是名具足於口戒
滅諦不實猶如夢　涅槃之體如夢性
菩薩知言如是者　是名具足於口戒
諸餘語言不可得　無有分別無滯著
無有攀緣無取執　是名具足於口戒

童子云何名意戒若具足意戒菩薩摩訶薩得一切佛法得一切神通心得不動解脫若具足意戒菩薩摩訶薩得金剛三昧定是名意戒成就復次童子若具足意戒菩薩摩訶薩得熾然光明是名具足意戒若具足意戒菩薩摩訶薩得六十種美妙音聲相應是名具足意戒復次童子若住意戒菩薩摩訶薩得三十二大人相十力四無畏四無礙智十八不共法是名具足意戒復次童子具足意戒菩薩摩訶薩得三解脫門謂空無相無願是名具足意戒復次童子具足意戒菩薩摩訶薩得四梵住謂大慈大悲大喜大捨是名具足意戒復次童子具足意戒菩薩摩訶薩得四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分是名具足意戒復次童子若具足意戒菩薩摩訶薩得住大悲得住大捨得安隱覺得寂滅覺得利益得威儀得勝行是名具足意戒復次童子若菩薩摩訶薩棄捨邪見不與邪見俱斷除瞋恚不與瞋恚俱斷除慳貪不與慳貪俱棄捨懈怠不與懈怠俱於父母師長所不起諂曲心貪瞋癡心亦不與俱不捨菩提心不捨信樂心諸餘過惡覺觀心悉皆捨離亦不與俱是名具足意戒善知諸法如幻如夢如化如焰如響如光影無去無來亦復知苦如夢知無我如夢知無常如夢知無衆生如夢知空如夢意無所得無分別無滯著無攀緣無取執童子是名菩薩具足意戒若菩薩具足清淨意戒法者便速離一切諸難得不可思議一切諸佛法得一切諸佛神通得心解脫不動童子是名具足意戒爾時世尊而說頌曰

一心諦聽勿亂想　所說意戒淨無垢
得聞法已起諸行　便能速悟於菩提
智者若持於意戒　第一寂靜廣不動
佛法難思未曾有　是則名為意戒淨
智者若持於意戒　心得解脫常不動
得如金剛最勝定　是則名為意戒淨

智者若能發起此　稱歎敷演廣利益
獲得六十微妙聲　是則名爲意戒淨
智者意戒最爲上　得三十二大人相
得佛十力諸功德　是則名說勝意戒
智者若持於意戒　獲得辯才及無畏
得勝希有難思法　是則名爲勝意戒
智者若持於意戒　得四念處及神足
復獲正勤及根力　是名已說勝意戒
智者若持於意戒　能得清淨七覺支
亦能獲得八聖道　是則已說勝意戒
智者若持於意戒　獲得最勝大捨住
及大悲住淨無垢　是名已說勝意戒
智者若持於意戒　得安隱覺淨無垢
得遠離覺諸功德　是則名說勝意戒
智者若持於意戒　不與一切邪見居
恒常不起無明恚　是則名爲意戒淨
若能具足意戒者　乃至少時不諂曲
父母師所無諂偽　是則已說意戒淨
智者若具於意戒　貪瞋等事悉永離
愚癡之法亦皆斷　是則已說勝意戒
智者若具於意戒　恒常不捨菩提心
信心決定終不壞　是則已說勝意戒
智者若具於意戒　所有一切諸過惡
皆悉遠離不與居　是則已說勝意戒
心能入於如幻法　猶如睡夢陽焰等
亦如光影呼聲響　是則已說勝意戒
知苦惱事猶如夢　及與無常空無我
心意能知如是者　是則已說勝意戒
知無衆生無壽命　悟諸因緣如輪轉
無所從來無去處　是則已說勝意戒
推求彼意無可得　亦無分別無滯著
無有攀緣無取執　是則已說勝意戒
第一義諦猶如夢　觀知涅槃亦復然
智者若了意如是　是則已說勝意戒

童子彼云何名業清淨見於三有猶如夢想於彼猒離不起貪愛是名業清淨云何名過於攀緣謂知陰界入如幻而遠離故云何名了知諸陰謂悟知諸陰猶如陽焰故云何得諸界平等謂知界等如化而棄捨故云何遣除諸入謂入如光影而棄捐故云何名斷除渴愛謂於一切法無諸攀緣故云何名證於無生忍於一切法無所得故云何名知於諸業謂發起精進斷除諸苦故云何名顯示諸因謂陰如響無有生故云何名不壞於果謂業果如夢而無所壞故云何名現見諸法謂諸法中得無生忍故云何名修習於道謂於一切法無所修故云何名值遇諸佛謂具一切諸佛戒行故云何名智慧明利謂於一切法獲無生忍故云何名入諸衆生樂欲謂知諸衆生前後根差別故云何名得於法智謂於一切法無所得故云何名無礙辯智謂能達如實法式故云何名善知文字差別智謂知三種語言差別故云何名過於諸事謂悟解無事故云何名知於音聲謂入音聲如響知故云何名得歡喜謂於一切法無所得遠離苦惱棄捨重擔而出離故云何名得於愛喜謂於乞求者令得歡喜知施時見利益故云何名心調正直謂能了知四真諦故云何名正直威儀謂調均身故云何名遠離怒色謂斷諸瞋過故云何名面常怡悅謂善戒共

住安隱故云何名美妙言謂與他人說利益事故云何名先言慰喻謂先言善來速起迎接故云何名不懈怠謂不捨策勤故云何名恭敬尊長謂敬懼尊長如善知識想故云何名供養尊長謂隨所侍養從教故云何名生便知足謂於一切資生而不樂著故云何名求白法無猒謂集諸善法故云何名命清淨謂隨宜所得便生知足若不知足便生諂曲誇談詐誘擊發他人以利求利是事悉捨故云何名不捨住阿蘭若處所謂不棄策勤樂於邊閑及以叢林巖穴澗谷愛樂於法不與在家出家交遊不著利養斷除渴愛受禪定喜故云何名地地住處智謂聲聞果處智辟支佛果處智菩薩地住處智故云何名憶念不忘謂念無常苦空無我故云何名得陰巧便智謂知陰界入差別而無所得故云何名證於神通謂獲四神足能為變現故云何名滅諸煩惱謂斷除貪瞋癡故云何名斷除習氣謂猒苦愚行不樂聲聞辟支佛地故云何名為轉勝行謂能起如來力無畏四無礙辯

故云何名修習因謂斷除憎愛故云何名知犯方便謂知波羅提木叉知毗尼知戒故云何名斷諸悔惱於諸罪過至誠懺悔更不重造修諸善法故云何名斷除愛戀拔於三界渴愛枝條發生未起之善已生之善令不壞失故云何名越過諸有謂於諸三界而無所得又不顧念是名過於諸有云何名明達宿命謂憶知過去世事故云何名於業果無疑謂離諸斷常故云何名思惟於法謂思念如實之法故云何名習於多聞謂修習受持聲聞藏辟支佛藏菩薩藏故云何名得捷利智謂觀無生智猶如夢故云何名樂欲於智所謂常習智慧故云何名通達智慧所謂起於阿耨多羅三藐三菩提故云何名得調伏地謂菩薩所修學處故云何名譬如於山所謂不捨菩提心故云何不動所謂無分別不為煩惱所奪故云何名不躁動所謂於一切相無緣念故云何名不退相謂於六波羅蜜無所缺減恒常得見他剎諸佛故云何名出生善法謂親近阿耨多羅三藐三菩提故云何

名猒離惡業所謂堅持禁戒更不起惡故云何名不行煩惱所謂不起無明有愛及瞋故云何名不捨於戒所謂信因果恭敬如來故云何名分別諸禪所謂知心及數善巧方便而得一心故云何名知一切眾生樂欲所謂知根差別故云何名善分別生處智所謂知五趣差別故云何名無邊智所謂自然知於世間出世間法故云何名言語次第智所謂能知如來權密言說故云何名棄捨俗緣所謂身心遠離而出家故云何名不樂三界所謂於三界如實見過故云何名不下劣心所謂不捨於心若入正受亦復不捨故云何名於諸法無執著所謂於一切法棄捨愛故云何名攝受正法所謂護佛如是修多羅故是名攝受正法云何名守護正法所謂一切謗法眾生以法降伏是名護法云何名信於業報所謂於諸惡業羞恥猒離修習善法故云何名知律方便所謂知自性犯不犯知性罪犯不犯故云何名滅諸違諍所謂棄捨眾鬧故云何名不相違反所謂不喜一切世間語

言故云何名忍地所謂忍於身心逼惱故云何名攝受於忍所謂於他所說麤惡語言悉能棄捨忍辱無減故云何名選擇於法所謂知陰界入差別知有漏助道清淨助道於彼法而無所得故云何名決定巧便所謂於一切法無所言說故云何名善知句義差別智所謂通達一切諸法故云何名法句出生善巧智所謂說於如實法故云何名知義非義差別智所謂知法性無增無減故云何名前際智所謂因智故云何名後際智所謂緣智故云何名三世平等智所謂於一切事法了知無有差別安住無事法故云何名知三世差別智所謂於三世法無所得亦無思念故云何名心住所謂不得於心故云何名身住所謂身念處是名身住云何名護威儀所謂威儀無有錯亂故云何名不壞威儀所謂覆藏善事故云何名不分別威儀所謂離樂欲惡心故云何名諸根端嚴所謂思量法趣所說相應能知時節於如實法如實演說故云何名世諦智善知去來法故是名世智云何

名解脫捨所謂隨所有財不隱藏不慳嫉故云何名常舒施手所謂善共同戒故云何名無有悋心所謂信心盡施故云何名慚所謂恥諸暴惡故云何名愧所謂羞諸愚害故云何名憎業惡心所謂知愚癡法棄之不與共俱故云何名不捨頭陀所謂要期堅固而無退轉故云何名受於信義所謂如言所作故云何名起於喜行所謂思念善法利益故云何名近尊長住所謂棄捨憍慢離懈怠事故云何名降伏憍慢所謂我不可得無攀緣故云何名攝伏於心所謂思念一切白法不失利益智故云何名策舉心智所謂知精進果不失智故云何名知義辯智所謂通達如實智故云何名了知於智所謂知世間法出世法故云何名遠離非智智所謂於如實法遠離取執故云何名入心智所謂不生滅智故云何名部分別巧便智所謂明利差別智故云何名知諸言音智所謂示如實法智故云何名知處所智所謂入於如實智故云何名義決定方便智所謂奉覲一切諸佛菩薩聲

聞故云何名棄捨非義所謂善入過彼諸有故云何名親近善人與共同事所謂親覲諸佛菩薩聲聞故云何名遠離惡人所謂遠離取我懈怠故云何名修禪發通所謂離於欲刺不捨禪喜故云何名不著禪味所謂欲出三界故云何名神通自在謂住五通佛法難知而能為他顯示故云何名解假名所謂了知名不究竟故云何名了言說施設所謂知世俗名數文字故云何名出過假名謂了知無言說智故云何名離世間所謂先觀世間過惡故云何不欣名利所謂自性少欲故云何不著利養所謂無諸貪求離惡欲故云何聞人譏罵不生瞋嫌所謂體知諸陰界故云何聞歎實德不生欣悅所謂隱覆善法功德知利養過故云何不希恭敬體知因果故云何不得恭敬心不嫌恨所謂不捨禪定心故云何毀辱不恚所謂觀察世法悟因果故云何聞讚譽不高為求善法出家故云何名無諸利養心不憂慼所謂觀察昔所作業故云何不與俗人交通所謂不希資生故云何名

不樂非法出家人同止所謂親近如法人不
近非法人故云何遠離非境界處所謂棄捨
五蓋故云何名住所行境界謂修四念處故
云何成就法式所謂將護彼故云何遠離非
法爲自護善法故云何不汚他家所謂離於
親知過故云何名護法所謂具足求法如法
作故云何名宴默少言所謂得寂滅智故云
何名善巧問答所謂隨問能答智故云何名
降伏怨讎所謂分別顯示如實法遠離取著
故云何知時所謂能知歲月時故云何不親
凡愚所謂見愚法過故云何不輕淩貧賤者
所謂於一切衆生起平等心故云何以財速
施貧苦所謂有乞求者即令施財施法故云
何於貧窮所能無礙施所謂於彼衆生起於
悲愍住乞求意捨内外物故云何救濟破戒
所謂除犯戒業安置淨戒中故云何名爲利
益之事謂能長養衆生故云何名悲智謂能
見衆生未來苦惱故云何名攝受於法謂能
令衆生入於如實法故云何棄捨資財所謂
捨離諸陰以財惠彼故云何不營積聚所謂

猒離資生見守護過故云何讚述持戒所謂
善知持戒果報故云何訶責毀戒所謂善解
犯戒過故云何以無諂心奉事持戒所謂於
持戒者生難遭想故云何名一切棄捨所謂
善信樂故云何名增上信誠心勸請所謂爲
他求樂利衆生故云何如說能行所謂具足
善信聞即受行故云何奉事比丘智人所謂
請問善事故云何共他言論能生愛樂所謂
有諮智敎智故云何名譬喻智所謂以喻曉
知法相本末故云何名前際善巧所謂自識
宿命多聞故云何名以善根爲首所謂於菩
提起增上信復觀他故云何名善巧方便所
謂懺悔隨喜勸請所作善根悉迴向故云何
名斷除有相所謂觀察諸事見諸法如夢故
云何名斷除於想所謂遠離顛倒想故云何
名善觀事相所謂得無相智故云何名善說
諸經所謂能顯示譬喻本事善非善法故云
何名分別於諦滅無明已名色不起故云何
名證於解脱所謂得金剛三昧不動無分別
故云何名但說一言所謂猒惡外道證於無

生智故云何名得於無畏所謂知佛法力故
云何名安住於戒所謂禁防身口波羅提木
叉戒故云何名入於三昧所謂不染三界故
云何名得於智慧所謂善得無礙巧用智故
云何名樂於獨靜所謂遠離憒閙之過常不
捨空閑故云何名喜少親知所謂少欲知足
故云何名不濁心所謂入禪定除諸蓋故云
何名棄捨諸見所謂遠離取著見故云何名
得陀羅尼所謂隨所見法如實不忘顯示故
云何名得智照明所謂知自性入故云何名
處所謂心處所故云何名安住所謂信心所
住故云何名行所謂住信行法故云何名辯
智所謂知辯道故云何名因所謂無明因生
諸行故云何名相應所謂應解脱法故云何
名法所謂斷除渴愛故云何名門所謂斷除
諸過故云何名道所謂無常苦空無我智故
云何名地所謂十種無願地故云何遠離於
生所謂斷除生法故云何名智地所謂不忘
智故云何捨離無知所謂斷除愚故云何安
住於智所謂智無所住故云何名方便地所

謂修三十七助菩提法故云何名菩薩境界所謂行六波羅蜜故云何親近善人所謂近諸佛故云何遠離惡人所謂離於外道見取故云何名如來所說謂住如來力智自性解脫故云何名佛地謂得一切善法故云何名智者隨喜所謂過去未來現在諸佛聲聞辟支佛隨喜故云何名愚者所謗所謂一切愚者不能知故云何名聲聞不能知謂佛法不可思議故云何名外道地謂外道見慢方便故云何名爲如來所攝所謂爲大醫王難可得故云何名速得十力所謂勤修方便故云何名爲一切諸天供養所謂善能出生一切樂故云何名梵王禮拜所謂從彼出生解脫故云何名龍禮拜所謂能斷一切惡道及諸見故云何名夜叉隨喜所謂救諸惡道故云何名甄陀羅讚歎所謂能致歡喜解脫故云何名羅睺羅歎美所謂斷除生死故云何名菩薩所修所謂能獲一切智故云何名智者所求謂爲得不退轉地故云何名得無上財所謂能得人天果報及解脫故云何名非財施所謂能除一切煩惱病故云何名病患良藥所謂滅貪瞋癡患故云何名智藏所謂常樂修習智故云何名無盡辯所謂見如實智之悟無我故云何名知於三界所謂了知三界如夢幻故云何名舟栰度於彼岸所謂住樂入般涅槃修無常苦空無我智故云何名度四流船所謂速得涅槃故云何名求稱譽者所謂能獲廣大法故云何名讚顯如來功德稱言施無量功德法藥故云何名美歎如來名稱謂言施一切功德解脫樂施主故云何讚歎十力謂稱言能施難得之法是大法寶主故云何名菩薩功德所謂能學此經三昧法故云何名慈滅瞋恚所謂對治瞋恚故云何名爲悲謂滅除一切衆生苦惱故云何名爲喜謂於一切衆生所生歡喜故云何名爲捨謂無緣之悲能作佛所作故云何名爲安慰大乘人隨所樂求一切佛法悉皆能與充足故云何名爲發行師子吼所謂能致最上法故云何名爲佛智慧道所謂於一切善法無所取著而得善法故云何名爲解脫一切衆生所謂能知從此岸到彼岸故云何名爲獲得一切智智所謂斷除一切不善法故集一切善法及一切解脫故云何名菩薩園苑能得喜悅自身安樂亦令一切衆生安樂故云何名降伏魔軍所謂能獲一切力能滅一切煩惱故云何名安隱行呪術所謂能盡一切苦難故云何成就吉祥事所謂能獲一切果報故云何名爲防捍怨敵所謂斷除一切邪見及取著見故云何名爲降伏怨家所謂以正法降伏諸外道故云何得無所畏謂於一切法能善觀察溫習故云何求如實力所謂求不顛倒法力故云何名爲十八不共法初相所謂作一切善法故云何莊嚴法身所謂得三十二相莊嚴故云何樂於解脫所謂得初中後善故云何名爲所愛長子謂能獲諸佛父之餘財故云何名爲滿足佛智所謂唯長養一切白法故云何名爲非辟支佛地所謂能獲最上無邊佛法故云何名爲清淨心謂能斷除一切垢穢故云何名爲身清

淨所謂滅一切病患故云何成就解脫門觀察無常苦空無我寂滅故云何名爲離諸雜欲所謂能得甘露法句故云何離於瞋恚所謂獲得大慈大悲故云何名爲非愚癡地所謂得如實明故云何名爲阿含智所謂知一切世間出世間所作業智故云何名爲能發起於明所謂唯憶念趣一切善道故云何名爲斷除無明謂滅一切非善趣憶想故云何名爲滿足解脫所謂得大聖法故云何名爲修禪者猗悅所謂能得喜樂一心故云何名爲眼見者所謂見於實義無所見故云何名爲神通變現所謂善修無障法故云何名爲神足現前謂能獲一切法無分別智無有障礙故云何名爲樂聞陀羅尼所謂了知一切法於一切法能趣向涅槃平等故云何念持不忘謂一切攀緣自性滅故云何名爲如來住持謂出生諸功德智慧不可壞故云何名爲方便善巧導師謂令他趣向安隱快樂大城故云何名爲微細智猶如毛端謂難可測知故云何難知難可相應謂昔所未曾得故云何遠離文字句謂言語道不可得故云何名爲音聲難知謂一切法不可思議故云何名爲智人能知謂知法是無價寶故云何名爲已知調伏智所知謂如言而作故云何名爲知於少欲謂知多欲過故云何名爲勇猛精進謂知不捨要期故云何名爲憶念總持謂隨所爲作不失故云何名爲窮盡於苦謂斷除貪恚癡故云何名爲一切法無生謂滅一切識一切願故云何名爲一言演說能知一切生死諸趣謂觀一切法猶如夢幻以不取著故童子是名解釋三百句法門義了矣童子是爲大方等大集一切諸佛說月燈正行一切諸法體性平等無戲論三昧爾時世尊而說偈言

佛法智無量　演說無窮盡　廣說諸法已
普獲諸功德　廣大如虛空　是法相如是
此爲究竟寶　故名爲方廣　衆生行無邊
爲說法亦廣　無盡阿含義　故號爲方便

說此法時無量衆生悉發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生於菩提得不退轉無量衆生發辟支佛心無量衆生證於二果復於此三千大千世界六種震動雨天妙香灑散天華擊作百千萬種諸天音樂於虛空中雨諸天衣旋轉而下作如是言是諸衆生聞此法故獲大善利是諸衆生於無量佛所宿植善本故聞此法歡喜受持讀誦書寫爲人解說與一切衆生作上福田成就利益一切衆生不斷佛種是諸衆生決定能爲菩提先道聞是法門起如實行爾時佛告阿難汝當受持如是法門讀誦受持書寫爲人廣說阿難白佛言當何名新經云何奉持佛告阿難是經名爲入於大悲大方等大集說汝當受持名爲一切諸法體性平等無戲論三昧汝當受持阿難白佛言如佛勑旨我當受持此法門說此經已爾時十方來集會無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩與月光童子歡喜踊躍阿逸多菩薩等八十億那由他菩薩長老阿難及諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷淨居天子娑婆世界主梵天王及天帝釋四天王等諸天世人阿脩羅衆聞佛所說歡喜奉行

月燈三昧經卷第十一

二經同卷　　慕一

月燈三昧經

佛說象腋經

月燈三昧經（與前月燈三昧經第八卷同本）

劉宋沙門釋先公譯

聞如是一時佛在舍衛國遊於祇樹給孤獨園與大比丘衆比丘五百六萬菩薩俱及無央數諸天人爾時文殊師利菩薩在其衆會中坐時佛告文殊師利言童子菩薩行布施有十事何等爲十一者諦除嫉妬意二者常清淨意布施三者無數百千萬不能奪其財四者持上妙而終亡五者生大豪貴家六者所生處好布施七者爲四部衆所愛念八者無所畏入衆會亦無礙十方皆聞其名聲九者年少手足柔輭十者常樂善知識乃至坐佛樹下童子是爲菩薩行布施十事佛於是說偈言

已遠除於嫉妬　　意常好布施者
持上妙而終亡　　生即於豪富家
所生處意常樂　　而好喜於布施
爲衆生所愛念　　居家者及出家
於衆會無所畏　　所至處無疑難
其名聲遠而聞　　於郡國及縣邑
其手足常柔輭　　所欲得不復難
即爲得善知識　　諸佛及其弟子
終不得生嫉妬　　意常好樂欲布施
以持上妙而終亡　　於是行事無嫉妬
即生於大豪富家　　意常喜樂而布施
爲若干億人所愛　　好布施者有是行
得善知識不復難　　常見諸佛及弟子
見已即樂供養之　　其布施者有是行

佛語童子菩薩持戒清淨有十事何等爲十一者具足其願二者學佛道三者常尊樂於黠慧四者死怖不妄語五者見世不轉意六者棄生死七者求泥洹八者寂寞行九者得三昧十者無貧窮行童子是爲菩薩十事清淨持戒佛於是說偈言

即具足其所願　　學諸佛之道行

常樂於尊智慧　亦無有恐懼時
不復轉其所願　亦不轉慎諸行
常棄遠於生死　則求索泥洹道
常在寂寞處行　即便得於三昧
而無有貧窮時　即立於持戒品
其人即具所可願　是菩薩學諸佛道
慧者於人不自稱　其人如是戒清淨
持願甚堅不復離　終不復動所來建
以見生死無數惡　便棄捐求泥洹道
其意不復著所念　其人如是立戒疆
得正剎土無不可　清淨戒者有是行

佛語童子菩薩立忍辱有十事何等爲十一者火不能燒二者刀不能害三者毒不能行四者水不能殺五者非人護之六者得莊嚴其身相七者閉塞諸惡道八者得生梵天不難九者晝夜得安隱十者安樂不移童子是爲菩薩十事住忍辱佛於是說偈言

火不能燒其人　刀亦不能傷害
其毒不能得行　水亦不能漂殺
諸非人悉護之　即得三十二相
便閉塞諸惡道　忍辱者得如是
求索諸梵及釋　彼亦不而難致
常得安隱之行　悉覺於非常事
刀及火亦不能傷　行於毒中不能害
諸天及人鬼神護　其忍辱者有是行
即身得三十二相　其人不復畏惡道
於是死生即梵天　行慈心者有是道
晝夜即得安隱行　常好喜身得安定
於一切有清淨意　終無有瞋恚志行

佛告童子菩薩精進有十事何等爲十一者有威神二者爲諸佛所護三者非人悉亦護之四者聞法終不轉忘五者所未聞法而得聞六者得高明智慧七者得種種三昧八者終無病時九者飲食得安隱十者得柔輭如優鉢不剛童子是爲精進行菩薩十事佛於是說偈言

常爲得有威神　終不轉犯諸惡
諸非人悉護之　即疾得成佛道
聞經法亦不忘　未聞者求得了
其人即得高明　精進者有是德
得同諸三昧行　終無有疾病時
精進者智慧俱　其人得佛道行
所飯食得安隱　即得爲精進行
譬如優鉢在水　稍稍長而大成
清白法亦如是　令菩薩稍稍成
終無有能當者　得在天安樂處
多陀竭精進行　以進越無數劫
諸菩薩勤力行　所修奉悉說之
其精進者有威神　常爲諸佛所擁護
而皆奉受是道行　其人得佛道不久
所聞者終不復忘　及復得餘衆法行
其人智慧稍增益　精進行者有是事
種種三昧當自增　彼終無有疾病時
諸所可飯食之者　一切則得爲安隱
晝夜成就清白行　精進之者無有休
其人不久疾得佛　行精進者尊如是

佛語童子坐禪菩薩有十事行何等爲十一者專行住二者行道事三者無有恐難四者諦正諸根五者爲人所愛六者遠離欲七者不轉一心八者脫於魔界九者住佛界十者

得解脫童子是爲坐禪菩薩十事行佛於是說偈言

其人不轉所行　即爲住諦之行
專行諸道之事　其人捨不正行
所修無所復著　諸根已爲寂定
即爲得安隱喜　坐思惟道行事
其人已離愛欲　安隱坐於一心
以遠離魔境界　即住於佛境界
專行者有是持　其獨樂樹間者
即便解脫之行　便成得十事句
其菩薩住轉不行　皆棄捐於不當行
棄不正行樂正行　念三昧者有是事
其人終無貪著時　行安隱者賢不貪
身意善覺而持戒　行三昧者有是事
行空樹間無所畏　其人終無著貪時
諸非人皆愛念之　如是遠離欲獨行
終不著欲亦不貪　如是即脫魔境界
便住於如來境界　其人解脫邪事竟

佛語童子菩薩行般若波羅蜜有十事何等爲十一者一切所有悉布施無所希望二者不復犯戒不以戒自縛三者住忍辱力無人想住四者行精進不貪身命五者行禪不住禪六者降伏弊魔七者九十六種道不能動之八者自得知生死九者於衆生有悲意十者不求弟子緣一覺地童子是爲菩薩行般若波羅蜜十事佛於是說偈言

其人所施皆等　亦不念望其報
護經戒不敢犯　亦不有想著求
行忍辱及智慧　終無有人之想
見人即有精進　身志意無所著
行一心及智慧　無所住無有想
以降伏於衆魔　智慧者有是德
九十六種之道　皆無能動搖者
得知了生死事　智慧者有是事
於一切衆生所　有大悲哀之行
於弟子緣一覺　皆不念所求行
所有皆施無希望　爲不犯戒不念惡
行忍辱者無人想　奉智慧者有是事
精進爲在空閑處　禪無有想亦無住
其人智慧降伏魔　行智慧者有是事
諸外道者不能動　其人即爲知生死
於衆人民有哀傷　行智慧者有是事
諸弟子及緣一覺　於彼終無念求索
其人住佛道如是　行智慧者有是事

佛語童子多智菩薩有十事行何等爲十一者知惡道二者知善道三者解疑事四者爲現直道五者棄捐惡道六者住正道七者在甘露門八者得坐佛樹下九者爲人民現明道十者不畏惡道童子是爲多智菩薩十事行佛於是說偈言

爲知了諸塵勞　悉曉了是兩事
其人便棄塵勞　即隨佛道之行
慧而解諸狐疑　便爲現直見事
則棄捐惡道行　即得在於正道
見在於甘露門　則得坐佛樹下
爲人民解現正　今不畏諸惡道
曉了無數塵勞法　知解兩事爲如是
其人便棄捐塵勞　便於彼學上善法
爲一切人解其疑　便爲得見善正直
即棄捐去惡道事　其多智常在道住

常爲住在甘露門　得坐在無量佛樹
爲無量億人現明　其人終不畏惡道

佛語童子菩薩尊法施持法與他人者有十事何等爲十一者棄捐惡二者奉行善三者修正士四者淨其佛刹五者生佛樹下六者布施衆用七者降伏諸塵勞八者與一切人智九者行慈心十者現在得安隱意童子是爲菩薩持尊法施十事以法施與他人者佛於是說偈言

諸不善皆捐之　諸善事悉奉行
得在住法智慧　意常好喜布施
便淨其佛國土　即得無上之國
便則坐佛樹下　與法施譬如實
布施一切所有　便學於諸法王
則遠除諸塵勞　其人得佛不難
布施於一切人　常有慈心之行
其無有嫉妒行　爲安隱諸非人
多智便棄諸不善　其人常爲在善住
於尊法堅不可動　其多智者常與法
即常得清淨之國　常奉行佛道之事
爲常得在佛樹下　與法施者有是事
無有塵勞布施衆　便即知了已身事
皆解脫諸世之事　其人終無所罣礙
其人自知而發意　爲一切人如是施
有慈心者無嫉妒　見諸法安無有我

佛語童子菩薩行空有十事何等爲十一者行佛道二者無所著行三者不願所生四者不犯戒法五者不誹謗賢者六者不爲諍行七者無所得八者獨行道九者不諍佛十者受法行童子是爲菩薩行十空事佛於是說偈言

其諸上人所行　得上尊之世界
勇猛者於彼行　諸所不可得命
皆不著諸世界　於禪思安隱坐
亦不願諸所生　便曉知諸空法
終不復犯戒法　持於戒無有呵
其盡壽不說惡　不誹謗餘賢者
其行道無所諍　終無有諸諍訟
其便知諸所事　譬如法而習行
乃至士失其命　終不謗於世尊
積累於一切法　自保意無所畏
於一切諸世界　佛道不可思議
即奉持諸佛法　不復疑於空法
其人之行而上妙　住不在於諸外道
行禪安隱無所著　諸所無命亦無人
其人終無有貪著　行一心者無所想
以知無人無我法　終復無有於所願
悉曉諸空之法事　於衆所用終不著
其人終無貪著念　於佛常有淨信意
其人終無諍訟事　獨處行者空衆用
其人爲住於佛道　便持如來諸所法

佛語童子菩薩在獨處行有十事何等爲十一者有清淨意二者無有欲三者念諸佛四者信行五者不疑慧六者有反復於諸佛七者不誹謗法八者寂寞行九者得調住十者智四解事童子是爲菩薩獨處行十事佛於是說偈言

終無有愛欲行　常有清淨之意
便奉無所欲事　於獨處一心行
思念普世間明　其人轉而成信

於智慧一無疑　佛慧不可思議
於諸佛有反覆　佛終不棄捐法
即而作寂定行　便爲住於寂法
其人即得解事　獨自樂於樹間
便棄捐於財利　在一處而行道
其人即爲有清意　常皆棄捐諸惡事
其人行寂無有上　終不復疑諸佛慧
其人思念佛無上　信於諸天中天行
亦不復疑諸佛慧　寂寞行者有是事
於諸上人有反復　終不復棄諸法行
獨處行者而寂寞　閑處行者有是事
便得善諦寂寞地　即疾解了諸證事
常解說無央數經　其人無有罣礙時

佛語童子菩薩在閑處行有十事何等爲十一者寂行二者遠離衆人三者無諍訟四者無瞋恚五者不入諸行六者不入人罪七者念解脫事八者安隱一心行九者疾作證解脫十者以無所著故得三昧童子是爲菩薩閑處尊行十事佛於是說偈言

常有寂寞之事　便遠離衆會人
終無有諍訟時　而獨自作於行
常無有瞋恚意　終不轉著諸界
亦不復作諍訟　在閑處是有德
便爲寂寞之行　常在於獨處行
即有解脫之事　便疾得過度去
獨自在上閑處坐　常棄捐惡衆會人
其人終不入人罪　樹間坐者有是事
便猒於一切生死　其人無有貪衆用
亦不有衆畏之事　在樹下坐有是事
終不與人共諍訟　常獨行者樂寂寞
常護守於身口意　其在閑處德無數
便得上妙解脫事　即好坐在寂三昧
其於樹間習寂行　在閑處者有是德

佛語童子菩薩行分衛有十事何等爲十一者不欲令知其行二者不令人知其功德三者不欲有財利四者不有自稱亦無諛諂五者在賢聖道住六者不自說功德七者不從他人取足八者至他家舍亦不喜亦不憂九者離衣食施持法施與人十者住令德無諛諂皆取於其法施童子是爲菩薩行分衛住十事佛於是說偈言

彼不欲令知行　亦不著所爲事
利無利而等意　其人住於教令
亦不犯賢聖事　不肖稱諛諂行
亦不自說其善　復不說他人惡
亦不愁不歡喜　說法離於衣食
所說皆令歡喜　分衛者有是德
不欲令稱不求名　常住在四賢聖行
亦無諛諂求財利　受教令者有是事
不自稱譽不說惡　初不說惡惡舌者
聞人功德常歡喜　其分衛者知止足
離衣食善與法施　亦不求索於財利
所說善人皆歡喜　受尊教者有是事

佛說是經時七萬二千人發無上正真道萬菩薩得無所從生法忍佛說如是文殊師利童子及一切衆會天龍世間人皆歡喜前爲佛作禮而去

月燈三昧經

佛說象腋經

劉宋罽賓三藏法師曇摩蜜多譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆五百人俱菩薩六萬衆所知識得陀羅尼樂說無礙說法無二成就不可思議神通其名曰無減進意菩薩過名聲威德藏菩薩寶月華菩薩大雲雷燈菩薩無量觀出一切世菩薩山勇菩薩樂喜生菩薩淨臂無礙光明菩薩解度衆生心菩薩金剛得堅菩薩解一切衆生語離菩薩梵音勇威德菩薩名稱面威無礙覺菩薩一切善根寶聚菩薩文殊師利童子與如是上首六萬菩薩俱爾時大德舍利弗於日晡時從禪定起來詣佛所爾時世尊坐異樹下入寂靜三昧爾時大德舍利弗遥見世尊威儀寂靜即疾取草敷以爲座跏趺而坐正身起頂爾時大德舍利弗即於坐處生是思惟未曾有也如來如是寂靜之行安樂之本安樂衆生亦知一切法性三昧爾時世尊從於三昧安詳而起發聲欬聲爾時舍利弗聞於如來聲欬之聲受歡喜樂亦得悲心即往佛所到已住立佛前敬禮佛已而說偈言

若有衆生無分別　乃至於法不憶想
入於三昧常行世　常忍樂於如是法
不見衆生有差別　同於幻性解脫者
分別諸法虛空體　彼無我想受安樂
於和合中無想著　無有愚癡物所想
亦非有起非不起　彼不見命受安樂
於諸衆生無憶想　是諸衆生非衆生
於諸衆生想無聲　無我見者彼安樂
智不分別於衆生　是得無諍之法界
分別丈夫一切想　無量覺者彼安樂
當善住於施持戒　常行覺了無慳垢
住於無染汙法中　無高下見彼安樂
彼忍得者甚勇猛　無有憎愛二見者
不得精進及懈怠　無思想者彼安樂
修行禪定住堅固　亦不思惟是散亂
是善知於禪定法　無禪想者彼安樂
無有憶想無智慧　亦非無智得自在
亦非聰慧非愚癡　無異想者彼安樂
若在空野聚亦然　彼一切處平等行
於村聚中無猒惡　空處無憍彼安樂
於乞食事悉具足　亦終無有乞食想
亦不曾想我乞食　無乞想者彼安樂
若有之棄糞掃衣　收取聚集以覆身
亦無受畜弊衣想　不輕慢他彼安樂
善逝所讚佛聽許　善受持用三法衣
無有憶想我正行　無異想者是安樂
若說法者勝善妙　亦無有我及衆生
亦無有心我說法　不著不實者安樂
於諸善根無實想　非有物想無愛想
不思分別諸結使　無二行者彼安樂
於生起中無起想　見所住處過患想
晝夜常勤行精進　無戲論者彼安樂
亦無妄想住非處　亦不分別增上智
如來外道無差別　無貢高妙彼安樂
無量無數無有限　亦不捨離等虛空
我及衆生無異想　無增減見彼安樂
若有得於或夢行　得於辯才化愚癡
行於世間如水月　無進行者一切樂

種種方便第一義　不著生死堅牢想
覺於微細寂靜法　無想行者彼安樂

爾時世尊讚舍利弗善哉善哉汝深慧行能轉於法汝舍利弗是耆闍崛山所有比丘諸菩薩等入禪定者勑令集會舍利弗白佛言世尊我不堪任何以故如是等者皆是威德大龍爾時世尊即放身光所放光明徧照無量無邊諸佛世界諸菩薩悉皆來詣耆闍崛山到已皆住於虛空中此諸比丘及諸菩薩從禪定起來詣佛所王舍城中無量千衆來詣佛所爾時世尊知於一切衆會已集觀文殊師利童子面已即便微笑爾時文殊師利即從座起整於衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊何因何緣而微笑耶諸佛如來應供正遍知非無緣笑佛告文殊師利過去於此耆闍崛山有十千佛說象腋經爾時大德阿難聞佛所說疾從座起整於衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言善哉世尊善哉善逝今當演說此象腋經是經難聞若如來說者今無有疑此深經典有深光明世尊何故觀文殊面已而微笑也爾時世尊讚阿難言善哉善哉阿難善慧分別汝今阿難諦聽諦聽善思念之我今當說阿難從佛受教勑已佛告阿難若有衆生解此經者如大象力如大龍力是諸衆生解此經者亦復如是阿難諸衆生等解此經者如師子遊步進趣勝道阿難此經典者當來菩薩能愛樂之阿難此經能令菩薩勇猛我去世後當來菩薩手得此經手書此經此經牀座非旃陀羅菩薩手所執持亦非戲論菩薩手得亦非假名菩薩手得爾時世尊現如文殊師利之像作是像已文殊師利亦如是解我今當請問於世尊甚深之法非是聲聞緣覺之地是菩薩地爾時文殊師利童子即白佛言世尊我今欲少問於如來應供正遍知若佛聽許乃敢諮請文殊師利如是請已佛告文殊師利恣汝所問隨意所喜一切衆集爾時文殊師利童子白佛言世尊何謂菩薩善能安住諸功德法示現一切諸菩薩行教化無量阿僧祇衆生現諸佛形如水月影文殊師利如是問已佛即讚言善哉善哉文殊師利能總畧問如來是義我今當爲廣分別說文殊師利諦聽諦聽善思念之吾今當說文殊師利白言如是受教而聽佛告文殊師利菩薩成就六法者得具安住諸功德法何等爲六文殊師利是菩薩施能一切捨不見自己離慳垢行安住於戒不見我能離破戒業成就忍辱不見我能離瞋恚行有於精進非身心進知入一切禪定解脫三昧方便亦不自念成就一心有慧行明了自見解脫一切諸道文殊師利菩薩成就如是六法善能安住一切功德復次文殊師利復有六法善能安止一切功德何等爲六文殊師利是菩薩住地獄中攝取衆生受於天樂生畜生身攝取畜生受人妙樂生卑賤家受轉輪王樂現入諸道受勝道樂善知往返一切佛剎如水月影出一切語無所言說各不親近文殊師利菩薩成就此六法者能安止一切功德爾時文殊師利白佛言世尊云何菩薩住地獄中受於天樂作是問已佛告文殊師利若是菩

薩入於三昧名大蓮華住地獄中攝取衆生受於天樂見諸衆生受種種苦各現其形而爲說法令無量衆生悉得解脫文殊師利菩薩如是住地獄中受於天樂文殊師利復白佛言云何菩薩生畜生中攝取畜生受人天妙樂佛言文殊師利而是菩薩十七入於三昧名曰寂靜現生畜生而不失心受人天妙樂各隨其形而爲說法菩薩安止無量千衆令住於法文殊師利菩薩如是受畜生身受人妙樂文殊師利復白佛言世尊云何菩薩生卑賤家受轉輪王樂佛言文殊師利而是菩薩入於三昧名曰靜過是三昧力故生卑賤家受轉輪王樂文殊師利菩薩如是生卑賤家受轉輪王樂文殊師利白佛言世尊云何菩薩現入諸道受勝道樂佛言文殊師利而是菩薩入於三昧名見一切行無作光明菩薩住是三昧示入諸道受勝道樂文殊師利菩薩如是現入諸道受勝道樂爾時文殊師利白佛言世尊云何菩薩善知往返一切佛剎不動本處亦無去來現諸佛剎如水月影佛

言文殊師利而是菩薩入於三昧名曰過於一切言說是菩薩住此三昧時東西南北四維上下一切十方世界之中示現其身不動本處亦無去來住是三昧得見諸佛亦聞說法文殊師利菩薩如是善知往返一切佛剎不動本處亦無去來現諸佛剎如水月影爾時文殊師利白佛言世尊云何菩薩出一切語無所言說各不親近佛言文殊師利而是菩薩得陀羅尼名曰無量得是持已入無量心知無量語是菩薩得旋陀羅尼力故出一切語各不親近文殊師利菩薩如是出一切語無所言說各不親近爾時文殊師利白佛言世尊是菩薩方便甚難世尊若有菩薩入此經時入何等法佛言文殊師利若有菩薩欲入此經如解虛空文殊師利言虛空何也佛言文殊師利是虛空者不染十八於欲不瞋不癡文殊師利一切諸法亦復如是無染瞋癡文殊師利是虛空者非施成就非戒成就非忍成就非進成就非禪成就非慧成就如是文殊師利一切諸法亦復如是非施成就非

戒忍進禪慧成就文殊師利猶如虛空非智非斷文殊師利一切諸法亦復如是非智非斷文殊師利猶如虛空非修非證文殊師利一切諸法亦復如是非修非證文殊師利猶如虛空非闇非明文殊師利一切諸法亦復如是非闇非明文殊師利猶如虛空遍一切處而不可捉文殊師利一切諸法亦復如是遍一切處而不可捉文殊師利猶如虛空非進正道非進邪道文殊師利一切諸法亦復如是非進正道非進邪道文殊師利猶如虛空非聲聞乘非緣覺乘亦非佛乘文殊師利一切諸法亦復如是非聲聞乘非緣覺乘亦非佛乘文殊師利猶如虛空非思非智文殊師利一切諸法亦復如是非思非智文殊師利猶如虛空非動非發非不動發文殊師利一切諸法亦復如是非動發十九非不動發文殊師利猶如虛空無有衆生能汙染者文殊師利一切諸法亦復如是是涅槃分究竟無染非寂靜非不寂靜文殊師利猶如虛空住無住處不動不搖不住處故文殊師利諸菩薩

等亦復如是見諸衆生住無住處得實不動不搖不住文殊師利是實相法欲見如來是名邪見如是邪見即是正行若是正行是中布施無有大果亦無大報若其施中無大果報是世福田若世福田是中所施無有果報若施無果報是則滿足不實之智若其滿足不實之智是等疾得無生法忍爾時衆中六十比丘增上慢者聞如是法作是思惟是道闍昧如如來說同外道說是外道等富蘭那迦葉末伽梨憍舍利阿耆多翅舍欽婆羅珊闍耶毗羅坻子波復多迦旃延尼揵陀若提子等所說如是佛亦如是爾時世尊知是六十增上慢比丘心之所念即告文殊師利童子曰文殊師利如是如是我如來說法同於外道然是外道不解佛說法爾時六十增上慢比丘聞是說已增益受苦憂惱不悅其心不樂不知如是所說法故從座而去爾時大德舍利弗問諸比丘大德汝等今欲何去當解如來如是說法何因緣故如來爾時說大德且住我問如來以何因緣如是說也爾時

諸比丘聞於大德舍利弗語即還各各復於本座爾時大德舍利弗白佛言世尊如來何緣說如是事願當演說斷比丘疑佛告舍利弗於意云何若有比丘諸漏已盡心得解脫是比丘等聞此言說生驚畏不舍利弗言不也世尊若有比丘見聖諦者聞一切聲不驚怖畏何況諸漏已盡心得解脫者佛告舍利弗或有癡人妄想分別於不實法得虛空行舍利弗言願世尊說是法句義令斷衆疑佛告舍利弗若見如來如夢如幻是名正見若正見者於如來所不作實想不作堅想不作物想不作名想不作聚想若於如來不作實想不作堅想不作物想不作名想不作聚想如是等行一切諸行悉是妄見若一切行悉是妄見是知一切諸法是邪見若知一切諸法是邪見佛說是等滿足邪見又知一切諸見是邪是亦邪見如是舍利弗以是緣故欲見如來名爲邪見舍利弗是等不見如來寂身是邪分別於如來身爲舍利弗如來之想舍利弗若有如是見於如來名爲邪智爾時

舍利弗白佛言世尊云何邪見名爲正行佛言舍利弗一切凡夫正起覺觀妄想分別起依止動發不動發起我見衆生見命見人見著我勝我所勝知是諸事小凡夫等動搖忽務生於戲論知如是等悉皆不實舍利弗無者名爲不實舍利弗不實者名妄語舍利弗妄語者名曰爲邪舍利弗如是等事攝取不實是等邪見名爲正行舍利弗以是緣故所謂邪見名爲正行爾時舍利弗白佛言世尊頗有正行所有布施無小果大果也佛言舍利弗若如是等正行成就有所施與趣向涅槃受於涅槃齊分涅槃舍利弗而是涅槃無小果大果非少功德何以故是涅槃者離一切果無有齊分不可齊分舍利弗言世尊若其涅槃無齊分者云何如來說增益無量無邊功德佛告舍利弗諸凡夫具煩惱行我論衆生論命論丈夫論爲如是等諸衆生故說言涅槃無有分齊涅槃增益無量功德乃至令生於欲樂心舍利弗假聖福田非入涅槃又舍利弗離欲聖人各見福田舍利弗譬如

農夫種下穀種因生稗莠亦生餘草舍利弗
於汝意云何而是農夫所得稗草是果報不
不也世尊佛言舍利弗譬如農夫依因穀種
生稗餘草生相似穀如是舍利弗施聖福田
自然大報後斷諸漏乾燋愛果舍利弗而是
農夫本期爲穀見餘稗草心不生喜非果故
非所利故如是舍利弗非有爲田安止於施
得大果報舍利弗以是因緣施正行者無大
果大報舍利弗言世尊若其布施無大果大
報云何名爲世福田也佛言舍利弗非少果
想非大果想是施不生若施不生是能受於
世間天人阿修羅供舍利弗於無盡田不取
果報不與果報是故舍利弗非大報非小果
是世福田舍利弗言世尊云何是世福田不
得果報佛言舍利弗汝意云何若爲涅槃有
果報不舍利弗言無也世尊若施爲涅槃得
果報者一切聖人不名無爲佛即讚言善哉
善哉舍利弗以是事故施世福田無有果報
爾時舍利弗白佛言世尊若施無果報云何
具足於安想智佛言舍利弗於意云何若知

於一切法性是實不也舍利弗言世尊知一
切法猶如幻性世尊若知幻性是不實智何
以故如來演說一切諸法猶如幻性如幻性
者即是不實世尊若知一切法性如此是不
實智所以者何無有一法而是實者爾時佛
復讚舍利弗善哉善哉舍利弗如是如是舍
利弗若法有實有物有真則無衆生入於涅
槃舍利弗一切諸法亦非是實非物非真是
故舍利弗恒沙衆生入於涅槃永不復生亦
不知盡衆生不實故舍利弗若一切衆生無
有實相是名具足於不實智是故舍利弗施
無果報能得具足滿於不實智爾時舍利弗
白佛言世尊云何知滿於不實智而疾獲得
無生法忍佛言舍利弗若知不實而亦不證
舍利弗何等是不實者我見衆生見命見人
見斷見常見有不實者佛想法想僧想涅槃
想舍利弗若心動摇戲論怱務皆是不實舍
利弗如是執不實中而得解脫舍利弗以是
事故具不實智而疾得於無生法忍說是法
時四萬二千人得無生法忍六萬優婆塞發

於無上正真道心三萬六千天子得向智證
是六十增上慢比丘斷於諸漏心得解脫心
解脫已俱共同聲說如是言世尊我今始於
六師出家從今日徃佛非我尊亦非念法又
非念僧世尊我從今日說於無作說無因緣
說無有業說無調伏爾時衆中若千衆生各
作是言是諸比丘或捨佛戒受外道服所說
顛倒爾時大德舍利弗覺知衆心語諸比丘
言大德何緣說如是語我今始於六師出家
諸比丘言大德舍利弗從今已徃六師諸師
等同一相無增無減大德舍利弗我等今知
諸師不異於出家中無所分別故言出家舍
利弗言大德何緣說言從今佛非我尊諸比
丘言大德舍利弗我從今徃自然明了熾然
明熾不假餘明我自歸依非餘歸依自歸自
尊是故說言佛非我尊何以故我不離佛佛
不離我舍利弗言大德何緣說如是言不念
於法不念於僧諸比丘言大德舍利弗我從
今日無法可得若念若攝是故我言從今日
徃不念於僧舍利弗言大德何緣說言我從

今往說於無作諸比丘言大德舍利弗我從今往知於一切諸法無作是中非作非不作以是故言我從今日說於無作舍利弗言大德何緣說言我從今說無因無緣諸比丘言大德舍利弗我從今日一切有道生因緣盡是中無因是故說言我從今說無因無緣舍利弗言大德何故說言我從今往說無有業諸比丘言大德舍利弗我從今往知一切法究竟涅槃是中無有調伏無非調伏以是故言我說無業是增上慢諸比丘等說是法時有三千六百比丘悉斷諸漏心得解脫爾時世尊讚諸比丘善哉善哉是實惶怖中無法可得爾時文殊師利童子白佛言世尊所言得者何法名得佛言文殊師利得者名曰無生法忍文殊師利言世尊菩薩欲得無生法忍當云何學云何行云何住云何修進爾時世尊答於文殊師利童子所問無生法忍義故即說偈言

若有求佛智　一切諸智者　無有法可取
亦無法可捨　無有法可得　若生是有者
無有和合法　凡夫欲和合　若可知可斷
說法為衆生　凡夫生諸行　不信無生法
捨離於魔法　菩提道最上　凡夫著二法
不知無二法　種種幻無實　凡夫人見異
是中無有異　一切同一相　若有凡夫說
無二無二作　同幻化平等　凡夫人或說
我不時盡欲　斷瞋及愚癡　我當善思惟
非物生物想　計斷為涅槃　壞貪欲瞋癡
說示於空法　無盡亦無生　是說名涅槃
精進者進生　是去我法遠　布施持戒想
樂於菩提想　是不入菩提　是等行想行
凡夫虛妄覆　不知於空法　諸法等一相
當各各異說　若解知此法　其體性無異
如五指名手　得菩提不難　無遠菩提者
無近菩提者　別無分別者　是去菩提遠
凡夫各異行　各各相是非　此持戒成就
此是破戒惡　諸法猶如夢　諸有為無實
慧最不牢固　知之如幻化　是中戒不實
破戒亦不實　諸法因緣生　是中無有我
於千億劫中　布施與受者　護持無上戒
諸佛不記我　我時離於想　布施想無餘
離一切顛倒　爾時我得記　說施得大富
持淨戒生天　是中無所得　是無上菩提
凡夫依止有　愚癡妄憶想　我等得於忍
無為無有生　是無生法中　不思惟生者
於千億劫中　是得忍不難　假名為說法
法無有作者　無根本住處　悉如空閑相
多億數諸佛　斷貪瞋癡故　演說無上法
是法不可盡　實法無虛妄　速疾歸於盡
如是不實法　是實際叵得　婬欲瞋無邊
愚癡亦無邊　若不得實者　亦復不得中
種子中無芽　何處有果葉　若其不得葉
華亦不可得　無生法如是　衆生當生子
不生亦不出　此見於如實　猶之如石女
是終無有子　以其無子故　亦無有子憂
慧如是分別　一切法無主　是無有恐怖
受於生死苦　憂妄覆凡夫　不知法如幻
重荷擔虛空　非智慧者疑　若知於此法
無實無有邊　無量阿僧祇　於此無有疑
如所言本際　我說是無際　後際亦復爾

衆生際叵思　無際憶想際　空無有邊際
以知此義故　其智無有二　如虛空際相
衆生際叵思　本際如鏡像　是智無所知
是分別行者　其心如是思　我何時盡惡
我何時成佛　諸佛無有生　是中無和合
法無和合者　凡夫欲和合　無能空造者
亦無止住處　虛空無住故　無礙無有物
如是說虛空　如是知菩提　知衆生亦爾
菩提虛空界　衆生界同等　若知如是等
得菩提不難　若人不進懲　不思惟於善
於法無所來　得菩提不難　是菩提難求
斷於一切求　無有心能得　覺無上菩提
思惟布施者　布施得菩提　終不得菩提
不得成菩提　思惟著戒者　憶想精進賫
非佛法妙進　如是憶想者　一切法顛倒
我不非顛倒　未始有動發　是善無有上
若有憶想者　此法是有漏　此人心不善
不思惟法者　是同如虛空　無縛亦無解
是慧無有上　想此是持戒　想此破戒惡
說二俱破戒　無上戒無二　諸法無有異
滅無增減想　是見於性者　是護持佛法
若心無著者　猶如空中鳥　如是知具足
是實沙門法　若無思憶想　不思惟一切
無心無我命　得菩提不難　欲出貪欲者
不為欲所牽　亦無捨婬欲　得菩提不難
不猒往想者　於無畏怖際　生死無驚怖
得菩提不難

爾時世尊說是偈已告文殊師利童子言文殊師利若有菩薩信解此經無有疑惑受持讀誦令通利已為他廣說是人得於二十功德何等二十諸天愛護諸龍常護夜叉守護常無亂心命終生處自識宿命命終生處得於五通命終生處見彌勒菩薩念此經法其心不亂唯除眠時夢中見佛亦見菩薩信解此經者得於順忍念此經者現世斷瞋持此經者處毒蛇中得無所畏念此經者得降怨家念此經者得遍照三昧學此經者得盡一切諸惡業障說此經時得於無量百千法門是得不失菩提之心具得無量旋陀羅尼念此經者一切魔事未曾得起亦得生於現在佛前得具一切善吉諸願念此經者無足二足三足四足諸毒蟲中皆得愛護念此經者無非人怖王瞋得護文殊師利此是說法比丘二十功德以持此經心無疑惑讀誦通利為他廣說故爾時文殊師利童子白佛言世尊喻諸藥樹除一切病世尊此經亦爾斷一切病佛言如是如是文殊師利善說此語此經能斷於一切病何以故文殊師利本過去世阿僧祇劫復過阿僧祇劫爾時有佛號師子遊步如來應供正遍知出現于世於無量百千大衆之前演說此經文殊師利爾時衆中有一菩薩名金剛幢從是師子遊步如來應供正遍知聞此經法心無疑惑受持於是妙功德經通利解入得勢力故在於村落城邑王宮而自唱言我是良醫時有無量百千衆生種種病逼悉來詣是金剛幢菩薩所是時金剛幢菩薩慈心善解以此經法陀羅尼章句攝取護持諸衆生等文殊師利何等是陀羅尼章句

阿蘭一　波嗏羅二　毗尼那三　修喝咃四　修復

多五阿㝹嗏六毗尼那醯七呿伽留他八摩
移宿伽九阿㝹那折陀十那賴陀一十審羅修
審囉二十素囉醯陀三十薩婆多羅四十瞜伽瞜伽
五十暍吔猶呵六十摩仇摩伊呵七十
以是陀羅尼章句守護攝取彼諸衆生除種
種病若毒蛇螫皇一若癩病若風病廿九文殊師利是
金剛幢菩薩以此經法安止衆生除去諸病
文殊師利汝謂爾時金剛幢菩薩豈異人乎
莫作異觀何以故我是爾時金剛幢菩薩也
我解此經多利衆生爾時文殊師利童子白
佛言世尊菩薩受持於此陀羅尼章句讀誦
通利當行何儀何法則也佛言文殊師利若
有菩薩欲通達此陀羅尼章句當好淨行不
食於肉不沺塗足不往多衆常於衆生起於
慈心莫作非法不淨之人而讀此經亦莫在
於不淨處讀爾時文殊師利童子白佛言世
尊若有菩薩讀此經時不惜身命佛言如是
如是文殊師利如汝所說爾時佛告阿難阿
難汝受持此經此經當來多利衆生阿難白
佛言世尊如佛所說我已受持爾時世尊讚
阿難言善哉善哉阿難汝於來世爲衆尊導
彼時衆生讀說此經如從我受爾時大德阿
難大德舍利弗文殊師利童子及諸天人阿
修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜

佛說象腋經

音釋

腋羊益切　輭而兗切柔也　謦欬謦棄挺切欬苦蓋切謦欬通氣聲也
坻都禮切　稗稊稗蒲拜切似穀草也稊正作莠與久切似稷草也　嗏
同都切　咃土多切　㝹奴候切　呿丘伽切　瞜莫登切　暍於歌
切　吔音陀　螫施隻切蟲行毒也